



ڈاکٹر زاہر حسین انسپیری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

نقوش

نقوش

DUE DATE

id. No.

84615

Acc. No.

36309

Late Fine Ordinary books 25p per copy, Text Book

Rs 1 per day, Over night back Rs 1 per day.

[illegible]

نمبر ۱۲ ۵۳۱۲

تالیفین ۵۳۵۲۵

زندگی آمیز، زندگی امور و سبب ناپید

نقوش

اقبال نمبر (۲)

شمارہ ۱۲۳
دسمبر ۱۹۶۶ء

محمد طفیل

ادارۃ فروغ اردو لاہور

قیمت موجودہ پرچہ ۲۰ روپے

سالانہ چندہ ۴۰ روپے

ترتیب

ظہور

محمد طفیل ۵

36309

خطوط

۱۔۔۔ اقبال کے غیر مطبوعہ خطوط

عطیہ، صلاح الدین محمود

تاریخ ولادت

۲۔۔۔ علامہ اقبال کی تاریخ ولادت

ڈاکٹر وحید قریشی ۹

۳۔۔۔ علامہ اقبال کی صحیح تاریخ پیدائش

ڈاکٹر اکبر حیدری ۳۳

فکر و فن

۴۔۔۔ اقبال اور آرزوئے ناپاقت

مولانا امتیاز علی عریشی ۴۲

۵۔۔۔ اقبال کے بارے میں (غیر مطبوعہ)

پروفیسر رشید احمد صدیقی ۴۸

۶۔۔۔ اقبال اور شاعری

محمد ہادی حسین ۵۳

۷۔۔۔ اقبال اور میراث اسلام

ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ۶۹

۸۔۔۔ اقبال، سوشلزم اور اسلام

پروفیسر کریم حسین ۱۱۰

۹۔۔۔ اقبال اور اسلامی ثقافت کی روح

سید نذیر نیازی ۱۱۷

۱۰۔۔۔ اقبال

فیض احمد فیض ۱۲۳

۱۱۔۔۔ اقبال اور زمان

ڈاکٹر عالم خورشیدی ۱۲۸

۱۲۔۔۔ اقبال کا مطالعہ

ڈاکٹر محمد اقبال ۱۴۳

۱۳۔۔۔ اقبال کی معروف تصانیف

رفیع الدین ہاشمی ۱۴۷

۱۴۔۔۔ اقبال کا تفکر

محمد طاہر فاروقی ۱۶۶

- ۱۵۔ اقبال کی شاعری کا صورتیاتی نظام
۱۶۔ اقبال، مذہب اور سائنس
۱۷۔ اقبال کی شاعری میں تماشائی کا جسدہ
۱۸۔ اقبال مغربی غاوت شناسوں کی نظر میں
۱۹۔ اقبال کا تصور قرآنی
۲۰۔ اقبال کی نظر میں علوم جدیدہ
۲۱۔ اقبال، شاعر مشرق
۲۲۔ اقبال، محزون اور دوائیات
۲۳۔ اقبال اور رسالہ معارف
۲۴۔ بچوں کا اقبال
۲۵۔ اقبال اور کشور پنجاب
۲۶۔ اقبال شش ماہی
۲۷۔ اقبال اور قلم اسلامیہ
۲۸۔ اقبال، مبدعِ عالم
- پروفیسر ٹی پی چند نازنگ ۱۷۳
ڈاکٹر محمد حسن ۱۸۶
ڈاکٹر سید محمد عقیل ۱۹۴
جگن ناتھ آزاد ۲۰۲
پروفیسر محمد متویر ۲۱۶
محمد احمد حسن ۲۳۰
سید الطاف علی بریلوی ۲۴۳
انور سدید ۲۵۹
ڈاکٹر نجم الاسلام ۲۷۳
پروفیسر عبدالقوی دستوی ۲۸۲
ڈاکٹر غلام حسین دافغانہ ۲۹۶
ڈاکٹر ظانسانہ ۳۰۵
ڈاکٹر فرمان فتحپوری ۳۴۱
پروفیسر سلیم اختر ۳۶۲

اقبال کے حضور

- ۲۹۔ اقبال کے حضور
۳۰۔ اقبال اور حفیظ
۳۱۔ اقبال اور جاوید منزل
۳۲۔ اقبال اور انتخاب کونسل
۳۳۔ سلسلہ اقبال، ایک انٹرویو
۳۴۔ اقبال
۳۵۔ اقبال کی شخصیت
۳۶۔ اقبال کے ساتھ ساتھ
- خواجہ عبدالوحید ۳۸۰
ابوالاثر حفیظ جالندھری ۴۵۸
میاں محمد شفیع (م.ش.) ۴۵۳
ڈاکٹر سید عبدالرشید چغتائی ۴۶۷
میاں عبدالعزیز مالوڈہ ۴۷۰
میاں عطا الرحمن ۴۷۲
حکیم یوسف حسن ۴۷۲
ڈاکٹر ابوالخیر کشفی ۴۷۳

مداح و مدوح

۴۹۰۔ مولانا عبدالمجید ریابادی	۳۷۔۔۔ شیطانی، روحی اور اقبال
۴۹۴۔ محمد عبداللہ قریشی	۳۸۔ اقبال اور گرامی
۵۰۳۔ قاضی انسل سی قریشی	۳۹۔ اقبال اور اکبر الہ آبادی
۵۱۲۔ پروفیسر طاہر تونسوی	۴۰۔ اقبال اور برید سلیمان ندوی
۵۴۳۔ قاضی افضل سی قریشی	۴۱۔ اقبال اور ابو الکلام آزاد
۵۲۰۔ پروفیسر محمد عثمان	۴۲۔ اقبال اور خلیفہ عبدالحکیم
۵۲۷۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید	۴۳۔ اقبال اور مہر و سائل

قیام و تعلق

۵۵۵۔ حکیم احمد شجاع	۴۴۔ اقبال کا لاہور
۵۶۹۔ کسریٰ منہاس	۴۵۔ اقبال اور قیام یورپ
۵۹۵۔ میر محمود حسین	۴۶۔ اقبال اور حیدر آباد دکن
۶۳۸۔ پروفیسر عبدالقوی دستوی	۴۷۔ اقبال اور بھوپال سے تعلق
۶۱۳۔ بریگیڈیر نذیر علی	۴۸۔ اقبال اور بہاولپور

رحلت (گشتہ اوراق)

۶۴۸۔ مولانا غلام رسول مہر	۴۹۔ اقبال کے استاد میر حسن کا انتقال
۶۵۰۔ مولانا غلام رسول مہر	۵۰۔ اقبال کے استاد آزاد کا انتقال
۶۵۱۔ مولانا غلام رسول مہر	۵۱۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ

محمد طفیل پرنٹر، پبلشر و ایڈیٹر نے نقوش پریس لاہور سے چھپوا کر ادارہ فریخ اردو، لاہور سے شائع کیا۔

طلوع

آپ سو رہے ہیں - میں جاگ رہا ہوں - میں کیوں جاگ رہا ہوں ؟
 کیا اقبال سونے نہیں دیتے ؟ کیا مشرف النساء سونے نہیں دیتیں ؟ یہ
 سوال ہیں - میں جواب ڈھونڈ رہا ہوں -
 مشرف النساء کا قہقہہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کے گورنر کی بیٹی تھیں (بہ ہندو عالم)
 قرآن اور تلوار ان کا ماٹو تھا - وہ سمجھتی تھیں کہ قرآن ہمارا قانون ہے اور تلوار طاقت
 کی علامت !

مرتبہ بلا خطر ہو !
 جب تصویر کی دنیا میں علامہ انبال جنت کی طرف نکل گئے تو انہیں سب
 پہلے جو قصر نظر آیا - وہ مشرف النساء کا محل تھا - جو لعل ناب سے بنا ہوا تھا جس کے
 سامنے آفتاب کی ضوافشائیاں بھی بیچ تھیں -
 مشرف النساء تاریخ کے صفحات میں گم ہو رہی تھیں - لیکن اقبال نے اُسے
 دوبارہ زندگی دے دی - بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہم بھٹک رہے تھے - جی ہار رہے
 تھے - ہمیں راستہ دکھلا دیا - منزل مراد تک پہنچا دیا -
 قصہ مختصر ! اقبال جتنے دن بھی جئے - دوسروں کے لئے جئے - خدا کی شہادت
 کے لئے جئے - رسول کی مدحت کے لئے جئے !

خدا سے شکوہ بھی کیا تو قوم کے لئے - روتے بھی رہے تو قوم کے لئے !
 ان کے لئے شعر گوئی تو ایک بہانہ تھی - ورنہ معاملہ دُور تک تھا -
 در دیدہ معنی کہاں حضرت اقبال
 پیغمبری کرد و پیغمبر نتوان گفت

اس شمارے میں

بہت جلدی پسی دن رات کام کیا۔ آپ کا دن رات جو ہیں گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ میرا دن رات سات سو بیس منٹوں کا، چوبیس گھنٹوں اور سات سو بیس منٹوں میں بڑا فرق ہے۔

یاروں نے سوچ لیا ہوگا کہ خاکسار کی انگلیں ماند پڑ گئیں۔ باوی النظر میں یہ ہے بھی صبح، جب تک کوئی کام سامنے نہ آئے اس وقت تک یقین بھی کیونکر آئے!

آپ کو کسی بھی قسم کا یقین دلانا، میری افتاد طبع کے خلاف ہے۔ اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ کام کی رفتار میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی۔ صرف کام کے سمندر کا پھیلاؤ نہ باد ہو گیا ہے۔

اقبال کے سلسلے میں شور زیادہ ہے۔ کام کم ہوا۔ چونکہ آج کل کام کرنے کا انداز یہی ہے۔ اس لئے سوجھا ہوگا کہ کام زیادہ ہو رہا ہے۔ بہر حال اس شور میں میرے بھی دو چار کام سامنے آ رہے ہیں!

ایک نمبر ستمبر میں پیش کیا تھا۔ دوسرا نمبر دسمبر میں پیش کر رہا ہوں۔ بیچ میں ایک نمبر اور پیش کیا تھا۔ مگر اس کا ذکر نہ کروں گا۔ دوستی پر حرف آئے گا۔ بہر حال اقبال پر ان دو تین مہینوں میں ادارہ نقوش نے بھی اٹھارہ سو نئے اند صفحہ پیش کر دیئے بلاشبہ اتنا کام کسی بھی غیر سرکاری ادارے نے نہیں کیا۔ یعنی اپنا پیٹ کاٹ کر کسی نے نہیں کیا۔

ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی ایک جلد اور پیش کریں گے۔ وہ جلد علامہ اقبال کی دستاویزات اور ان کے نوادرات سے متعلق ہوگی۔ انشاء اللہ وہ جلد بھی جلد ہی پیش کر دی جائے گی۔ اطمینان بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو منزل کے قریب پہنچے ہیں۔ منزل پہنچنے نہیں بلکہ اتنا کچھ کرنے پر بھی کئی ایک عنوانات کے تحت مزید کام کرنا ہوگا۔ اگر میں وہ سب کچھ چھاپ سکتا ہو کہ میری گروہ میں تھا۔

تو بھی بہت کچھ سامنے آ سکتا تھا۔ مگر میں کیا کروں۔ خدائی طاقت میرے پاس نہیں۔ ایک جان کو ہلکان کر سکتا ہوں۔ سواس لئے بننے نہیں کرنا۔ میں اس شمارے کے مندرجات کے بارے میں زیادہ نہ کہوں گا۔ سوائے ان خطوط کے کہ جو ہم ابتدا میں چھاپے ہیں۔ ان میں پانچ خطوط تو غیر مطبوعہ ہیں۔ دو خطوط جو مطبوعہ ہیں۔ وہ بھی اپنے اصل روپ میں پہلی بار سامنے آ رہے ہیں۔ یا پھر دو تین مضمون ایسے ہیں کہ جنہیں نقوش ہی کی فائیلوں سے اٹھا کر دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے قبیلے سے بچھڑے ہوئے تھے۔

نقوش کے صفحات میں ہم نے عبدالرحمن چغتائی کی تصویریں بھی چھاپیں۔ صادقین اور اسلم کمال کی بھی، چغتائی کی تصویروں میں اگر جمال ہے تو صادقین کی تصویروں میں جلال اور اسلم کمال کی تصویروں میں ایک اعتدال، افین تینوں ہی کا ادراج کمال پر۔ ہم اس شمارے میں بھی اسلم کمال کی تصویریں پیش کر رہے ہیں۔

اقبال خرد کی گتھیاں سلجا چکے تھے۔ انہوں نے اپنے لئے صاحب جنوں ہونے کی دعا مانگی تھی۔ خرد کی گتھیاں تو مجھ سے سلج نہ سکیں گی۔ البتہ میرے مولانے مجھے جنوں کی رتق تو دے ہی ڈالی۔

محمد نقوش

(۱)



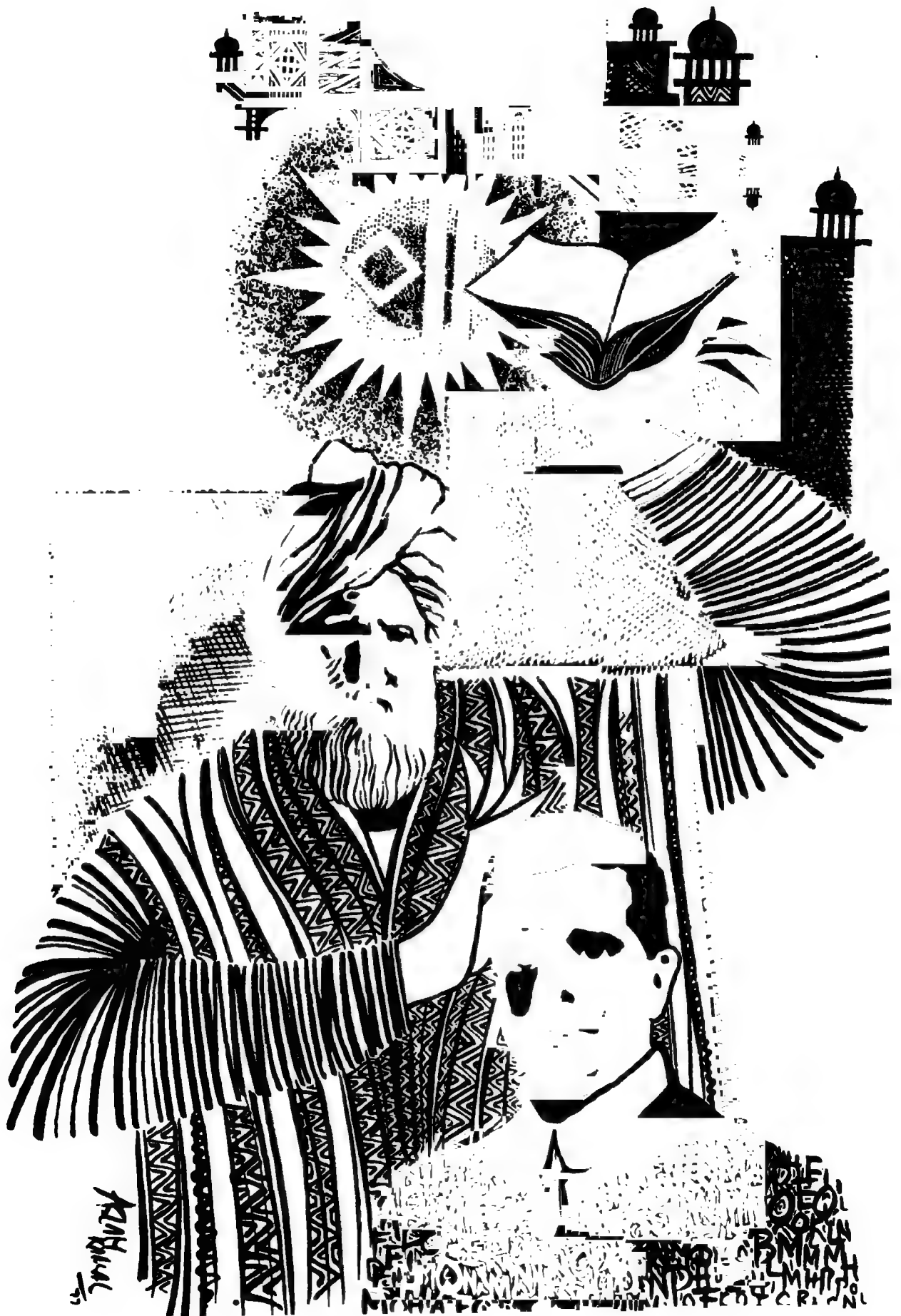
تاریخ ولادت

رسولؐ نمبر

تین جلدیں ترتیب پا چکی ہیں۔ یہ نمبر چار جلدوں میں مکمل ہوگا۔ انشاء اللہ یہ نمبر بھی جلد ہی پیش کر دیا جائے گا۔

— اور اس موضوع پر یہ ایک اہم دستاویز ہوگی!

ادارۂ نقوش، لاہور



۱۔ مکتوبات

علامہ محمد اقبال

علامہ محمد اقبال کے یہ ۷۷ مکتوبات جناب پروفیسر محمد عمر الدین مرحوم کے جمع کردہ ”خیرہ خطوط“ کا ایک حصہ ہیں۔ ان سات مکتوبات میں سے تین خط تعارفی ہیں کہ جو ڈاکٹر سید ظفر احسن مرحوم کے واسطے کئے گئے۔ باقی چار خطوط میں سے دو پروفیسر محمد عمر الدین کے نام اور دو ڈاکٹر سید ظفر احسن کے نام ہیں۔

پروفیسر محمد عمر الدین ۱۹۰۲ء میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ۱۹۶۳ء میں علی گڑھ ہی میں وفات پائی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے فلسفہ، نفسیات، عربی اور فارسی کی اعلیٰ اسناد حاصل کر کے یہ ۱۹۲۸ء میں، بلی کالج، دہلی، میں نائب پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ دو برس بعد وہ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ اور نفسیات کے فیلر منتخب ہو کر علی گڑھ واپس آئے اور پھر ۱۹۴۸ء کے اوائل میں پروفیسر اور صدر شعبہ فلسفہ و نفسیات مقرر ہو کر تاحیات اسی عہدے پر فائز رہے۔

پروفیسر محمد عمر الدین ایک انوکھے اور عظیم استاد اور انسان تھے۔ اسلامی فلسفے کی تدریس اور مسلم یونیورسٹی کی سنوار، خدمت اور تنظیم ان کی زندگی کے مقاصد تھے۔ امام ابو حامد محمد الغزالی کے فلسفہ اخلاقیات اور مابعد الطبیعیات اور سید احمد خان کے نئے مذہبی طرز فکر پر ان کا کام ہی الاقوامی اور دیہ پاشرت کا حل بنے ڈاکٹر سید ظفر احسن ہمارے برصغیر کے نامور استاد اور فلسفی تھے۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے مسلم یونیورسٹی کی اعلیٰ خدمت اور شعبہ فلسفہ و نفسیات کی تشکیل میں صرف کیا۔ REALISM پر ان کی کتاب آج تک ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ پروفیسر محمد عمر الدین پہلے پہل ان کے شاگرد ہوئے، پھر ساتھی اور بعد میں نہایت گہرے اور مخلص دوست۔

"M. UMARUDDIN COLLECTION" I

Mr. Sd. Zafarul Hasan M.A. has asked me to state my impression of his Dissertation on Spinoza. I have read this critical exposition of the great monist with the greatest interest; and am glad to be able to state that the author has indeed done justice to his subject. Mr. Zafarul Hassan's style is clear and lucid and he possesses a firm grasp of philosophical reasoning. To write on Spinoza with a view to bring out the fundamental ideas and tendencies of his thought is not an easy task, but it seems that Mr. Zafarul Hasan has assimilated all the best writers on Spinoza, and has succeeded in putting the results of his research in a very interesting and scholarly manner.

I have no hesitation in saying that Mr. Zafarul Hasan deserves every encouragement in connection with his study of Philosophy. I would strongly recommend that the Aligarh authorities might send him to Europe for the study of philosophy under the Professors of Oxford or Cambridge.

Muhammad Iqbal
M.A. Ph.D.
Barrister-at-Law
Lahore.

10 Mar. 1915

”محمد عمر الدین ذخیرۂ خطوط“ : ۱

Mr. S. S. Zafar Khan M.A.
has asked me to state my
impression of his Dissertation
on Spinoza. I have read this
critical exposition of the
great monist with the greatest
interest; and am glad to
be able to state that his
author has ^{indeed} done justice to
his subject. Mr. Zafar Khan's
style is clear and
lucid & he possesses a
good grasp of philosophical
reasoning. So with. etc.

Sprague with a view to bring
 out the fundamental ideas
 & tendencies of his thought
 as not an easy task. We
 think that Prof. Zuparski
 Hume has annihilated all
 the task which is Sprague,
 & has succeeded in putting the
 results of his research in
 a very interesting ^{short} manner.
 I have no hesitation in saying
 that Prof. Zuparski Hume
 deserves ^{very} encouragement in
 connection with his study
 of Philosophy. I would strongly
 recommend that the High
 authorities might send
 him to Europe for further

History of Philosophy - notes
the Professor of Oxford &
Cambridge.

Dr. Leonard Lyall
M.A., Ph.D.
Barrister-at-Law

10th Dec. 1915.

Leam

"M. UMARUDDIN COLLECTION" : 2

Lahore
18th June 1917

I have no hesitation in recommending the application of Sd. Zafarul Hasan. In my opinion he is a fit person for the study of Phil. in Europe. I have already expressed my opinion on his Dissertation which gives unmistakable evidence of his capacity for research and his scholarly attainments in mental science. I am sure he will do justice to his selection.

I would suggest, however, that in case it is decided to send him to Europe he shd. be advised or rather required to make a special study of Experimental Psychology. As far as I know no Professor of Philosophy in India has yet taken up this branch of Phil; and the time is not far off when we shall have psychological laboratories attached to our colleges.

Muhammad Iqbal M.A.
Ph. D.
Barrister-at-Law
Lahore.

”محمد عمر الدین ذخیرۂ خطوط“ : ۲

Z. S. Hare

18th June 1917

I have no hesitation in
recommending the appointment
of Mr. Zafar ul Hasan.
In my opinion he
is a first person for the
King of Phil. in India.
I have already expressed my
opinion on his Dissertation
which gives unmistakable
evidence of his capacity for
research & his scholarly attainments
in mental Science.

I am sure he will do
justice to his selection.
I would suggest, however, that
in case it is decided to send
him to Europe he should be
advised or rather required
to make a special study
of Experimental Psychology.
As far as I know no Professor
of Philosophy in India has
yet taken up this branch
of Phil; and the time
is not far off when

we shall have Psychological
Laboratories attached to
our Colleges.

Muhammad Iqbal B.A.
M. D.
Barisal - Ch. Ind
Delaware

"M. UMARUDDIN COLLECTION" : 3

Lahore
31st July 1918

Sd: Zafarul Hasan M.A. is a keen observer of Indian life and habits of thought. I am quite familiar with his researches in Philosophy and Oriental Lit. I have read some of his unpublished lyrical poems in Hindustani which are quite good. He will make a thoroughly competent lecturer in Hindustani and I have no hesitation in recommending him to the notice of the Oxford University authorities.

Muhammad Iqbal B.A.
(Cantab) M.A. Ph.D.
Barrister-at-Law
(Fellow Pb. University and Member
of the Punjab T.B. Committee)

محمد عمر الدین ذخیرہ خطوط ۳۳

1/1/22

31st Aug 1900

Ed. Leopold Harsani M.A. is
a keen student of Indian life
and habits of thought. I am
quite familiar with his researches
in Philosophy & Oriental Lit. I
have ^{read} some of his unpublished
lyrical poems in Hindustani
which are quite good. He will
make a thoroughly competent
lecturer on Hindustani & I
have no hesitation in recommending
him to the notice of the Oxford
University authorities.

Endorsed by Prof. G.H.
(Capt.) M.A. M.D.
Barrister-at-Law
(Fellow of the University &
member of the Punjab T.B.
Commission)

محمد عمر الدین ذخیرہ خطوط : ۴

۱۰ ستمبر ۱۹۳۵ء

ذیر ڈاکٹر ظفر الحسن
السلام علیکم !

آپ کا خط مل گیا ہے۔ میں اپنے علاج کا دوسرا کورس ختم کر کے چند روز ہوئے بھوپال سے لاہور واپس آیا۔ افسوس کہ علالت کے بعد سے کھٹے پڑھنے (کا) کام ایک مدت سے بند ہے۔ میں نے آپ کے خط کا جواب (اپنے) بادی حسن صاحب کے خط میں دے دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے انہوں نے وہ خط آپ کو نہیں دکھایا حالانکہ میں نے ان سے ایسا کرنے کی درخواست کر دی تھی۔ بہر حال اب پھر عرض ہے کہ فی الحال اس مضمون کا مطالعہ کرنے سے قاصر ہوں۔ امید نہیں کہ حافظ جماعت علی سول ناظر مافی کا اعلان کریں لیکن جہیں معلوم نہیں اُن کے ذہن میں کیا ہے۔

امید ہے آپ کا مزاج بخیر ہوگا۔ بچوں کو دعا

محمد اقبال

نقیش، اقبال نمبر ————— ۱۳

”محمد عبداللہ دین ذخیرۃ خطوط“ ۴

Dr. Sir Mohd. Iqbal, M.A.

M.A. Ph.D. LL.D.

Resident of Lahore

Lahore

Dated _____ 193

دیر راز طغرائی

۱۰ مئی ۱۹۳۵ء

ہم سب - اباہ انور میں ہے چراغِ صبح
لگا لگا کر غم کردہ خندند بر لبِ بھوک لہر
دیر آیا از سر کہ دولتِ جہوں کج رہے
ہم آیت کے بندے بنے اپنے خطہ جرات
ہم جنسِ خطیم دیوہ تھا مسلم بر تہہ افرات
وہ خط اب کہ سر دکھا یا مار کر بنے ان مایاں
کونہ وہ خودت کردی تھرت بہر مالِ بھری
ہے کہ فی الحال اس مغویاں کا حال کہ کونہ سے نہ
ہوں - امید ہے کہ حافظِ جنت علی سرکارِ دہلی
اسدنا ہو کہ بکترِ قلمِ سلیم بنائے ذخیرۃ خطوط
اسد جہاں فراموش نہ ہو کہ دعا

محمد اقبال

"M. UMARUDDIN COLLECTION" : 5

22nd Nov. 1935

Dear Mr. Umaruddin,

Thank you so much for the booklet you have sent me. It is a very interesting account of Ghazalli's Ethical teaching. It is true that the thinker needs a coherent universe of thought and is therefore driven to build systems of Ethics and of Metaphysics. Experience, however, shows that the average man needs a discipline—individually as well as collectively— In his own interest as well as in the interests of the group to which he belongs he should not question the authority of this discipline. This I think is the secret of Islam as a people-building force.

Your thesis is inspiring. I do hope you will do further research work in the same field.

Yours sincerely
Muhammad Iqbal

”محمد عبدالدين ذخير خطوط“ ۵

22nd Nov. 1935

Dear Mr. Munro,

Thank you so much for the booklet you have sent me. It is a very interesting account of Hegel's ethical teaching. It is true that the thinker needs a coherent measure of thought & is therefore driven to build systems of ethics & of metaphysics. Experience, however, shows that the average man needs a discipline - individually as well as collectively - in his own interest as well as in the interests of the group to which he belongs. He should not question the authority of this discipline. This I think is the work of Islam as a people-building force.

Your Thesis is inspiring. I do hope you will do further research work in the same field.

Yours sincerely
Muhammad Iqbal

"M. UMARUDDIN COLLECTION": 6

13th Dec. 1935

My dear Dr. Zafarul Hasan,

Your disciple, M. Umaruddin M.A., I suppose, sent me, sometime ago, his booklet on Ghazalli. Please tell him to read a book — 'An Early Mystic of Baghdad' (حدث ابن اسد المعاصي) by Margaret Smith published a few months ago. He must read every word of this book. It will give him a much better understanding of Ghazalli's teaching and of Muhasibi's influence, through Ghazalli, on the Jewish & Christian Mysticism of both East and West.

Hoping you are well.

Yours sincerely
Muhammad Iqbal

"محمد عمر الدین ذخیرۂ خطوط"

Lahore

13th Dec. 1935

My dear Dr. Emanuel Herman,

Your disciple, Mr. Iqbal M.A. I suppose,
sent me, sometime ago, his booklet on
Ghazali. Please tell him to read a book
— 'An Early Mystic & Bagdad' (حیات ابن ابی سنی)
by Margaret Smith published a few months
ago. He must read even read of this book.
It will give him a much better under-
standing of Ghazali's teaching & of
Ibn Arabi's influence. Through Ghazali,
on the Jewish & Christian Mysticism
of both East & West.

At mine, you are well

Yours sincerely
Muhammad Iqbal

"M. UMARUDDIN COLLECTION": 7

Lahore
8th May 1936

Dear Mr. Umaruddin,

Thanks for your papers on Ghazali and Shahabuddin Maqtul. Both are interesting as chapters in the history of Muslim Thoughts. I have, however, lost much of my interest in Muslim Philosophy and Mysticism. To my mind the 'Fiqh' of Islam i.e. the law relating to what is called 'Muamilat' is far more important in the Economic and Cultural history of the world than mere speculation which has been the unconscious cause of splits in Islam.

Yours sincerely
Muhammad Iqbal

”محمد عبدالدين ذخير خطوط“

Love
8th May 1936

Dear Mr. Umar Abdin,

Thanks for your papers on Ghazali
& Shah Waliullah. Both are
interesting as chapters in the history
of Muslim thought. I have, however,
lost much of my interest in
Muslim Philosophy & Mysticism. In
my mind the 'Figh' of Islam is
the law relating to what is called
'Mamulat' is far more important
in the economic & cultural history of
the world than mere speculation
which has been the unconscious cause
of split in Islam.

Yours Sincerely
Muhammad Iqbal

کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟

ادارہ نقوش علامہ اقبال کے غیر منظم و منظم خطوط، نوادرات اور دستاویزات پر مشتمل ایک ادب و ادبیات کا مجموعہ ہے۔

علامہ اقبال کی تاریخ ولادت

ڈاکٹر وحید قریشی

علامہ اقبال کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں کئی سند بیان کیے جاتے ہیں جن کا دامن ۱۸۰۳ء سے ۱۸۰۸ء تک پھیلا ہوا ہے۔ معاصرین اور ملت احباب کے بیانات کے بعد عام طور پر مصنف کے بیان ہی کو قیع سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اقبالیات میں یہ دونوں پہلو متنازعہ ہیں اور یہیں کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے روایت کے کئی سلسلے سے ہرگز گزنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اقبال کے حلقہ احباب اور معاصرین کے بیانات کو لیا جاتا ہے۔

حیات اقبال پر سب سے پہلا مقالہ منشی محمد دین فوق نے لکھا جو حالات اقبال کے نام سے کشمیری میگزین لاہور میں ۱۹۰۹ء میں شائع ہوا۔ میگزین کے حوالے سے اسے نوادہ اقبال میں عبدالغفار شکیل نے غیر مدقن کلام کے دیباچے کے طور پر شائع کیا۔ شکیل کا یہ مجموعہ ۱۳۴۷ھ مطابق ۱۹۲۲ء سرسید پبک ڈپرنٹی گڈ سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد انوار اقبال میں بشیر احمد ڈار نے اسے دوبارہ شائع کیا۔ انوار اقبال اقبال کیٹیڈی کراچی کی طرف سے مارچ ۱۹۶۷ء میں شائع ہوئی۔ اس میں علامہ اقبال کا سال پیدائش ۱۸۰۷ء دیا گیا ہے۔ ۱۹۲۲ء میں نواب ذوالفقار علی خاں نے A VOICE FROM THE EAST شائع کی جس میں ان کا سال ولادت ۱۸۰۶ء کے گرد پیش دیا گیا۔ علامہ پریمیر کی کتاب جوانی کی زندگی میں شائع ہوئی، منشی احمد دین کی 'اقبال' ہے۔ یہ کتاب ۱۹۲۶ء میں شائع ہوئی۔ اس میں ۱۸۰۷ء دیا گیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ منشی محمد دین فوق نے ۱۹۰۹ء میں جو سال پیدائش قرار دیا تھا اس میں انہوں نے ۱۹۲۰ء تک ترمیم کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چنانچہ جولائی ۱۹۳۰ء میں 'مشابہ کشمیر' کی طبع ثانی میں بھی ۱۸۰۷ء ہی کو سال پیدائش قرار دیا ہے۔ 'کشمیری میگزین' اور 'مشابہ کشمیر' میں سال ولادت کے بعد عمر کا تخمینہ بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ اپریل ۱۹۰۹ء میں انہیں پورے چونتیس (۳۴) برس کا اور ۱۹۲۰ء میں پورے چھپن (۵۶) برس کا قرار دیا ہے۔ چنانچہ اپریل اور جولائی کا فرق منشی صاحب کے لیے کسی شمار میں نہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حیات اقبال پر لکھے والے تینوں بزرگوں کے تعلقات علامہ اقبال کے نہایت قریبی تھے ان میں منشی محمد دین فوق کے ردِ اہلاد سروس کی نسبت زیادہ گہرے تھے۔ بعد کی زندگی میں البتہ منشی احمد دین اور نواب ذوالفقار علی کے ساتھ نشست زیادہ رہی۔ بہر حال تینوں کے ذرائع معلومات قریبی شمار ہوں گے۔ ۱۹۲۲ء میں نیو لگ خیال کا اقبال نمبر شائع ہوا اس میں بھی منشی صاحب کا مذکورہ بالا مضمون مختصر سوانح حیات کے نام سے کسی قدر ترمیم کے ساتھ شائع ہوا۔ اس میں پہلے بار منشی صاحب نے

سزا کا سال پیدائش ۱۸۸۶ء قرار دیا ہے نیز تاریخ اقوام کشمیر جلد دوم میں بھی پختہ (۷۵)، کی بجائے چھترہ (۷۶) کو سال پیدائش شمار کیا گیا ہے۔ یہ قیاس بخوبی کیا جاسکتا ہے کہ یہ تصحیح علامہ کے ایما سے ہوئی ہو۔ مشاہیر کشمیر سہ ماہی ۱۹۱۶ء میں شائع ہوئی۔ اس کا ایک نسخہ علامہ کو بھیجا گیا جس کی ریبہ، انھوں نے ۲۶ جولائی ۱۹۱۶ء کو دئی اس کے علاوہ فوق نے اقبال سے ان کے حالات ایک مرتلے پر طلب کئے تھے جس میں علامہ نے مندرجہ ذیل جواب نہیں کیا۔ چنانچہ ۱۹۱۶ء دسمبر ۱۹۱۶ء کے خط میں علامہ نے لکھا:

”باقی رہنے میرے حوالہ سے اس میں کیا رکھا ہے؟“

جس کا یہی مطلب یہ ہے کہ علامہ نے ۱۹۱۶ء تک حالات کے سلسلے میں فوق کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ ۱۹۳۲ء میں نیزنگ خیال میں نیسنر تاریخ اقوام کشمیر جلد دوم میں جو تصحیح کی گئی اس کا حال بھی نہیں کہتا۔ بقا میرا تو ذرا ب ذوالفقار علی خاں کی قبر پر بھروسہ کیا گیا ہے یا ملک راج چند کے اس مقالے سے ماخوذ ہے جو اس نے رائل اکیڈمی کے جرنل میں شائع کیا اور جس کا اردو ترجمہ نیزنگ خیال ہی کے اقبال نمبر میں چھپا تھا۔ ملک راج چند کا مائد ذوق ذوالفقار علی خاں ہی کی کتاب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ذوالفقار علی خاں نے جس سنہ کو ”نگ بھگ“ کے لفظ سے ظاہر کیا تھا اسے حتمی بنا دیا گیا ہے۔ یہ بخوبی ممکن ہے کہ ذوالفقار علی خاں اور منشی احمد دین کے بیانات ہی علامہ اقبال کی نظر میں معتبر شمار ہوتے ہوں۔

اقبال کی زندگی میں جو (WHO'S WHO) شائع ہوئے۔ ان میں بھی سال پیدائش کا مسئلہ طے شدہ نظر نہیں آتا۔ مبین چو کہ قریبی ذرائع سے تعلق نہیں رکھتے اس لیے ان کے ذرائع معلومات کی صحت پر شک کیا جاسکتا ہے۔ ۱۹۶۸ء میں انڈین انڈیا پبلیکیشنز کے مکتبہ پی۔ ڈی۔ چندرانے ۱۸۸۷ء کو سال پیدائش شمار کیا ہے۔ اس طرح تھامس پیٹر (THOMAS PETER) نے ۱۸۳۶ء میں WHO'S WHO IN INDIA میں ۱۸۷۷ء کو سال پیدائش قرار دیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ علامہ کی زندگی میں جو سینین میسوری دیے گئے ان میں (۷۶) اور (۷۷) کا فرق پایا جاتا ہے۔ ۱۹۳۷ء میں غالباً انھیں حوالوں پر GOTT FIELD نے بھی ۱۸۷۷ء کو سال پیدائش قرار دیا۔

علامہ کی حین حیات میں ملحقہ اصحاب سے باہر جو حالات شائع ہوئے ان میں اختلاف ہے۔ غم خانہ جاوید ازلالہ سمری رام طبع ۱۹۰۸ء جلد اول میں ولادت اقبال ۱۸۷۷ء اور قنبر اردو مرتبہ جلال الدین احمد جعفری زیلپی میں جو میٹرک کمیشن برائے الہ آباد اور پنجاب کا نصاب تھا اور ۲۲-۱۹۲۳ء کے نگ بھگ شائع ہوا۔ سال پیدائش ۱۸۷۷ء دیا گیا ہے۔ ٹیو عبارتوں کی مماثلت سے

۱۷ نیزنگ خیال اقبال نمبر ستمبر اکتوبر ۱۹۳۲ء ص ۲۵	۱۷ تاریخ اقوام کشمیر جلد دوم ص ۳۲۵
۱۷ روزگار فقیر	۱۷ انوار اقبال مرتبہ بی۔ اے۔ ڈار صفحہ ۶۲ مکتوب بنام فوق۔ و ایضاً ص ۶۷
۱۷ کتاب مذکور ص ۳۵۹	۱۷ ایضاً ص ۳۵۹
۱۷ ایضاً ص ۱۷۳	۱۷ DATE OF BIRTH OF IQBAL ص ۵
۱۷ کتاب مذکور ص ۳۶۹	۱۷ کتاب مذکور ص ۳۳۹

انٹازد ہوتا ہے کہ جعفری نے حالاتِ زندگی خجاندہاویہ سے اخذ کیے ہوں۔ خجاندہاویہ کے مصنف نے معاصرین کے حالاتِ جمع کرنے کے لیے خود شعراء اور ان کے قریبی اصحاب سے خط و کتابت کی تھی۔ علامہ اقبال نے حلقہٴ اصحاب میں سے انھوں نے معتبر کتاب میں شیخ عبد القادر بندت کیفی اور نواب ذوالفقار علی خاں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ علامہ کے حالات انھیں ذائقے سے حاصل کیے ہوئے ہوں۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ ۱۸۷۷ء کے بارے میں ذریعہٴ معلومات کیا ہے۔ اسی طرح حافظ محمد شیرانی نے جو علامہ کے قریبی نیازندہ میں تھے اور محتاط محقق کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں، سرمایہٴ اردو کے نام سے پنجاب یونیورسٹی کے لیے میٹرک کا نصاب ترتیب دیا انھوں نے علامہ کا سن پیدائش ۱۸۷۵ء بیان کیا ہے۔ میں ممکن ہے کہ ان کے ماخذ کو شمیری میگزین خود شاہیہ کشمیر ہوں تاہم یہ عجیب بات ہے کہ حافظ صاحب نے نیزنگ خیال میں درج قریبی بیان کو قابل اعتماد نہیں سمجھا اور اسے اقدامِ مانع کے طور پر ترجیح دی ہے حالانکہ ترمیم شدہ بین کو مرجع شمار کرنا چاہیے تھا۔

ان معاصر شہنا، توں سے قطع نظر اقبال کے اپنے بیانات اور تعلیمی ریکارڈ کو دیکھا جائے تو وہاں بھی بہت کچھ تفاوت نظر آتا ہے۔

اقبال ان پکچرز میں علامہ کا ڈل کاسٹیفیکٹ شائع ہوا ہے ڈل کا امتحان انھوں نے ۱۸۹۱ء میں پاس کیا۔ اس سرٹیفیکٹ کے پشت کی عبارت شائع نہیں ہوئی لیکن ان کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد کے پاس اصل سرٹیفیکٹ موجود ہے اور انھوں نے اس کا عکس بھی چھاپ دیا ہے۔ اس سے رجوع کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ طالع علم (یعنی علامہ اقبال) کے فارم داخلہ کے مطابق ۱۸۹۱ء میں ان کی عمر ۱۷ برس تھی اس لحاظ سے سال پیدائش ۱۸۷۶ء ہوا۔

۱۸۹۳ء میں علامہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور سکون مشی کالج سیالکوٹ میں ایف۔ اے کے پہلے سال میں داخل ہوئے۔ روزگار فقیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا داخلہ ۱۸۹۳ء میں ہوا۔ کالج کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت علامہ کی عمر اٹھارہ برس کی تھی۔ اس لحاظ سے سال پیدائش ۱۸۷۵ء ہونا چاہیے۔ علامہ نے بی اے کا امتحان ۱۸۹۷ء میں پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی کیلنڈر میں اس کا اندراج موجود ہے جہاں علامہ کی اپنی بیان کردہ اطلاع کے مطابق ان کی عمر انیس برس درج ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے سال پیدائش ۱۸۷۸ء ہونا چاہیے۔

علامہ اقبال نے ۱۹۰۷ء میں میونسپل یونیورسٹی میں پی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ پیش کیا تو شروع میں اپنے حالاتِ زندگی پر ایک نوٹ بھی لکھا۔ اس کا عکس بھی اقبال ان پکچرز میں شامل ہے۔ عکس میں پیدائش کی تاریخ ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ مرقوم ہے اور

قوسین میں ۱۸۷۹ء کا سند درج ہے۔ تقویم کی رو سے ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ و نومبر ۱۸۷۷ء کے مطابق ہے۔ چنانچہ گرین وائل (Greenwall) کی شائع کردہ تقویم MUSLIM AND CHRISTIAN CALANDERS کی رو سے ۹ نومبر ۱۸۷۷ء کو جمعرات کا دن شمار ہوتا ہے۔ WUDER FIELD کی تقویم کے مطابق بھی یہ جمعرات کا دن تھا۔ لیکن خالہ کی تقویم بھوری و صبری کی رو سے ۹ نومبر کو جمعہ کا دن پڑتا ہے شیخ اعجاز احمد کے بیان کے مطابق جو روزگار فقیر کی جلد اول میں شامل ہے اور خاندانی روایت پر مبنی ہے علامہ کی ولادت جمعہ کے روز جمعہ چار بجے کے قریب ہوئی تھی۔ یہ معمولی فرق اس لیے بھی قابل لحاظ نہیں کہ جنتریوں کے حساب اور چاند کے طلوع کے لحاظ سے ایک آدھ دن کا فرق بعد از امکان نہیں۔ دوسرے جمعہ شمار کرنے میں اس لیے بھی قباحت نہیں تھی کہ جمعہ کے دن میں چار بجے ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے اور اس طرح بارونبے شب کے بعد کا شمار اگلے دن ہی میں ہوگا۔

سب سے زیادہ مستند اندراج میونسپل کمیٹی کا ریکارڈ ہو سکتا تھا لیکن محققین میں یہاں بھی اختلاف رہا ہے ریکارڈ میں ۱۸۷۳ء کے تحت نقود (نور محمد) کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش کا اندراج موجود ہے۔ اسی بنا پر میرت اقبال از محمد طاہر فاروقی میں علامہ کا سال پیدائش ۲۴ ذی الحجہ ۱۲۸۹ھ مطابق ۱۲ فروری ۱۸۷۳ء درج ہوا ہے اور حاشیے میں یہ نوٹ ہے: "پیدائش کی یہ تاریخ سیالکوٹ کے رجسٹر پیدائش سے تصدیق شدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ۱۸۷۶ء والی روایت ضعیف نظر آتی ہے۔"

ذکر اقبال مرتبہ عبدالجید سالک میں بھی نوٹ درج ہے اور علامہ کی ولادت ۲۶ ذی الحجہ ۱۲۸۹ھ مطابق ۱۲ فروری ۱۸۷۳ء شمار ہوتی ہے۔

دو اور بیان قابل غور ہیں روزگار فقیر کے مصنف نے سال پیدائش پر مفصل بحث کی ہے۔ چنانچہ روزگار فقیر جلد اول میں سال پیدائش پر مفصل بحث کر کے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء سال پیدائش درست نہیں بلکہ ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ درست تاریخ ہے جو ۹ نومبر ۱۸۷۷ء کو پڑتی ہے:

میونسپل کمیٹی سیالکوٹ کے رجسٹر پیدائش کا جائزہ لینے پر پایا گیا کہ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کے اندراج کے بعد ۱۸۷۷ء تک علامہ کے والد صاحب کے ہاں کسی اور لڑکے کی پیدائش کا اندراج نہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ جب رجسٹر پیدائش میں ۹ نومبر ۱۸۷۷ء کا اندراج نہیں تو یہ تاریخ پیدائش کیسے درست ہو سکتی ہے اس سلسلے میں عرض ہے کہ رجسٹر پیدائش میں عدم اندراج عدم پیدائش کا ثبوت قرار نہیں دیا جاسکتا اس زمانے میں رجسٹر پیدائش میں ہر ایک پیدائش درج کیے جانے کا نا اہم نہ تھا جو ان دنوں میں ہے لہذا امکان ہے کہ

علامہ کی پیدائش ورج ذکرانی گئی ہو۔ ل

یہ دلیل کہ عدم اندراج عدم پیدائش کا ثبوت نہیں اپنی جگہ پر درست ہے لیکن یہ بات بھی عجیب ہے کہ علامہ کے والد بیو نسل کیٹی میں ملازم رہے پہلے بچے کا اندراج انھوں نے کرایا اور اندراج کی قانونی حیثیت سے واقف ہونے کے باوجود ۱۹۰۷ء میں پیدائش کا اندراج کرایا ضروری نہیں سمجھا۔

اس موضوع پر سب سے مفصل بحث اقبال درون خانہ کے مصنف خالد نظیر صوفی نے کی ہے اور بیو نسل کیٹی کے ریکارڈ کی دوبارہ چھان بین کر کے بحث کو ایک نئی شکل دی ہے۔ انھوں نے ۱۹۰۷ء سے ۱۹۰۸ء تک کے اندراجات کی باقاعدہ چھان بین کی اور شیخ نور محمد عرب نتھو کے چار بچوں کے اندراج ڈھونڈ نکالے ان کی رائے کے مطابق علامہ اقبال ۲۲ فروری ۱۹۰۳ء کو پیدا ہوئے نہ ۹ نومبر ۱۹۰۷ء کو بلکہ ان کی صحیح تاریخ پیدائش ۲۹ دسمبر ۱۸۹۷ء ہے۔

روزگار فقیر کے بیان پر بحث کرتے ہوئے اور بیو نسل کیٹی کے مختلف اندراج کی روشنی میں انھوں نے جو چارٹ دیا ہے اس کے مطابق نمبر شمار ۳۴ پر نقوی ایک لڑکی کی تاریخ پیدائش ۱۸۹۷ء شمار ۱۴۰ پر ۲۲ فروری ۱۹۰۳ء کو ایک لڑکے کی پیدائش اور نمبر شمار ۱۰ پر ۲۹ دسمبر ۱۸۹۷ء کو دوسرے لڑکے کی پیدائش اور نمبر شمار ۹۶ پر ۱۴ نومبر ۱۸۹۶ء کو ایک لڑکی کی پیدائش بیان کی ہے۔ ان سلسلہ وار اندراجات کی تشریح کرتے ہوئے انھوں نے بتایا ہے کہ ۱۸۹۰ء میں پیدا ہونے والی لڑکی علامہ کی بڑی ہمشیرہ طالت بی بی نامہ غلام محمد تھی۔ دوسرا اندراج یعنی ۲۲ فروری ۱۹۰۳ء کا دراصل ان کے ایک اور بھائی کے بارے میں ہے جو شیرخواری کی عمر میں فوت ہوا اور جسے ان کی دیورانی نے گود لیا تھا۔ سو ادس ماہ بعد ۲۹ دسمبر ۱۸۹۷ء کو جو بچہ پیدا ہوا وہ علامہ اقبال چوتھا اور علامہ کی بہن کریم بی بی زوجہ احمد الدین کے بارے میں ہے۔

اس وقت تک اقبال درون خانہ کے اندراج کے بارے میں شیخ اعجاز احمد کا ایک نوٹ سامنے آچکا ہے جس میں انھوں نے بعض قرائن سے خالد نظیر صوفی کے تعین سال کو رد کیا ہے اس طرح سید عبدالواحد اور بعض دوسرے محققین نے علامہ کی اپنی بیان کردہ تاریخ کو جو انھوں نے پی۔ ایچ۔ ڈی کے مقالے میں دی ہے یعنی ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۲ھ مطابق ۹ نومبر ۱۸۹۷ء صحیح قرار دیا ہے۔

اقبال کے سال ولادت کی بحث سٹ سٹا کر تین نکات پر مرکوز ہو جاتی ہے :

(الف) اقبال کا سنہ پیدائش ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۲ھ ہے۔

(ب) اقبال کا سنہ ولادت ۲۲ فروری ۱۸۹۳ء ہے۔

(ج) اقبال کا سال پیدائش ۲۹ دسمبر ۱۸۹۳ء ہے۔

لے روزگار فقیر طبع چارم مئی ۱۹۶۴ء ص ۲۳۵ لے اقبال درون خانہ اپریل ۱۹۶۱ء ص ۱۵۵ لے ایضاً ص ۱۵۶، ۱۵۷

لے ایضاً ص ۱۵۹ لے سہ ماہی اقبال جنوری ۱۹۷۳ء

ان تین اطلاعات پر فرداً بحث کی جاتی ہے۔

جمعہ ۱۲۹ھ / ۱۸۷۷ء کی روایت

علامہ نے پٹی ایچ۔ ڈی کے مقالے کے شروع میں حسب ضابطہ دانشگاہ اپنے مختصر حالات بقید سال پیدائش دیے جس میں دو باتیں قابل غور ہیں:

۱۔ سنہ پیدائش ۳ ذی قعدہ ۱۲۹ھ (مطابق ۱۸۷۷ء)

۲۔ سکول میں داخلے سے قبل علامہ نے چند برس مکتب میں تعلیم پائی۔

۳ ذی قعدہ ۱۲۹ھ کہ علامہ نے تو سیں میں ۱۸۷۷ء لکھا ہے جو دراصل ۹ نومبر ۱۸۷۷ء ہونا چاہیے تھا۔ بظاہر علامہ نے سن ہجری کو عیسوی میں بدلنے کے لیے کسی تقویم سے رجوع نہیں کیا تاہم سید عبدالواحد کی یہ دلیل قابل قبول نہیں کہ اس زمانے میں کوئی جنتری موجود نہیں تھی۔ حالانکہ خود جرن زبان میں بھی ایسی جنتریاں شائع ہو چکی تھیں اور علامہ نے اپنے مقالے کے متن میں جبری سنین کو عیسوی میں بدلنے کے لیے ان سے استفادہ بھی کیا تھا تاہم ظاہر ہے کہ اپنے حالات کے ضمن میں تقویم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور نتیجہ ہی سے صرف سال پیدائش کو منتقل کیا اور دی اور مینے کو چھوڑ دیا۔

علامہ نے جبری سنہ کو جس طرح عیسوی میں بدل دیا ہے اس کے بارے میں دو قیاس ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے تقویم کی بجائے زبانی حساب کو ترجیح دی جو جس میں ایک سال کا فرق بخوبی ممکن ہے۔ مثلاً جبری ۱۲۹ھ میں ہر صدی کے تین تین عدد شمار کر کے ہادہ صدیوں کے چھتیس (۳۶) اور چار انویس (۹۴) کو دو تہائی کے برابر شمار کرتے ہوئے اس کی میزان اڑتیس (۳۸) کی گئی ہو۔ اس طرح ۱۲۹ھ میں سے اڑتیس (۳۸) منہا کیے تو ۱۲۵۶ برآمد ہوئے۔ اس عدد میں ۹۲۲ جمع کیے تو سنہ ۱۸۷۷ء برآمد ہوا۔ یا پھر دوسرا قیاس یہ ہے کہ انہوں نے مطبع آفتاب پنجاب لاہور کی ۱۸۷۷ء کی جنتری استعمال کی ہو جسے دیوان بولٹا سنگھ نے شائع کیا تھا جنتری کے صفحہ ۲۲ پر ۱۲۹۳ھ کچھ اس طرح مرقوم ہے کہ اسے بآسانی ۱۲۹۴ھ پڑھا جاسکتا ہے۔

پٹی ایچ۔ ڈی کے مقالہ کے علاوہ ۱۹۳۱ء میں پاپورٹ میں بھی ۱۸۷۷ء کا اندراج ہے۔ ۱۹۰۵ء کا پاپورٹ دستیاب نہیں لیکن گمان غالب یہی ہے کہ اس میں بھی ۱۸۷۷ء ہی ہوگا۔

دوسری اطلاع قابل غور ہے جس کے مطابق علامہ اقبال نے خود اقرار کیا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ علامہ کے

اصل جملے یہ ہیں:

My education began with the study of Arabic and Persian. A few years after I joined one of the local

schools.

محمدین فوق نے ۱۹۰۹ء، ۱۹۳۰ء اور پھر ۱۹۳۲ء میں فرمایا:
 "ابتداء میں اکثر مسلمان بچوں کی طرح انہوں نے بھی کچھ دنوں کتب کی ہوا کھاتی پھر درستی داخل ہوتے
 اور پانچویں کا امتحان وظیفہ لے کر پاس کیا۔"

اس اقباس میں کچھ دن کا لفظ غیر متناظر طریق بیان ہے۔ حقیقت یہی ہے جو علامہ نے خود بیان کی کہ سکول کے داخلے سے قبل
 "چند برس" انہوں نے مکتب میں بسر کیے۔ اس کی مدت ایک دو برس تھی یا زیادہ! اس کے بارے میں حتی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں۔ مولانا
 غلام رسول مہر کو ڈاکٹر عبد اللہ چغتائی اور سیدہ نذیر نیازی کی موجودگی میں علامہ کے استاد زادے اور ہم عصر سید تقی شاہ نے بتایا کہ ابتدا
 میں علامہ کو دینی تعلیم کے لیے ایک مکتب میں بٹھلایا گیا تھا۔ ذکر اقبال میں بھی مکتب نشینی کا حوالہ آیا ہے لیکن مدت مکتب نشینی نہیں بتائی گئی۔
 اقبال درون خانہ میں خالد ظہیر صوفی نے لکھا ہے کہ علامہ مسجد شوالہ والی میں مکتب مولوی غلام حسن میں تعلیم پاتے رہے مدت مکتب نشینی
 "ایک دو برس" قرار دی گئی ہے۔ اور یہ بھی نکھاب ہے کہ اسی بے علامہ سکول میں دیر سے داخل ہوتے۔

کرم لابی کے بیان کے مطابق علامہ کی ابتدائی مکتبی تعلیم مسجد میں سوتی تھی ان کا مفصل بیان یہ ہے:
 "اقبال مکتب میں زیر تعلیم رہے یہاں عرشہ کے مکتب میں پانچ جماعتیں پڑھیں۔ میں (کرم لابی) بھی اسی مکتب
 میں پڑھتی رہی، مکتب میں حکیم حسام الدین کی بہو رقیہ کے علاوہ احمدان، عمر شاہ اور ان کی بیٹی پڑھا کرتے تھے۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درون خانہ کے مصنف کو مسجد کے سلسلے میں مغالطہ ہوا نیز یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ علامہ کی مکتبی تعلیم پانچ جماعتوں
 تک تھی۔ اقبال کا اپنا بیان واضح ہے۔

"A year or so" سے مراد کئی برس ہے۔ اگر مکتبی تعلیم کے بعد علامہ نے پہلی جماعت ہی میں داخلہ لیا ہو تو
 ان کا اور ان کے ہم جماعتوں کی عمر کا فرق فرد رہے گا اور اگر چند جماعتیں چھوڑ کر براہ راست اوپر کی کلاس میں داخلہ لیا ہو تو پھر عمر کے فرق کا
 امکان باقی نہیں رہتا۔ دوسرے قریبے کے لیے کوئی معاصر یا متاخر تائیدی شہادت نہیں۔ البتہ فوق نے جس انداز میں تذکرہ کیا ہے
 اس سے جملوں کی درو بست میں اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ شاید سیدھے پانچویں جماعت میں داخل ہوئے ہوں۔ لیکن فوق کا انداز تحریر
 محض نہیں ورنہ چند برس کو وہ کچھ دن نہ کہتے۔ علامہ کے چوتھی جماعت میں پڑھنے کا ثبوت شیخ آفتاب احمد کے مقالے میں پایا جاتا ہے
 بالائی جماعتوں میں داخلہ نادر واقع ہوتا ہے۔ اگر علامہ نے براہ راست کسی بالائی جماعت میں داخلہ لیا ہو تو اعتراف و اجاب اس کا ذکر
 فرد کرتے۔ معاصرین و متاخرین کی خاموشی سے شاید یہ نتیجہ نکالنا خلاف واقعہ نہ ہو کہ پانچ برس کی مکتب نشینی کے بعد علامہ نے براہ راست

لے اقبال ان پکڑ لے نیرنگ خیال، اقبال، برصغور ۲ لے دیباچہ اقبال درون خانہ از مہر ص ۱۸، ۱۹۰۱

لے ذکر اقبال ص ۱۱، ۲۷۳ لے اقبال درون خانہ ص ۱۹۲-۱۹۳

لے نیرنگ خیال اقبال نمبر ص ۴، مقالہ بعنوان "علامہ سر اقبال کے استاد" حیات اقبال بطور متاع کہنی ص ۱۲، ۱۳

پہلی جماعت ہی میں داخلہ لیا۔ وہاں سے *Science* کی ترکیب ظاہر کرتی ہے کہ اس کی حدود بخوبی تین برس سے نو برس کے زمانے تک حاوی ہیں۔ اگر محتاط اندازہ بیان اختیار کیا جائے تو ایک یا دو برس یا تین برس تک کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ علامہ کے زمانے میں عموماً پانچ برس کی عمر کے طالب علم سکول میں داخلہ لیتے تھے اور مڈل پاس کرتے وقت عام طور پر طالب علم کی عمر تھوڑے برس کے قریب ہوتی تھی علامہ کے مڈل کے سرٹیفیکیٹ میں پندرہ برس درج ہے اگر پہلی جماعت ہی سے داخلہ لیا تو سکول میں داخلہ دینے کی عمر سات برس کے لگ بھگ ہوگی۔ اس لحاظ سے محکمہ نشینی کی مدت دو برس شمار کرنی ہوگی اور ۱۸۷۷ء پر اتفاق کی صورت میں مڈل پاس کرتے وقت عمر سولہ برس شمار ہوگی اور مدت محکمہ نشینی ایک سال ہوگی اور ۱۸۷۳ء کی صورت میں پانچ سال ہوگی۔ اگر محکمہ نشینی کی مدت دو تین برس سے زیادہ ہو تو اس کی آخری مدد بہر حال چار یا پانچ برس تصور ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ان کی پیدائش کا سنہ ۱۸۷۷ء سے لے کر ۱۸۷۳ء کے آس پاس چلا جائے گا اور مڈل کے سرٹیفیکیٹ کا اندراج غلط ٹھہرے گا۔ اس استدلال کی بنا پر اگر ہم معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کرنا چاہیں اور مڈل کے سرٹیفیکیٹ کے اندراج کو قطعی مان لیں تو پھر محکمہ نشینی دو تین اور پانچ برس تک جاتی ہے اور معاصر بیان کی صورت میں پانچ برس بلکیں اگر منطقی کا رخ برعکس ہو تو سنین کا دائرہ وسیع ہو جاتے گا اور مڈل کی بیان کردہ عمر کا تخمینہ مشکوک ٹھہرے گا۔

۱۲ فروری ۱۸۷۳ء

اس سنہ کا ذکر پہلے بار علامہ اقبال کی وفات ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کے بعد اخبار 'انقلاب' کے اعلان سے ہوتا ہے جو سنان کی زندگی میں بیان ہوتے وہ ۱۸۷۰ء و ۱۸۷۵ء و ۱۸۷۹ء اور ۱۸۷۷ء ہیں۔ ۷ مئی ۱۹۳۸ء کے اخبار انقلاب میں یہ اطلاع دی گئی کہ علامہ کے برادر بزرگوار کی جان کردہ تاریخ ولادت اقبال دسمبر ۱۸۷۹ء درست نہیں بلکہ وہ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء مطابق ۲۴ ذی الحجہ ۱۲۸۹ء میں پیدا ہوئے۔ اخبار کا اصل اقتباس جو روز گارِ فقیر میں درج ہے ذیل میں دیا جاتا ہے:

حضرت علامہ اقبال کی مختصر سوانح حیات انقلاب کی گوشہ اشاعت میں چھپے تھے ان میں شیخ عطاء محمد صاحب برادر بزرگان حضرت علامہ مرحوم کے تخمینہ بیان کے مطابق مرحوم کی تاریخ پیدائش دسمبر ۱۸۷۹ء بتائی گئی تھی لیکن تحقیقی طور پر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت علامہ مرحوم ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو پیدا ہوئے۔ اسلامی تاریخ ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ ذی الحجہ ۱۲۸۹ء تھی۔ ان تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ مرحوم کی عمر بحساب سنین شمسی ۶۵ برس دو ماہ اور بحساب قمری ۶۷ برس دو ماہ ہوتی ہے۔

اخبار انقلاب کی مذکورہ بالا اشاعت کے بعد تاج کمپنی نے حیات اقبال شائع کی جس میں سالِ پیدائش ۱۸۷۳ء درج ہوئے۔ اسی زمانے میں محمد عیسیٰ خاں نے کتاب بعنوان 'اقبال' لکھی (اپریل ۱۹۳۹ء) اس میں بھی تاریخ ولادت ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء

لے *Date of birth* از سید عبدالواحد ص ۱ لے مذکور فقیر جلد اول ص ۲۳۰ (بحوالہ انقلاب)

لے حیات اقبال ص ۱۰ لے اقبال ص ۹

دعا ہے۔ طاہر فاروقی نے جنوری ۱۹۲۹ء میں سیرت اقبال شائع کی اس کا تیسرا ایڈیشن ستمبر ۱۹۴۹ء میں شائع ہوا میرے پیش نظر ہے اس میں ذیل کا نوٹ ملتا ہے:

”الغرض ایسے مردانِ خدا کے آغوش میں اقبال ۲۴ ذی الحجہ ۱۲۸۹ھ مطابق ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو مدم سے عالمِ وجود میں آئے ہیں

کتاب کے حاشیے میں مندرجہ ذیل نوٹ ملتا ہے:

”پیدائش کی یہ تاریخ سیالکوٹ کے رجسٹروں کی پیدائش سے تصدیق شدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ۱۸۷۹ء والی روایت ضعیف نظر آتی ہے۔“

”ذکر اقبال“ جون ۱۹۵۵ء میں شائع ہوئی جس میں سالک مرحوم لکھتے ہیں:

”علامہ کی ولادت ۲۴ ذی الحجہ ۱۲۸۹ھ مطابق ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو ہوئی۔“

فٹ نوٹ کی عبارت یہ ہے:

”تصدیق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ بحوالہ رجسٹر پیدائش و اموات۔“

یہاں یہ بات زیر بحث نہیں کہ سالک مرحوم نے یا بزم اقبال نے ریکارڈ سے خود تصدیق کرائی تھی یا نہیں۔ صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہو گا کہ سیرت اقبال کی عبارت اور فٹ نوٹ اور سالک مرحوم کی عبارت اور فٹ نوٹ میں نسبتِ قریب پائی جاتی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بزم نے خود رجسٹر کی مصدقہ نقل حاصل کی تھی جو سالک صاحب کے پیش نظر تھی۔ اگر یہ اطلاع صحیح ہے تو مرحوم نے انہی مطالب میں کس قدر بے اعتیالی سے کام لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے پیدائش و اموات کے رجسٹر کے اندراج کی نقل تصدیق کر کے بھیجی ہوگی۔ لیکن دجیسے کہ شیخ اعجاز احمد صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے، جیسے کامفوم یہ ہو گیا کہ ڈپٹی کمشنر نے نقل کی نہیں تاریخ پیدائش کی تصدیق و توثیق کی ہے۔

۱۸۷۳ء کی تائید میں دو دلیلیں دی جاسکتی ہیں:

۱۔ میونسپل کمیٹی کا ریکارڈ مستند معاشرہ و شہادت ہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تحریر قابلِ قبول نہیں۔

۲۔ ۱۸۷۹ء اور ۱۸۷۷ء کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی کے ریکارڈ میں نور محمد عرف نٹھو کی کسی اولاد کی پیدائش کا ذکر نہیں۔

اس واسطے میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ رجسٹر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام درج نہیں۔ اس لیے اس کا امکان رہتا ہے کہ وہ اندراج کسی اور بچے کا ہو نیز آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جن کی پیدائش کا اندراج میونسپل کمیٹی میں نہیں کرایا گیا۔

تو یہ میں جو دلائل سامنے آئے ہیں ان کا ذکر کسی قدر تفصیل سے کیا جاتا ہے:

۱۔ سید عبدالواحد کا اعتراض یہ ہے کہ برصغیر میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے والے طالب علم کی عمر عموماً سولہ برس ہوتی ہے اور زیادہ ذہین طلبہ اس سے کم عمر میں امتحان پاس کر لیتے ہیں۔ اقبال کے میٹرک کے امتحان کا سنہ معلوم ہے۔ ۱۸۷۲ء سال پیدائش شمار ہو تو اس وقت علامہ کی عمر اکیس (۲۱) برس ہوگی۔ سید عبدالواحد کا خیال یہ ہے کہ ان ایسے ہونہار طالب علم سے یہ بات بعید ہے۔ سید عبدالواحد فراموش کر جاتے ہیں کہ اقبال نے سکول کی تعلیم سے چند برس قبل مکتب میں تعلیم پائی۔ ۱۸۹۱ء میں ڈل پاس کر تے وقت اقبال کی عمر پندرہ برس تھی۔ حالانکہ ان کے استدلال کے مطابق اس وقت علامہ کی عمر ۱۳ برس اور زیادہ ہونہار کی صورت میں اور بھی کم ہونی چاہیے۔

۲۔ سید عبدالواحد چودھری ندین کے ۱۷ء سے لکھتے ہیں:

"He must be put on record that whenever the question of Iqbal's birth arose, his great friend, Chaudhary Mohammad Hussain used to say that it was impossible for him not to believe any information supplied by Iqbal himself. And one would be quite safe in following Ch. Mohammad Hussain in this matter."

اس استدلال میں منطق مغالطہ ظاہر ہے۔ ایک ستم ظریف تریبان لکھتے ہیں کہ اقبال مجھٹ نہیں بول سکتے۔ ان کے بیان کردہ سنہ پیدائش سے اختلاف اقبال کی تریبان ہے۔ اس منطق کو کسی قدر آگے لے جائیں تو یہ بھی کہہا سکتا ہے کہ اقبال کی بیان کردہ تاریخ کو غلط کہنے سے ان کا سارا فلسفہ اور عقاید و خیالات باطل ٹھہرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جذباتی رویہ ہے جس میں منطق کو مضحکہ خیز محدود تک لیجا گیا ہے۔ اقبال کے پاس اپنے سنہ پیدائش کے بارے میں معلومات ناکافی تھی ہو سکتی ہیں اور ان کے ذرا تھ معلومات ناقص بھی ہو سکتے ہیں اور اس بنا پر معلومات غلط ثابت ہونے پر یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اقبال کا فلسفہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی فرقے وہ بیانات جو چشم دید حقائق کے بارے میں ہوں مستند ہوں گے۔ پیدائش کے وقت نہ شعور بیدار ہوتا ہے نہ کوئی شخص معروضی طور پر اپنی پیدائش کے عمل کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ اطلاعات تو ہمیشہ دوسروں سے حاصل ہوتی ہیں اس لیے اقبال کی پیدائش کے بارے میں اس کی اپنی اطلاعات بھی دوسروں کے بیانات پر مبنی ہیں اور ان کے غلط ہونے کا امکان بھی ہے۔ شک و شبہ کا پہلو اس لیے بھی نکلتا ہے کہ علامہ کے ڈل کا امتحان دینے کے نتیجے، مرے کالج سیالکوٹ میں داخلے کے وقت ان کی عمر بیانیے کے امتحان کے وقت فارم داخلے میں اندراج، تینوں میں فرق پایا جاتا ہے اور یہی ان کی اپنی معلومات کے غیر معتبر ہونے کا ایک سبب ہے۔

۱۷ Date of birth of Iqbal. ۱۷

۱۷ Date of Iqbal's birth. ۱۷

۳۔ اقبال درون خانہ کے موت کے بعد اپنی تحریر میں فیملی ریکارڈ کا ۴۴ البھی دیا تھا جس کے مطابق انھوں نے علامہ کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش اور وفات کے سلسلے میں گھر لو یا دداشت کا ذکر کیا تھا۔ (دیکھیے صفحہ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸)

راقم الحروف نے حضرت کے برادر زادہ شیخ اعجاز احمد سے تصدیق کرائی ہے کہ ان کے ہاں کوئی ایسا فیملی ریکارڈ ذاب ہے نہ پہلے کبھی تھا جس میں حضرت علامہ کی تاریخ پیدائش ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء درج ہو۔

یاد رہے کہ یہ استدلال ۱۸۷۳ء کے خلاف دیا گیا ہے۔ آسانی ۱۸۷۹ء اور ۱۸۷۷ء کے بارے میں بھی دیا جاسکتا ہے کیونکہ ان سنین کے بارے میں بھی کوئی مستند اور یقینی حاصر شہادت نہیں ہے۔ ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ وانا بیان جو علامہ اقبال نے اپنی ایچ۔ ڈی۔ کے مقالے کے شروع میں دیا ہے غالباً زبانی روایات ہی پر مبنی تھا۔ چاہے یہ معلومات ان کے والد نے میتا کی ہوں یا کسی اور بزرگ نے۔ اس کے مقابلے میں ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کا میونسپل ریکارڈ تحریری صورت میں ہے اور اس کی تردید میں یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ اندراج علامہ کے بارے میں نہیں ہے۔ میونسپل ریکارڈ میں پچھلے کا نام درج نہیں فقط نعتو کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس لیے قطعیت سے اسے اقبال کے ساتھ منسوب کرنا شبہ سے خالی نہیں۔ یہ بات بھی غیر متعلق نہیں کہ ”گھر لو یا دداشت“ سے مراد ضروری نہیں کہ تحریری شہادت ہو، یہ یادداشت زبانی روایت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔

۴۔ اس حوالے میں جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے اطلاع دہندہ کا نام نعتو درج ہے جس کا مکمل شمیر یا قوم والدہ والدہ کشمیری بیان ہوئی ہے (مکس کے لیے دیکھیے اقبال درون خانہ مقابل صفحہ ۱۵۵ و روزگار فقیر جلد اول ص ۲۳۳) اور ”اقبال درون خانہ“ کے بیانات یہ ہیں :

”اس اندراج سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو علامہ کے والد بزرگوار شیخ نور محمد صاحب (جس کا عرف نعتو تھا) کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ لڑکا علامہ کے ملاوہ اور کوئی نہیں یا یہ کہ اندراج غلطی کی پیدائش کے متعلق ہے۔ اس کے برعکس راقم الحروف کی تحقیق کے مطابق یہ اندراج شیخ نور محمد صاحب کے ہاں ایک اور لڑکے کی پیدائش کے متعلق ہے جو علامہ سے تین چار سال پہلے پیدا ہوا کہ شیرخواری کی عمر میں فوت ہو گیا۔ میری درخواست پر علامہ کے برادر زادہ شیخ اعجاز احمد نے اپنی ایک بچھوچی صاحبہ سے جو ابھی بفضلِ تعالیٰ حیات ہیں تصدیق کرائی کہ علامہ کی پیدائش سے ”تین چار سال“ قبل ان کے والد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو شیرخواری کی عمر ہی میں فوت ہو گیا وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ بات انھوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے ایک بار نہیں متعدد بار سنی۔“

”اعجاز احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان (بے جی والدہ اقبال) کے جذبہٴ ایثار کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں

میاں جی (والد اقبال) کے چھوٹے بھائی غلام محمد کے ہاں لڑکیاں ہی ہوتی تھیں۔ ان کی اہلیہ کو لڑکے کی خواہش تھی اس لیے بہت دگبیر رہتی تھیں۔ دونوں بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں بھائیوں کی بیویاں امید سے بھرتی ہوئیں۔ اس تہہ پہنچے جی کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا اور دیور کی بیوی کے چہر لڑکی پیدا ہوئی۔ ان کے غم و اندوہ کو دیکھتے ہوئے بے جی نے ان سے کہا کہ تم لڑکا لے لو اور لڑکی مجھے دے دو۔ چنانچہ بچوں کا تبادلہ ہو گیا اور بے جی نے لڑکی کو پالتا شروع کر دیا اور ان کی دیورانی نے لڑکے کو کچھ مہینوں بعد ایک دن صبح کے وقت دونوں بیدار ہو کر گھر کے کام کاج میں معروف ہو گئیں بے جی نے لڑکے کے متعلق دریافت کیا تو ان کی دیورانی نے کہا کہ اسی دودھ پنی کر ہو گیا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور لڑکا بیدار نہ ہوا تو جا کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ فوت ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہونٹوں پر دودھ لگا ہوا تھا بے جی نے چہرہ لڑکی اپنی دیورانی کو دے دی۔ یہ فوت ہونے والا لڑکا وہی تھا جس کی پیدائش کے اندراج رجسٹر میں کٹی کو غلطی سے چچا جان کی پیدائش کا اندراج سمجھ لیا گیا۔ چچا جان کی پیدائش اس لڑکے کی پیدائش سے تقریباً پانچ سال بعد ہوئی تھی۔

اقبال درون خانہ کے مصنف کو بھی ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کے اندراج پر اصرار نہیں وہ بھی اسے دوسرے بچے ہی سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ لیکن تقریباً پانچ سال والے بیان سے اختلاف کرتے ہوئے علامہ کی پیدائش اسی سال کے آخر میں بیان کرتے ہیں۔ اقباس یہ ہے:

”یہی وہ تاریخ ہے جو اب تک حضرت علامہ علیہ الرحمہ کی پیدائش کے طور پر مشہور رہی ہے۔ روزگار فقیر کے مصنف نے اس تاریخ کو غلط قرار دیا کہ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو پیدا ہونے والا بچہ فوت ہو گیا تھا۔ یہ واقعی درست ہے۔ دراصل یہ وہ بچہ تھا جسے پیدائش کے فوراً بعد والدہ ماجدہ اقبال نے میاں جی کے ایماء پر اپنی دیورانی کی جھولی میں ڈال دیا تھا کیونکہ ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ مشیت ایزدی سے وہ بچہ شیرخواری کی عمر ہی میں انتقال کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کو شاعر مشرق کے والدین کا یہ بے لوث ایثار بہت پسند آیا کہ اسی سال پورے سوا دس ماہ کے بعد ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کو ایک با اقبال فرزند عطا کر کے دلجوئی فرمائی۔ اللہ خاندان کے افراد کے بیان کے مطابق ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو پیدا ہونے والا بچہ شیرخواری ہی میں فوت ہو گیا۔ لیکن علامہ کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں خاندان کے دونوں افراد میں اختلاف ہے، ایک کے مطابق اقبال اس لڑکے کی پیدائش کے تقریباً پانچ سال بعد پیدا ہوئے، دوسرے کے مطابق اسی سال سوا دس ماہ بعد علامہ کی پیدائش ہوئی۔ ان اقباسات پر کچھ غور طلب سوالات پیدا ہوتے ہیں:

(۱) دونوں بھائی نور محمد اور غلام محمد ایک مکان میں رہتے ہیں۔ دونوں کے ہاں اولاد ایک ہی زمانے میں ہوتی ہے۔

ایک کے بچے کا اندراج میونسپل ریکارڈ میں ہے۔ کیا غلام محمد کی صاحبزادی کا اندراج ہوا کہ نہیں؟ (اس کی جستجو بھی ضروری ہے)۔
(۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو پیدا ہونے والے لڑکے کی پیدائش کا اندراج تو ہوا، وفات کا اندراج بھی ہونا چاہیے تھا۔

(اس ریکارڈ کی تلاش ضروری ہے)

(۳) تین چار سال قبل اور پانچ سال قبل کے بیانات کا ذریعہ علامہ کی ایک ہسی بیان کی جاتی ہے۔ یہ بیان چاس برس بعد یا اس سے بھی زیادہ مدت کے بعد حفاظت کی بنیاد پر دیا گیا ہے اور اتنی مدت کے بعد یادداشت میں تسامح ممکن ہے۔ اسی طرح حوا اس ماہ کے تعین کا ذریعہ بھی معلوم نہیں۔ غالباً میونسپل ریکارڈ کو سامنے رکھ کر مدت کا تعین خود کیا ہے۔

(۴) ۲۲ فروری کو چوڑا کا پیدا ہونا اس کا محلہ کشمیریاں ہے۔ اقبال کا آبائی محلہ چوڑی گراں ہے۔ دونوں محلے آس پاس ہیں چنانچہ یہ التباس فقیر وحید الدین کو بھی ہوا ہے جیلاکندہ انھیں شین، مجاز احمد کا تعاون حاصل تھا۔ (مدرسہ کار فقیر جیلاول ملّا)

اقبال منزل کو چوڑی گراں کی بجائے محلہ کشمیریاں میں ظاہر کیا ہے لیکن یہ محلہ کشمیریاں اور محلہ چوڑی گراں میں ایک ہی نام ہے ایک سے زائد محلوں میں موجود تھے یا دونوں محلوں کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے محلہ کشمیریاں کا اندراج ہو گیا ہے۔ مجاز احمد فقیر نام کے دو افراد کا ذکر کرنے میں آئے۔ ان سوالات کے جواب کے بغیر ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء اور ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کے اندراجات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ایک ہی خاندان یا ایک ہی محلے سے متعلق ہیں۔

۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء

اس سنہ پیدائش کے متوید خالد نظیر صوفی ہیں جنھوں نے اقبال دروہ خانہ اپریل ۱۹۷۱ء میں شائع کی۔ سال پیدائش کا مستقل باب قائم کر کے میونسپل ریکارڈ سے بحث کی ہے اور ۱۸۷۰ء سے لے کر ۱۸۷۷ء کے اندراج کو غور سے دیکھ کر شیخ نور محمد دعوت نقشب کے چار بچوں کے اندراج ڈھونڈ نکالے ہیں:

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۔ ۶ ستمبر ۱۸۷۰ء | ایک لڑکی دختر نقشو محلہ چوڑی گراں قوم کشمیری۔ اطلاع دہندہ رفیق۔ |
| ۲۔ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء | ایک لڑکا پسر نقشو محلہ کشمیریاں قوم کشمیری۔ اطلاع کنندہ نقشو۔ |
| ۳۔ ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء | ایک لڑکا پسر نقشو محلہ چوڑی گراں قوم مسلمان خیاط۔ اطلاع کنندہ علی محمد ولد غلام محی الدین۔ |
| ۴۔ ۱۴ نومبر ۱۸۷۳ء | ایک لڑکی دختر نقشو ولد محمد رفیع (محمد رفیق)، محلہ کشمیریاں قوم مسلمان کشمیری۔ اطلاع کنندہ نقشو۔ |

ان چاروں اندراجات میں سے پہلا محترمہ طالع بی بی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ طالع بی بی زوجہ غلام محمد بمشیرہ اقبال وفات ۱۳ جولائی ۱۹۰۲ء برعمر تیس (۳۲) برس۔ وفات کا اندراج رجسٹریشن میں موجود ہے اور ریکارڈ میں عمر تیس برس بیان ہوتی ہے۔ دوسرا اندراج اس لڑکے کے بارے میں ہے جو شیخ بخاری میں فوت ہوا تھا۔ تیسرا علامہ کے بارے میں بیان

کیا جاتا ہے ریکارڈ میں والدہ شہزادہ خورشید علی بیگ کی وفات کے ذیل میں میونسپل ریکارڈ میں عمر ۸۶ برس درج ہے۔
ان اندراجات کے بارے میں کچھ بنیادی سواقت پیدا ہوتے ہیں؛

۱- ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کو پیدا ہونے والے لڑکے کی اطلاع علی محمد ولد غلام علی الدین نے دی۔ خالد نظیر صوفی لکھتے ہیں کہ اطلاع کنندہ رشتے میں نور محمد کا چچو بھی زاد بھائی تھا لیکن شیخ اعجاز احمد کا بیان ہے کہ ان کا اس نام کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا اصل الفاظ یہ ہیں:

"The auther states that Ali Mohammad was the son of Sh. Mohammad's paternal aunt. This is the first time I have heard that my grandfather had a cousin of this name. No person of this name ever visited our house on occasions of marriages and deaths in the family or otherwise. In fact Sh. Noor Mohammad's father Sh. Mohammad Rafiq had no sister and no Ali Mohd. is shown in the شجرہ نسب of this family which I had prepared many years back after making inquiries from my mother and paternal aunts." ۲

اس بیان سے ظاہر ہے کہ علی محمد کی رشتہ داری مشکوک ہے۔ تاہم کئی دوسری باتیں قابلِ توجہ ہیں؛
(الف) کیا ضروری ہے کہ اطلاع کنندہ رشتہ دار بھی ہو۔ عام دستور کے مطابق بعض اوقات محلے کا چوکیدار یا ناخا کرو ب بھی اطلاع کر دیتا ہے یا کبھی کوئی محلے دار بھی اندراج کرا دیتا ہے۔

(ب) شیخ اعجاز احمد کی اپنی تاریخ پیدائش ۱۲ فروری ۱۸۸۹ء ہے۔ یہ قابلِ غور ہے کہ جو شخص ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کو شہزادہ کے فرزند کے تولد کی اطلاع دیتا ہے اسے اس مرحلے پر اتنی عمر کا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی دی ہوئی اطلاع میونسپل کمیٹی کے لیے قابلِ اعتماد ہو۔ نیز ایسے شخص کی سرکاری یا سماجی حیثیت بھی متعین ہو۔ شیخ اعجاز احمد کے لیے بھی عمر کی اس منزل پر ہونا چاہیے جب سن تیز کو پہنچ کر وہ

شادی دہلی کے محلوں میں افراد کو فرداً فرداً پہچان سکیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی عمر اور اطلاع کنندہ کی عمر میں خاصہ فرق ہو۔ قیاساً اطلاع کنندہ کو عمر میں شیخ صاحب کے والد مرہوم سے بڑا ہونا چاہیے اور شیخ اعجاز احمد کے سن تمیز کو پہنچنے تک خاصہ عمر بڑھ چکا ہو چاہیے۔ شیخ اعجاز احمد کے والد کا سال پیدائش ۱۸۵۹ء ہے اس اعتبار سے اطلاع کنندہ کو اس منزل تک جب شیخ اعجاز احمد کا شعور بیدار ہو کہ از کم ۶۰ برس کا ہونا چاہیے۔ تبھی یہ ممکن ہو گا کہ وہ ۱۰۰ء میں میونسپل کمیشن کو اطلاع دینے کے قابل بھی ہو۔ اس کا بھی امکان ہے کہ اطلاع کنندہ غلام کے نفعیال کا کوئی فرد ہو۔ غلام کا نفعیال سب جبرئیل میں تھا۔

اس اطلاع کنندہ کے علاوہ باقی اطلاع کنندگان کی چھان بین بھی ضروری ہے۔ میونسپل ریکارڈ میں طالع بنی بی زوہبہ غلام محمد کی وفات کا اطلاع کنندہ تاج الدین ہے۔ میریم بی بی زوہبہ احمد الدین کی وفات کا اطلاع کنندہ افتخار احمد ہے۔ ان کا تعین بھی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ اطلاع دینے والے کون تھے اور کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ خصوصاً علی محمد ولد غلام می الدین کے بارے میں معلومات اہم ہو سکتی ہیں۔

(ج) اندراج میں نتھو کا پیشہ خیاط اور باقی اندراجات میں قومیت کشمیری درج ہے۔ وہ 'نتھو توپیاں والا' کہلاتے تھے اس لیے جس اندراج میں انھیں خیاط کہا گیا ہے وہ ان کے اور ان کے بیٹے کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شیخ اعجاز احمد فرماتے ہیں: "I recall one ~~with~~ close to our house who was a goldsmith (زرگر) and was known as Nathu Zargar. In Sialkot there is a large distinct community known as Khayyat Bradary (خیاط برادری). Some of these were residing in Mohalla Churigram (محلہ چورگرام). The entry in the register of birth to be that of the Allama evidently recorded the birth of a son to some Nathu of this Bradary (برادری). Sh. Noor Mohd. was not known as Nathu Khayyat. He used to make caps and turbans and was known as Nathu Topianwala (نتھو توپیاں والا). In the Register of birth although there is a column for ^(پیشہ) pisha, ^(قوم) qaum and Mazhab (مذہب) (Profession, Community and religion) but in all the other five entries the entry in the column is either the community or community and

religion of the person concerned. The word Khayyat (خیاط) in the entry in question also evidently refers to the community of this Nathu." ۱

استدلال کی یہ غارت قائم نہیں رہتی اس کی اساس اس مفروضے پر ہے کہ علامہ کے والد خیاط نہیں کہلاتے تھے۔ سکاچ مشن کالج کے ریکارڈ میں علامہ کے داخلے کے اندراج میں نور محمد کو ٹیلر کہا گیا ہے۔

بیان کا یہ حصہ البتہ غور طلب ہے کہ کشمیری محفل میں اور علامہ کے گھر کے قریب جموزدگر بھی رہتا تھا اور محلہ چوڑی گراں میں ایک خیاط برادری بھی تھی جن کا علامہ کے خاندان سے کوئی تعلق نہ تھا، تنو یک ایسا عرفی نام ہے جو نعت کی نسبت سے عمومی حیثیت رکھتا ہے اور ایک سے زیادہ تنو یک ہی شہر اور ایک ہی محفل میں ممکن ہیں۔ چنانچہ شیخ اعجاز احمد نے اپنے بھائی مختار احمد کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کے جم جماعتوں میں ایک شخص تھا جس کا دادا انھو خیاط تھا اور وہ محلہ چوڑی گراں کا مقیم تھا۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے محلہ چوڑی گراں اور محلہ کشمیریاں ساتھ ساتھ واقع ہیں اور ان میں جنرالیائی حد بندی ممکن نہیں خصوصاً جب کہ علامہ کا خاندانی مکان مسند کشمیریاں کے سرے پر واقع ہو۔ علامہ کے داخلے کے اندراج میں خیاط کی موجودگی اس استدلال کے بنیادی کٹھن کی تردید کرتی ہے اور پرنسپل اندراج کو غیر متعلق قرار دینے میں حارج ہے۔

(د) خاندانی روایات کے مطابق علامہ کی پیدائش جیسے کے روز ہوئی ہے لیکن ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کو جمعہ نہیں بلکہ پیر تھا۔ اس کے علاوہ علامہ کے برادر بزرگ شیخ عطاء محمد کا تخمینہ بیان جو اخبار انقلاب کے شمارہ ۷ مئی ۱۹۳۸ء میں شائع ہوا ۱۰۱ اس میں علامہ کی پیدائش کا مہینہ دسمبر بیان ہوا ہے۔ اگر ۳ ذیقعدہ ۱۲۹۴ھ کو صحیح تاریخ تسلیم کر لیا جائے تو پھر ان کی پیدائش ۹ نومبر ۱۸۷۳ء میں پڑتی ہے۔ اس لحاظ سے دسمبر کی روایت اور جسے کا دق دونوں کے یکجا ہونے کا امکان نہ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو ہوتا ہے نہ ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کو اور نہ ۹ نومبر ۱۸۷۳ء کو۔ گویا دسمبر اور جسے کی دونوں خاندانی روایتوں میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہو سکتی ہے یا پھر علامہ کی پیدائش کا کوئی سنہ ان سین کے علاوہ قیاس کرنا پڑے گا جس میں دسمبر اور جمعہ یکجا ہوتے ہوں۔

علامہ کے سال پیدائش کے سلسلے میں جن تحریری شہادتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں خود علامہ کے بیان کردہ تخمینہ ہاتے عمر ہیں خاصہ فرق ہے۔ میٹرل کمیٹی کا ریکارڈ بھی کسی آخری نتیجے میں پہنچنے میں معاذن نہیں۔ تلاش و جستجو کا تیسرا وسیلہ ان کے حلقہ احباب کے بیان ہو سکتے ہیں۔

علامہ نبل کی تقریباً تقریباً عزم زبانی والدہ محبوب احمد کو چچ حکیم حسام الدین مکان نمبر ۲۹۹/۲۵ کا جو بیان اقامت الحروف پر درویش محمد عثمان اور سید نذیر نیازی نے ۲۹ جنوری ۱۹۷۱ء کو لیا تھا اس کے مطابق علامہ کی پیدائش ۲۱۸۷۳ء میں ہوتی ہے۔ کرم لیلیٰ کے بیان کے فردی تحفہ ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں :

۱۔ میں اقبال کی بہن کریم بی بی سے کوئی تین چار ماہ بڑی تھی۔ کریم بی بی کی شادی میری شادی سے دو سال پہلے ہوئی تھی۔ اقبال کی شادی کے وقت میری عمر سو سال تھی اور اقبال کی عمر انیس برس تھی۔

۲۔ ایک دفعہ بہت ہیضہ انفلوئنزا اچھلا تھا۔ میرا سوتیلا بیٹا فیض اس ہیضہ کا دبا میں مرا تھا اس کی عمر انیس برس کی تھی یہ میری شادی کے دو ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ شادی کے وقت میری عمر اٹھارہ سال تھی۔

۳۔ اقبال کی چار بہنیں تھیں۔ بڑی بہن جیونی، یہ فضل حق سینڈوکی والدہ تھیں۔ ان کے تعلقات خاوند سے اچھے نہیں تھے۔ یہ میری بڑی بہن بھانجی کی بہن عمر تھی۔ دوسری بہن طالع بی بی تھی۔ تیسری کریم بی بی اور چوتھی زینب۔ زینب کی اپنے خاوند سے ان بن ہو گئی تھی اور خاوند نے دوسری شادی کر لی تھی۔

اس انٹرویو میں بنیادی واقعہ ہیضہ (انفلوئنزا) کی وبا کا ذکر ہے جو ۱۸۹۱ء کا واقعہ ہے۔ اس میں کریم بی بی کا سوتیلا بیٹا فیض فوت ہوا۔ فیض اس حساب سے ۱۸۹۱ء میں پیدا ہوا تھا۔ کریم بی بی کی شادی نے وقت دو ماہ کا تھا۔ ان کی شادی انڈیا ۱۸۹۱ء میں ہوئی ہوگی۔ کریم بی بی سے علامہ کی بہن کریم بی بی چار ماہ بڑی تھی کریم بی بی ہمیشہ اقبال کی شادی کے دو سال پہلے یعنی ۱۸۹۲ء کے لگ بھگ ہوئی ہوگی۔ علامہ کی بہنوں کو سلسلہ وار یا جائے تو بڑی بن جیونی کے بعد طالع بی بی اور طالع بی بی کے بعد کریم بی بی برسر آتا ہے۔ شادی کے وقت کریم بی بی کی عمر سو برس اور اقبال کی انیس برس، گویا اس حساب سے اقبال کا سال پیدائش ۱۸۷۲ء ہوا۔ ۱۸۷۲ء میں لے شمار نہیں کیا گیا کہ کریم بی بی سے اقبال کی بہن کریم بی بی دو چار ماہ بڑی تھی۔ کریم بی بی یہ بھی بیان کرتی ہے کہ ان کی عمر انی شادی کے وقت اٹھارہ برس تھی۔ کریم بی بی کی شادی ۱۸۹۹ء کے لگ بھگ ہوئی۔ اس لحاظ سے کریم بی بی کی شادی دو سال پہلے یعنی ۱۸۹۷ء میں منظور ہوگی۔ کریم بی بی اپنی شادی کے وقت اٹھارہ برس عمر بیان کرتی ہے۔ اس حساب سے تو انکی پیدائش ۱۸۷۷ء کے قریب ہوگی اور اندلال کی ساری کڑیاں ٹھوڑی ہو جائیں گی اقبال سے دو برس چھوٹی ہونے کی صورت میں انھیں ۱۸۷۷ء میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ۱۸۹۹ء میں یعنی اپنی شادی کے وقت وہ انیس برس کے لگ بھگ بھرتی ہیں۔

اقبال درون خانہ کے موت کے مطابق ان کی پہلی شادی کے وقت بیگم کے بیان کے مطابق علامہ بیس برس سے کچھ کم تھے بلکہ ان کی شادی ۱۸۹۳ء میں ہوئی۔ اس کے مطابق سال پیدائش ۱۸۷۳ء کے آخر ہوگا۔

مولانا سید حامد جلالی نے علامہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی میں اقبال کے والد کا سال پیدائش ۱۸۷۳ء اور پیدائش اقبال کے وقت عمر اکتالیس (۳۱) برس قرار دی ہے۔ اس اعتبار سے اقبال کا سال پیدائش ۱۸۷۸ء ہونا چاہیے۔

علامہ کی پہلی بیوی کے حوالے سے کرنل خواجہ عبدالرشید صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ شادی کے وقت بیگم پندرہ برس کی تھیں۔ اقبال ان سے پانچ برس بڑے تھے اس تخمینے کے مطابق اقبال کا سال پیدائش ۱۸۷۳ء ہوگا۔

شیخ اعجاز احمد کی والدہ بیان کرتی تھیں کہ ان کی شادی کے وقت اقبال پانچویں جماعت میں تھے اس وقت ان کی عمر دس بارہ برس کی تھی۔ اقبال نے ڈل کا امتحان ۱۸۹۱ء میں پاس کیا تھا۔ اس حساب سے بھائی کی شادی ۱۸۸۸ء میں ہونی چاہیے اور پیدائش اقبال اس لحاظ سے ۱۸۸۶ء یا ۱۸۸۷ء شمار ہوگی۔ یہ بھی یاد رہے کہ علامہ کے بھائی حطامہ ۱۸۵۹ء میں پیدا ہوئے تھے اس اعتبار سے انہیں برس کی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہوگی جو اس زمانے کے عام رواج کے مطابق دیر کی شادی قرار پاتے گی لیکن یہ شادی ان کی پہلی شادی نہیں تھی دوسری شادی تھی پہلی بیوی سے ان کی بیٹی برکت بی بی ایک مدت تک مفلوک الحال کی زندگی بسر کرتی رہی اور باپ کی شہقت و محبت سے محروم رہتی تھیں۔

بھائی کے بیان میں علامہ کی عمر کا تخمینہ بظاہر صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اگر علامہ کی پیدائش کے وقت والد کی عمر اکتالیس برس ہے تو والدہ بیالیس برس کے بیٹے یا بیٹی نہیں ہیں یہ معلوم ہے کہ علامہ کی دو بہنیں ان سے چھوٹی تھیں۔ سب سے چھوٹی بہن کی پیدائش کے وقت والدہ کی عمر طبعی لحاظ سے اتنی ہونی چاہیے کہ بیٹی کی پیدائش کا امکان رہے۔

معاصرین کے یہ بیانات بھی کسی واضح نتیجے تک نہیں لے جاتے۔ ان سے ۱۸۸۳ء، ۱۸۸۴ء، ۱۸۸۵ء کے سنیں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب تک سال پیدائش کے سلسلے میں نال کے بڑے سلسلے قائم کیے گئے ہیں ان میں قطعی بات یہی نظر آتی ہے کہ اقبال نے پانچ برس مکتب میں بسر کیے۔ ۱۸۸۶ء اور ۱۸۸۷ء کے سنیں باطل ٹھہرتے ہیں اور ڈل کے امتحان کے وقت یعنی ۱۸۹۱ء میں انھیں اپنے ہم جماعتوں میں پیر کے حساب سے پانچ برس بڑا ہونا چاہیے۔ اس استدلال کی یہ دو پہیں ۱۸۸۳ء والی تاریخ کے پاس لے جاتی ہے۔ یوں بھی عروں کے تخمینے محض اندازے سے ہوتے ہیں اور اس کا بہت کچھ انحصار نصف صدی بعد واقعات بیان کرنے والے معاصرین کے حافظے پر ہے۔ ورنہ اقبال کی پہلی بیوی اور شیخ اعجاز احمد کی والدہ کے تخمینے میں اتنا فرق نہ ہوتا۔ اس حیاتیاتی منظر کی بنا پر کہ شیخ اعجاز احمد کی والدہ سے اقبال کی پہلی بیوی عمر میں بہت چھوٹی تھی ہم علامہ اقبال کی پہلی بیوی کے بیان کو ترجیح دیں گے کہ اس میں حافظے کے قوی ہونے کا امکان زیادہ ہے تاؤ تکنیک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اقبال کی پہلی بیوی کو نسیا کا عارضہ یا کوئی اور مرض تھا جو یادداشت پر اثر انداز ہو سکتا ہو۔ بیانات کے وہ سلسلے جو ۱۸۸۳ء کی طرف جاتے ہیں اس اطلاع کی تائید میں ہیں کہ علامہ نے مکتبی تعلیم پانچ برس تک حاصل کی اور اسی نسبت سے انھیں اپنے سکول کے ہم جماعتوں میں پانچ برس بڑا ہونا چاہیے۔

اگر یہ استدلال صحیح ہے تو ۱۸۹۱ء میں اقبال قریباً سترو اور اٹھارہ برس کے درمیان ہوں گے۔ ۱۸۹۲ء میں بیس اکیس برس کے اور بی اے میں داخلے کے وقت انھیں یعنی ۱۸۹۵ء میں ۲۲ برس کے لگ بھگ ہونا چاہیے۔ ۱۸۹۷ء میں ان کی عمر ۲۵ برس کے قریب اور ۱۸۹۹ء میں ایم۔ اے کرنے پر ستائیس برس کے لگ بھگ شمار ہوگی۔ سرکاری ملازمت کے لیے محدود عمر اور ایم۔ اے کے موقع پر علامہ کی عمر میں اتنا فرق ہے کہ اگر اس تاریخ کا اندراج ان کے سرٹیفیکیٹوں پر ہوتا تو دوسری ملازمت اور بی اے کے امتحان کے اہل قرار نہیں پاسکتے تھے۔ آج بھی عمر کے سلسلے میں تعلیمی ریکارڈ میں کم عمر گمانے کا رواج عام ہے لیکن یہ بہر حال سوچ کی

ایک روئے جس کے راستے میں کئی اخلاقی رکاوٹیں موجود ہیں۔ اس لیے اس قیاس کو ہم میں چھوڑتے ہوئے استدلال کے ایک اور سطح پر لیتے ہیں۔

تاریخ پیدائش کی جستجو کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ علامہ کے والد اور والدہ، بیٹوں اور بھائیوں کی عمر کا اندازہ کیا جائے۔ اقبال کی والدہ امام بی بی ۹ نومبر ۱۹۱۴ء کو فوت ہوئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر (۷۸) برس بیان کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کا سال پیدائش ۱۸۳۶ء قیاس کرنا چاہیے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد کا انتقال ۱۱ اگست ۱۹۲۰ء میں ہوا۔ فقیر کے بیان کے مطابق شیخ نور محمد کی عمر ۹۳ برس کی تھی۔ شیخ نور محمد کا سال پیدائش ۱۸۳۷ء ہوا۔ گویا پیری عمر کے لحاظ سے میاں سے ایک برس بڑی تھیں۔ علامہ کے سب سے بڑے بھائی شیخ عطاء محمد کی پیدائش ۱۸۵۹ء میں ہوئی۔ چھ بیٹے کی پیدائش کے وقت علامہ کی والدہ کی عمر ۲۳ برس کے لگ بھگ شمار ہوگی۔ اقبال اگر ۱۸۷۷ء میں پیدا ہوئے تو اس حساب سے اس وقت ان کی والدہ کی عمر ۴۴ برس کی ہونی چاہیے۔ دوسری بہن یکیم بی بی کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ اندازاً ۴۴ برس کی تھیں۔ سب سے چھوٹی بہن زینب کی پیدائش (خانہ دان کے تین برس والے فارمولے کے مطابق) قیاس کی جاتے تو اس وقت والدہ ۷۷ برس کی قرار دی جاسکتی ہیں۔ اگرچہ ۴۴ برس کے فاصلے کو اصول تسلیم نہ بھی کیا جائے جب بھی ۴۶ برس کی عمر میں بیٹی کی پیدائش نادر الوقوع بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خانہ دان کے لوگ اس کا کہیں ذکر ضرور کرتے۔ اس لیے آخری بیٹی کے اس سے بہت پہلے پیدا ہونے کا امکان زیادہ قوی ہے۔ اور اسی نسبت سے علامہ کی پیدائش کا سال بھی چیکے چلا جاتے گا، اور یہ ۱۸۷۶ء نہیں بلکہ ۱۸۷۳ء یا اس کے بعد پڑے گا۔ ۹ نومبر ۱۸۷۷ء اگر اقبال کا سال پیدائش تھا تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ۹ نومبر ۱۹۱۴ء کو ہوا۔ اس اتفاق یا مادہ شے کی طرف اقبال نے کہیں اشارہ ہمک نہیں کیا کہ ۹ نومبر ان کی پیدائش اور ۹ نومبر ان کی والدہ کی وفات کا دن ہے۔ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے ذہن میں جبری نہیں تھے، اس لیے ۹ نومبر کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں گیا۔

روزگار فقیر میں اقبال کی پہلی یکم کو علامہ سے تین برس بڑی بتایا گیا ہے۔ اقبال کے خسر عطاء محمد ۱۸۵۹ء میں پیدا ہوئے تھے اکاون برس کی عمر میں انھوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی اور ۱۹۲۳ء میں انتقال ہوا۔ اقبال کے خسر اور ان کے بڑے بھائی دونوں ہم عمر تھے۔ اقبال کی پہلی یکم ۱۹۲۶ء میں بہ عمر ستر برس فوت ہوئی، اور اگر شیخ عطاء محمد کے خط پر بھروسہ کیا جائے روزگار فقیر جلد اول ص ۲۳۳ تو اس حساب سے پہلی یکم کا سال پیدائش یا تو ۱۸۷۶ء یا ۱۸۷۳ء ہوگا۔ اقبال سے تین برس بڑی ہونے کی صورت میں ۱۸۷۳ء کے حساب سے اقبال کا سال پیدائش ۱۸۷۶ء ہوگا اور دوسرے اندازے کے مطابق ۱۸۷۶ء یا ۱۸۸۰ء تسلیم کرنا پڑے گا۔

خط روزگار فقیر جلد اول ص ۲۳۹

خط اقبال درویش خاں ص ۱۵۴ بوالمرتب بی بی (بیگم عطاء محمد)، کریم بی بی، زینب بی بی (مشریفگان اقبال) کہ اقبال طالع بی بی سے تین سال چھوٹے تھے۔ کریم بی بی سے تین سال بڑے، اور کریم بی بی زینب بی بی سے تین سال بڑی تھیں لیکن اعجاز احمد اس تین تین سال کے فاصلے والے فارمولے کو تسلیم نہیں کرتے۔

خط روزگار فقیر جلد اول ص ۲۳۳ کے اقبال کی پہلی پیری ص ۲۳۳ سے ایضاً ص ۲۳۳ کے اقبال کی پہلی پیری ص ۱۶۱۔

۲۰ اپریل ۱۸۷۴ء کو پیدا ہوئی اور دوسری ۲۰ اپریل ۱۸۷۷ء کو۔

مجلس

از ابتدا ۲-۱۸۷۳-۵ لغایت ۱۲-۱۸۷۴-۳

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
مہر شہزادہ سلیمان جس کی ہولک سیکڑا	تاریخ ماہ سال	نام آزادی کنگدیا	ذات لینین ارکا ارکا	نام والد یا والدہ	نام والد یا والدہ	نام والد یا والدہ	نام والد یا والدہ	تاریخ ماہ سال روز جس کی ہولک	کیفیت
۱۵۱	۱۸۷۹ ۱۸۷۹ ۱۸۷۹ ۱۸۷۹		یک	مطلوبہ	نہر شہزادہ نہر شہزادہ	سلطان	مطلوبہ مطلوبہ	۲۲ ۱۸۷۹	

امیرت نقل
اجرت نقل
تامر دیخے نقل
نام سائل

مجلد ۱۰ صفحہ ۲۷۸
نمبر ۱۰۰

نام قتل نویس: میر حسن شاہ

[illegible]

یگم سے یگم نعلت شاہ بڑی تھیں ان سے بڑی فاطمہ یگم فاطمہ یگم سے بڑی والدہ عصمت اور سب بڑی کریم بی بی زوجہ علامہ اقبال۔ اس حجاب سے مذکورہ بالا میونسپل املاک میں ۲۱ مارچ ۱۸۷۴ء والدہ عصمت کا سندہ پیدائش اور ۱۸۷۷ء یگم خواجہ فیروز الدین کا سال ولادت ٹھہرا ہے۔ علامہ اقبال کی یگم کو بہر حال جد سے ۱۸۷۴ء سے پہلے پیدا ہوا چاہیے۔ یاد ہے کہ والدہ عصمت کی پیدائش کے وقت وہ لازمی اندراج کے مطابق عطا محمد کی عمر زردہ برس کے قریب ہوئی۔ اس لحاظ سے پہلی بی بی کی پیدائش ۱۸۷۴ء سے زیادہ دو تین برس پہلے جاسکتی ہے تین برس پہلے پیدا ہونے کی صورت میں ان کا سال پیدائش ۱۸۷۱ء ہوگا اور علامہ سے دو برس بڑی ہونے کی صورت میں علامہ کی پیدائش ۱۸۷۲ء شمار ہوگی

دلائل کے تین سلسلے میں بنیادی نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان میں ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء اس لحاظ سے خارج از بحث مٹھرتی ہے کہ خاندان کے افراد کا اس پرکھی اتفاق ہے کہ یہ تاریخ پیدائش اس بچے کی ہے جو اقبال سے پہلے پیدا ہوا اور شہر خوار کی عمر میں فوت ہوا۔ اس سے ہیں ایک مد ضرور ملتی ہے کہ ہم اپنے قیاسات کو بائیس فروری ۱۸۷۳ء کے بعد کم از کم نو سو سینے سے شروع کریں۔ ۱۸۷۹ء اور ۱۸۷۷ء کے حق میں اور خلافت جو قیاس ہو سکتے ہیں ان سے مفصل بحث کی جا چکی ہے اور میونسپل کمیٹی کے ریکارڈ کے اندراجات کی ناقص صورت اور بعض اندراجات کی عدم موجودگی کے امکانات پر بھی بحث کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ معاصرین کے بیانات میں جو عدم مطابقت ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ معاصر بیانات میں سے بعض ۱۸۷۳ء کے آس پاس لے جاتے ہیں۔ خود علامہ کے بیانات سلسلہ پیدائش کسی قدر متفاوت ہیں۔ چنانچہ یونیورسٹی کے ریکارڈ سے یہ صورت حال ظاہر ہے۔ اس سے آنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اقبال ۱۸۷۶ء کو اپنا سال پیدائش تسلیم کرنے لگے تھے اس پر تاریخ ٹوی کے موقع پر حتمی طور پر جبری تاریخ ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ دی ہجری کو عیسوی میں منتقل کرنے میں بے اعتیاد فی ضرور ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات تو جہ طلب ہے کہ اقبال عیسوی سنیں پر ہجری سنیں کو ترجیح دیتے تھے۔ اگرچہ خطوط میں مکتوب ایہما کی سولت کے خیال سے عیسوی تاریخیں دیتے تھے۔ لیکن انہوں نے جو منظوم تاریخیں لکھی ہیں آٹھ تاریخوں کے سوا باقی تمام کی تمام ہجری سنیں میں ہیں۔ اس لیے ان کی بیان کردہ حتمی تاریخ ہی ان کی نظریں میں معتبر تھی جو ۹ نومبر ۱۸۷۷ء کے برابر ہوتی ہے۔ یہی جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے خود اس حتمی تاریخ اور علامہ کے اپنے بیان میں کہ انہوں نے کئی برس اول مکتبی تعلیم حاصل کی پھر سکول میں داخل ہوئے، یہیں دوبارہ غور پر مجبور کرتی ہے۔ علامہ کی تقریباً ہم عمر کریم بی بی کے بیان کو میں وقیع جانتا ہوں۔ میاں عمر شاہ کے مکتب میں پانچ جماعتیں پڑھنے کی جو تفصیلات انہوں نے دی ہیں ان کی بناء پر اقبال کے سال پیدائش کو سکول میں ان کے ہم جماعتوں سے پانچ سال پیچھے لے جانا پڑے گا۔ تو پھر پیدائش کا سال ۱۸۷۳ء یا اس کے قریب تو چلا جاتے گا۔ اس کا قوی امکان ہے کہ اقبال درویش خانہ کے موافق کی وہ تاریخ جو انہوں نے میونسپل ریکارڈ میں تلاش کی ہے وہ اقبال کے بارے میں شمار ہو۔ یعنی ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء۔ ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء تقریم کے مطابق ۸ ذیقعدہ ۱۲۹۰ھ بروزیک شنبہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کی پیدائش کا دن جمعہ نہیں پیر ہوا۔ اس طرح ایک خاندانی روایت فی صریح لیکن دوسری درست ٹھہرتی ہے۔ دوسری روایت علامہ کے بڑے بھائی کی ہے کہ اقبال دسمبر کے چھینے میں پیدا ہوئے تھے۔ بھائی کا بیان اس لحاظ سے اہم ہے کہ علامہ کی ولادت کے وقت عطا محمد عمر کے لحاظ سے اتنے بڑے تھے کہ چھوٹے بھائی کی ولادت کے دن کو بخوبی یاد رکھ سکیں۔ ہمارے خیال میں علامہ کی پیدائش ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء قرار دینے کے قرائن زیادہ وقیع ہیں۔

علامہ اقبال کی صحیح تاریخ پیدائش

۲۹ دسمبر ۱۸۷۶ء

ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری

جنوری ۱۹۷۳ء کا نانا نہ تھا جبکہ کمال احمد صدیقی ڈپٹی چیف پروڈوسر اردو نے دتی سے راقم الحروف کو ٹکٹوں کے پتہ پر ایٹھ لکھا تھا جس میں موصوف نے علامہ اقبال کے سن ولادت کے بارے میں دریافت کرنا چاہا تھا۔ اقم نے کمال صاحب کو تحریری طور پر آگاہ کیا تھا کہ اقبال کے سال پیدائش میں شدید اختلاف ہے اور یہ مسئلہ مزید تحقیق طلب ہے۔

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جتنی عظیم شخصیت ہوتی ہے اس کی تاریخ ولادت یا سن وفات میں اسی قدر اختلاف ہوتا ہے۔ اقبال ہی اپنے زمانے میں ایک ادوار العزم شاعر اور عظیم المرتبت شخصیت کے ٹکٹ تھے۔ ان کی وفات کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ اب بھی کچھ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے انہیں نہ صرف قریب سے دیکھا تھا بلکہ ان کے جم جماعتی بھی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کی راہ و رسم اور گھریلو معاملات بھی بڑے استوار تھے۔ مقام حیرت ہے کہ جس قدر ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے شاید ہی کوئی دوسرا شخص اس قسم کے اختلافات کا شکار ہوا ہو۔ لوگوں نے ان کی تاریخ پیدائش ۱۸۷۰ء سے ۱۸۸۰ء تک تعیین کی ہے۔ ذیل میں چند ایسے حوالے پیش کیے جاتے ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

۱۸۷۰ء :

۱۔ نحمدہ و ہمدو جلد ۱ ص ۳۶۹ مطبوعہ نوٹکسٹور ۱۹۷۸ء، مصنفہ لال سری رام

”اقبال کی ولادت ۱۸۷۰ء میں ہوئی۔“

۲۔ انتخابِ ذریعہ ص ۲۵ مطبوعہ ۱۹۲۱ء، سر سید اس مسود

”اقبال ۱۸۷۰ء اگست مطابق ۱۲۸۷ھ میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔“

۳۔ قاموس المشاہیر جلد اول مطبوعہ ۱۹۲۳ء نظامی پبلیشنگ

”اقبال ۱۸۷۰ء میں پیدا ہوئے۔“

۱۸۷۲ء :

۴۔ آثار اقبال ص ۱۷۷ ادارۃ اشاعت اردو حیدرآباد

عنوان ”اقبال کی زندگی“ مصنفہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، مرتبہ غلام دستگیر رشید،

”علامہ محمد اقبال ۱۸۷۳ء میں بتنام سیالکوٹ پیدا ہوئے۔“

۱۸۷۳ء :

۵۔ روزنامہ انقلاب لاہور، موزخہ، رستی ۱۹۳۸ء

۶۔ اقبال کی ولادت ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء مطابق ۲۳ ذی الحجہ ۱۲۸۹ء کو ہوئی۔“

۷۔ تذکرہ شعرا سے مستغزین۔ عبود نقوش لاہور صفحہ ۵۰ اور فروغ اردو لاہور مرتبہ شیخ محمد اسماعیل پانی پتی ۱۹۵۶ء

”ذکر اقبال ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔“

۸۔ کلیات اقبال میں ۲ مطبوعہ نظامی پریس بدایوں

”اقبال ۱۸۷۳ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔“

۹۔ کلیات اقبال میں ۲ مطبوعہ نسیم بکڈر لکھنؤ

”اقبال ۱۸۷۳ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔“

۱۰۔ سیرت اقبال میں ۲۵ محمد طاہر فاروقی طبع سوم ۱۹۴۹ء

”اقبال ۲۳ ذی الحجہ ۱۲۸۹ء مطابق ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو کتم عدم سے عالم وجود میں آئے۔ پیدائش کی تاریخ

سیالکوٹ کے جبر فوری و پیدائش سے تصدیق شدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ۱۸۷۶ء والی روایت ضعیف

نظر آتی ہے۔“

۱۱۔ ذکر اقبال ص ۱۰ عبد الحمید سالک مطبوعہ بزم اقبال لاہور جون ۱۹۵۵ء

”علامہ کی ولادت ۲۳ ذی الحجہ ۱۲۸۹ء مطابق ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو ہوئی۔ تصدیق شدہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ

بحوالہ رجسٹر پیدائش واموات۔“

۱۲۔ اردو انسائیکلو پیڈیا صفحہ ۳۹ فروز سنز لمیٹڈ پاکستان

”علامہ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو سیالکوٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔“

۱۳۔ A history of urdu literature P.357 by Mohd Sidique.

”Born in Sialkot on 22nd Feb; 1873.”

۱۴۔ یاد گار اقبال ص ۱۸ مرتبہ سید محمد طفیل احمد بدر امرہوی

”طہ و ادب کا یہ رخسار ۲۷ سالہ ۱۸۷۳ء میں سیالکوٹ میں جلوہ گر ہوا۔“

۱۵۔ Iqbal, his art and thought P.3 by S. Abdul vahid.

”Iqbal was born at Sialkot in the Punjab on Feb; 22.

1873.”

۱۵۔ روزنامہ انقلاب نے علامہ کی جو تاریخ پیدائش ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء تحریر کی تھی اس کی تائید کالج کے پرنسپل اور وائس چانسلر نے بھی کی تھی۔ روزگار فقیر کے مصنف نے اسے اپنی کتاب میں صفحہ ۲۳۶ میں ذیل کے الفاظ میں درج کیا ہے:

'He Cdr. Mohd Iqbal was born on 22nd February 1873 at Sial Kot, a well known town on the border of the Punjab which adjoins Jammun.'

This is the correct date as announced in the Daily Inqilab Lahore, 7th May, 1938, on the authority of the brother of the deceased. In some other paper 1876 had been given as the year of his birth but the "Inqilab" was asked to publish the dates found in the records of the family."

۱۸۷۵ء:

۱۶۔ اقبال ان کا نام اور کام۔ یاد اقبال مرتبہ چودھری غلام سرور فگار

"اللہ نے.... اقبال کو ہندوستان میں ۱۸۷۵ء میں پیدا کیا۔"

۱۷۔ کلیات اقبال (دیباچہ) محمد عبدالرزاق علیگ مطبوعہ ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۲ء

"تعمیم عیسوی کا ایک ہزار اٹھ سو پچھتر واں سال تھا کہ مردم خیز خطہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں اقبال کی ولادت ہوئی۔"

۱۸۔ تاریخ ادب اردو صفحہ ۱۸۶ رام بابو سکسینہ مترجم مرزا محمد عسکری

"سال ولادت ۱۸۷۵ء اور مقام ولادت سیالکوٹ ملک پنجاب ہے۔"

۱۸۷۶ء:

۱۹۔ اقبال کامل ص ۲ مولوی عبدالسلام ندوی

"ڈاکٹر صاحب اسی سیالکوٹ میں ۱۸۷۶ء میں پیدا ہوئے۔"

۲۰۔ گلستان ہزار رنگ ص ۵۱۶ سید بہاؤ الدین احمد

"سر شیخ محمد اقبال ۱۸۷۶ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔"

۲۱۔ مرآۃ الشعراء جلد دوم ص ۱۷۲ مولوی محمد یحییٰ تنہا

"اتفاق سے ایک رسالہ میں تاریخ پیدائش ۱۸۷۶ء نظر سے گزری اور یہ ناقابل معافی کی پوری ہو گئی۔ اسی طرح

ان کے والد کا نام نور محمد معلوم ہو گیا۔"

۲۲ - Iqbal, his poetry and message. P.1 by Sh. Akbar Ali
1932 Ed.

"Iqbal was born at sialkot in the year 1876."

۲۳ - تذکرہ شعرا پنجاب ص ۵۲ م ترجمہ ملک محمد نسیم رضوانی ۱۹۳۷ء

"اقبال کی ولادت ۱۸۷۶ء میں مقام سیالکوٹ ہوئی۔"

۲۴ - پیام اقبال ص ۲۸ عبدالرحمن طارق اقبال اکادمی لاہور

"اقبال ۱۸۷۶ء میں مقام سیالکوٹ پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر بوقت وفات ۶۲ سال کی تھی۔"

۲۵ - اقبال نمبر ص ۱۳ مطبوعہ انجمن ترقی اردو اکتوبر ۱۹۳۸ء

"The death of Sir Mohd Iqbal at the age of sixty-two means a very serious loss not only to the Muslims of India but also to all who are interested in modern progress of Islam." Sir E. Denison Ross.

اس حساب سے بھی اقبال کا سال پیدائش ۱۸۷۶ء ہوتا ہے۔

۱۸۷۶ء :

۲۶ - نقوش اقبال ص ۱۸ سید ابوالحسن ندوی

"اقبال پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں ۱۸۷۶ء میں پیدا ہوئے۔"

علامہ کے سن ولادت کے اختلاف کی بنا پر فقیر سید حمید الدین نے اپنی معرکہ آرا تصنیف روزگار فقیر میں "تاریخ پیدائش ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ" کے عنوان سے اقبال کے سال پیدائش پر مفصل بحث کی ہے اور ان کی تحقیق کے مطابق علامہ روز جمعہ ۹ نومبر ۱۸۷۶ء

کو پیدا ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں :

"حضرت علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش عام طور پر ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ محکمہ آثار و قدیمہ

ان کی لاہور اور سیالکوٹ کی رہائش گاہوں پر جو کتبے نصب کیے ہیں ان میں سنہ پیدائش ۱۸۷۳ء ہی لکھا ہوا ہے

اسی طرح بزم اقبال لاہور نے جو کتاب ذکر اقبال کے نام سے شائع کی ہے اس میں بھی تاریخ پیدائش ۲۲ ذی الحجہ

۱۲۸۹ھ مطابق ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء بیان کی گئی ہے۔ یہ تاریخ پیدائش درست نہیں۔ ایک اور غلط فہمی کی بنا پر

مشہور ہو گئی ہے۔ علامہ کی اصل تاریخ پیدائش ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۲ھ ہے۔" لے

مصنف روزگار فقیر نے ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ کو اس لیے اقبال کا یوم ولادت قرار دیا کہ اسے خود اقبال نے ۱۹۰۸ء میں اپنے ڈاکٹر پیٹ تھیس "ایران میں مابعد الطبعیات کا ارتقاء" میں درج کیا تھا۔ چنانچہ لکھتے ہیں،
 "میں ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ (۱۸۷۶ء) کو پیدا ہوا۔" لے

یہاں نوٹیں ہیں سنہ طبعی ۱۸۷۶ء فقیر وحید الدین نے اپنی طرف سے درج کیا ہے۔ قیوم کے حساب سے ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ ۹ دسمبر ۱۸۷۶ء شمسی سال کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ ۱۸۷۶ء۔ فقیر صاحب ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ کے مزید ثبوت کی تائید میں فرماتے ہیں،
 "پھر ۱۲ سال کے بعد ۱۹۰۲ء میں جب انھوں (اقبال) نے انٹرنیشنل پاسپورٹ کے لیے درخواست دی تو اس میں اپنا سنہ پیدائش ۱۸۷۶ء ہی درج کیا ہے۔"
 اس کے بعد آگے چل کر فرماتے ہیں کہ،

"اگست ۱۹۰۳ء میں منشی محمدین فوق نے ایک کتاب 'مشاہیر کشمیر' شائع کی تھی جس میں علامہ کا سنہ پیدائش ۱۸۷۶ء درج کیا تھا۔ دو سال بعد ۱۹۰۲ء کے آخر سالہ زیر نگ خیال لاہور نے ایک خصوصی شمارہ "اقبال نمبر" شائع کیا جس میں منشی محمدین فوق نے ایک مضمون اقبال کے مختصر سوانح حیات کے عنوان سے لکھا اور شاہیر کشمیر میں بیان کردہ سنہ پیدائش کی تصحیح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا سنہ پیدائش وہی بیان کیا جو خود انہوں نے ۱۹۰۸ء اور ۱۹۳۱ء میں بیان کیا یعنی ۱۸۷۶ء۔ فوق صاحب کے حضرت علامہ کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ یہ امر قرین قیاس ہے کہ سنہ پیدائش کی تصحیح فوق صاحب نے خود علامہ کی ہدایت اور ایماء پر کی ہو۔" لے

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ ۳ ذی قعدہ ۱۲۹۴ھ مطابق ۱۸۷۶ء نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں بھی لیا جائے کہ خود علامہ نے فوق صاحب کو اپنا سال پیدائش ۱۸۷۶ء بیان کیا پھر بھی غلط ہے۔ اب یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ علامہ نے فوق صاحب یا دیگر حضرات کی تحریر کردہ سنہ پیدائش کی تردید یا تائید کیوں نہیں فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے پیدائش کو کوئی اہمیت نہیں دینے تھے۔ اس کا بقی ثبوت یہ ہے کہ علامہ کے تعلقات سر پڑاس سود سے جس قدر گہرے اور استوار تھے اتنے شاید ہی کسی سے آخر عمر تک رہے ہوں۔ اقبال نے ان کا نام ہاویہ اور منیرہ کی گارڈین شپ کے لیے بھی تجویز کیا تھا جب بھی وہ بھوپال جایا کرتے تھے انہی کی قیام گاہ پر ہی ٹھہرتے تھے انہی کے حسن و جہ سے اقبال کو نواب صاحب بھوپال اور ہرن پائش آغا خاں سے ولیفہ بھی ملتا تھا۔ جو رباعی اپنے لوبج مزار کے لیے مخصوص کی تھی وہ بھی انہوں نے سر پڑاس مستود کی نذر کی تھی۔ جب موصوف نے ۱۹۲۱ء میں انتخاب زریں میں اقبال کا سنہ پیدائش اگست ۱۸۷۰ء مطابق ۱۲۷۰ھ قرار دیا تو انہوں نے اس کی تردید یا تائید میں ایک لفظ بھی نہیں کہا خاموش رہے۔ اگر نفی یا اثبات میں کچھ کہا جوتا تو پھر کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ اقبال کی زندگی میں جو کتابیں اور مضامین شائع ہوئے ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ ان میں اقبال کا سلسلہ ولادت مختلف انداز میں درج ہے۔ یہ سب کتابیں ان کی نظر سے گزری ہوں گی

تین سند ولادت کے بارے میں وہ ہمیشہ چپ سادہ رہے۔ سیالکوٹ میونسپل کمیٹی کے جسٹس پیدائش میں مورخہ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کا جرنل اندراج ہے فقیر صاحب اس بارے میں فرماتے ہیں:

”اس اندراج سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو علامہ کے والد بزرگوار شیخ نور محمد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ لڑکا علامہ کے علاوہ اور کوئی نہیں یا یہ کہ اندراج علامہ ہی کی پیدائش کے متعلق ہے۔ اس کے برعکس راقم الحرف کی تحقیق کے مطابق یہ اندراج شیخ نور محمد کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش کے متعلق ہے جو علامہ سے تین چار سال پہلے پیدا ہو کر شیرخواری کی عمر میں وفات پا گیا۔“

ڈاکٹر وحید قریشی بھی فقیر صاحب کے متبع میں علامہ کی تاریخ ولادت ۳ ذیقعدہ ۱۲۹۴ھ بروز جمعہ مطابق ۹ نومبر ۱۸۷۳ء کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ:

”جناب یونیورسٹی کے بی۔ اے کے امتحان کے فارم میں ہر طالب علم کو اپنی عمر کا اندراج کرنا ہوتا تھا۔ علامہ اقبال کا بی۔ اے کا نتیجہ جناب یونیورسٹی کینیڈا میں درج ہے۔ علامہ کی عمر بمطابق فارم داخلہ ۱۹ برس مرقوم ہے۔ علامہ نے یہ امتحان ۱۸۹۷ء میں پاس کیا اس حساب سے بھی ان کی پیدائش کا مذکورہ بالا تخمینہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔“

ہمارے معترم دوست جناب بگن ناتھ آزاد بھی علامہ کی مفروضہ تاریخ پیدائش روز جمعہ ۹ نومبر ۱۸۷۳ء کو تسلیم کرتے ہیں حالانکہ خود اقبال نے یہ بن ولادت کہیں درج نہیں کیا ہے۔ خدا جانے اس تاریخ کا نشان نزول کیسے اور کیونکر ہوا۔ مولانا عبد القوی صاحب دسوی نے بھی اقبال کی تاریخ ولادت پر اپنا زور ظلم صرف کیا اور کسی ٹھوس ثبوت پر نہیں پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ:

”میں یہ نہیں کہتا کہ علامہ کی پیدائش کی تاریخ ۳ ذیقعدہ ۱۲۹۴ھ صحیح نہیں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی تاریخ کے سلسلے میں جو ثبوت فقیر سید وحید الدین صاحب نے اپنی کتاب ’روزگار فقیر‘ میں فراہم کیے ہیں وہ اطمینان بخش نہیں۔ اقبالیات سے دلچسپی رکھنے والوں کو اس سلسلے میں کوئی فیصلہ دینے سے پہلے کافی غور و خوض کر لینا چاہیے۔“

در اصل تعلیمی ریکارڈ کے مطابق علامہ کا سال ولادت ۱۸۷۹ء ہے۔ یہ تاریخ سرکاری ملازمت کے پیش نظر لکھوائی گئی تھی۔ اس میں اقبال کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ علامہ روز جمعہ ۹ نومبر ۱۸۷۳ء کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کے لیے کوئی ٹھوس شہادت فراہم نہیں ہوتی ہے۔ نہ معلوم پاکستان کے ماہرین اقبالیات کمپنی کو کیا سوچیں کہ انہوں نے حکومت پاکستان سے اقبال کا

لے المعروف بہ نقو، بڑے غلغلے اور لاپارہتے۔ پیشے کے لحاظ سے ددزی تھے۔ برقعوں کی ٹوپیاں پہنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اسی لیے ”نقو ٹوپیاں والے“ کے نام سے مشہور تھے۔

لے روزگار فقیر ص ۲۳۱ سے کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ ص ۳۰۷-۳۰۹ مکتبہ ادب جدید مطبوعہ لاہور ۱۹۶۵ء
لے سات تحریریں ص ۲۲ مطبوعہ ۱۹۷۵ء اردو پبلشرز گلشن

یہ مفروضہ سن ولادت تسلیم کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کو سیالکوٹ کے محلہ کشمیریاں کی گلی چوڑی گراں میں پیدا ہوئے۔ اس کا حیرت انگیز انکشاف خود اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطاء محمد کے دباؤ ڈاکٹر فیض صوفی نے حال ہی میں اخبار جہاں کراچی میں کیا۔ ان کی تحقیق کے مطابق اقبال کی ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کی ولادت کی رپورٹ کھوانے والے اقبال کے والد شیخ نور محمد کے چچا زاد بھائی علی محمد تھے۔ ڈاکٹر فیض صوفی اقبال کی مفروضہ تاریخ ولادت ۹ نومبر ۱۸۷۳ء کی تردید پر زور خاطر میں رکھتے ہیں:

”یہ حقیقت ہے کہ محلہ کشمیریاں میں علامہ کے والد گرامی کے علاوہ نٹو نامی کوئی اور شخص کسی وقت بھی موجود نہ تھا۔ اس لیے محلہ کشمیریاں اور اس کی ملحقہ گلیوں میں مسمیٰ نٹو نامی بزرگ کے بچوں کی پیدائش کی رپورٹیں فی الواقع علامہ کے والد شیخ نور محمد مرحوم کے بچوں ہی کی ہیں۔ خاندانی شجرہ اور میونسپل ریکارڈ کی رُو سے ۱۸۷۰ء سے ۱۸۷۶ء تک میاں جی نٹو کے ہاں چار بچے بر ترتیب ذیل پیدا ہوئے:

میونسپل رجسٹر نمبر	تاریخ	محلہ یا گلی	کوائف	باپ کا نام
۲۳۳	۶ ستمبر ۱۸۷۰ء	چوڑی گراں	لڑکی	نٹو
۱۴۰	۲۲ فروری ۱۸۷۲ء	کشمیریاں	لڑکا	نٹو
۱۰۴۸	۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء	چوڑی گراں	لڑکا	نٹو
۶۹۲	۱۹ نومبر ۱۸۷۶ء	کشمیریاں	لڑکی	نٹو

۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کو پیدا ہونے والے لڑکے کے بعد میاں جی نٹو کے ہاں جب کوئی زیرِ اولاد ہی نہیں ہوئی تو پھر علامہ کی ولادت ۱۸۷۷ء میں مقرر کرنا چہ معنی؟“

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ شیخ نٹو کے میاں ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو جو بچہ پیدا ہوا تھا اور جس کی پیدائش کا اندراج میونسپل ریکارڈ میں ہے وہ شیرخواری کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس بات کو سیدہ وحید الدین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:

”میری درخواست پر علامہ کے برادر زادہ شیخ اعجاز احمد نے اپنی چھوٹی صاحبہ سے جو ابھی بفضلِ تعالیٰ حیات میں قصدِ نکاح کرانی ہے کہ علامہ کی پیدائش سے تین چار سال قبل ان کے والد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو شیرخواری کی عمر میں ہی فوت ہو گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ بات انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے ایک بار نہیں متعدد بار سنی ہے۔ یہ امر قابلِ افسوس ہے کہ رجسٹر پیدائش کے اندراج کو (جو علامہ کی پیدائش کے متعلق نہیں) بغیر کافی تحقیق کے ان کی تاریخ پیدائش تسلیم کر لیا گیا۔“

ملہ حکومت پاکستان نے مورخہ ۹ فروری ۱۹۷۴ء کو یہ اعلان کیا کہ علامہ ۳ دسمبر ۱۸۷۳ء مطابق ۹ نومبر ۱۸۷۳ء کو پیدا ہوئے تھے۔

ملہ بحوالہ تحریر شمارہ ۳۳

ملہ روزگار فقیر ص ۲۳۱

ڈاکٹر نذیر صوفی فقیر صاحب کی تائید میں مزید یہ اضافہ بھی فرماتے ہیں کہ:

” ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء کو پیدا ہونے والا لڑکا میاں جی نقو نے پیدا ہوتے ہی اپنی چھوٹی بھائی زویر شیخ غلام محمد جس کی زیر اہلاد نہ بچتی تھی دے دیا تھا۔ اور وہ لڑکا شیخ غلام محمد کے بچے کی حیثیت سے کچھ عرصہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو علامہ کے والدین کی یہ فراموشی اتنی پسند آئی کہ نعم البدل کے طور پر ۱۰ ماہ کے بعد اسی سال علامہ جیسا اقبال بیٹا عنایت کیا۔“

پاکستان میں علامہ کی صحیح تاریخ پیدائش سے بخوبی واقف تھا لیکن اس نے سیاسی مصلحت کی بنا پر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ اس زمانے میں سیاسی بحران سے دوچار تھا اس لیے جشنِ صد سالہ اقبال وسیع پیمانے پر نہیں مناسکا۔ مجلس ترقی ادب کے اہتمام سے ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کی بنیاد پر جشنِ صد سالہ کی تقریب وزیر تعلیم جناب عبدالغنیظ پیرزادہ کی صدارت میں ۱۳ فروری ۱۹۷۴ء کو منائی گئی۔ سال ۱۸۷۳ء میں اقبال کی ولادت قرار دینا نہ صرف غلط ہے بلکہ حقائق سے چشم پوشی کرنا ہے۔ صحیح تاریخ ولادت ۲۹ دسمبر ۱۸۷۳ء ہی ہے۔ اس کے بعد بتوں ڈاکٹر نذیر صوفی بے وقت کی رائے ہے۔



(۲)



فكر و فن

36309

اقبال اور آرزوئے نایافت

مولانا امتیاز علی خاں عروسی

مولانا جلال الدین رومی کا ایک قطعہ ہے :-

دی شیخ با چراغ بھی گشت گردِ شہر کز دام و دودِ لولم و انسالم آرزو ست
زیرِ ہمرانِ حسرتِ غماصِ دلم گرفت شیرِ خدا و رستمِ دستانم آرزو ست
گفتم کہ یافت می نشود، جستہ ایم ما گفت "آن کہ یافت می نشود، آئم آرزو ست"

علامہ اقبال بھی رومی کے اس "نایاب انسان" کے آرزو مند ہیں، لیکن کوشش و جستجو کے باوجود ان دونوں بزرگوں کو، یا کم از کم اقبال کو اپنی آرزو کی تکمیل کاموفق نہ ملا اس ناکامی کے اسباب و وجوہ کیا تھے؟ اس امر کی تہ تک پہنچنے کے لیے ان شخصیتوں اور صفتوں پر نظر کرنا چاہیے جو اقبال کے خیال میں اس "یافت می نشود" میں پائی جاتی ہیں۔ ورنہ اس عالم آب و گل میں انسانوں کا قحط نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔

اقبال کا انسان حق تعالیٰ پر ایمان، خرد سے کام لینے پر آمادہ ہو گیا تو فطرتِ الہی نے اسے کائنات کی خلافت سپرد کی کہ جنت کے میخانہ بے غرورشن سے دنیا کے "گمراہ جذب و مستی" میں حاکمانہ داخلے کی اجازت عطا فرمائی۔ فرشتوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ خدا حافظ کہا۔

عطا ہوئی ہے تجھے رفدِ شب کی بتابی خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بی
سُنبھ، خاک سے تیری نمود ہے، لیکن تیری سرشت میں ہے کو کبھی و مہتابی
گراں ہول ہے ترا گریہِ سحرِ کاری اسی سے ہے ترے نخلِ کمن کی شادابی
تری نوا سے ہے پردہِ زندگی کا ضمیر کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی بے مہرابی
انسان نے اس زمین کد و کاوش پر قدم رکھا تو روحِ ارضی نے استقبال کرتے ہوئے عرض کیا :

کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ
مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ
اس جگہ بے پردہ کہ پردوں میں چھپا دیکھ
ایامِ جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ

بے تاب نہ ہو، مگر کہ بیم ورجا دیکھ

میں تیرے تعریف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں
یہ گنبدِ افلاک، یہ خاموش نغمائیں
یہ کوہِ یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں
تھیں پیشِ نظر کل تو فرشتوں کی ادا ہیں
آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے
دلچسپ گئے تھے دُور سے گردِ دیکے تارے
ناپید ترے بحرِ تخیل کے کمنارے
پہنچیں گئے فلکِ نہ نری آہوں کے شزارے
تعمیرِ خودی کر، اثرِ آہو رسا دیکھ

خورشیدِ جہاں تاب کی صورتِ تیرے شرر میں
آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
جیتے نہیں کھٹے ہوئے فردوسِ ازل میں
بہشتِ تری پہاں ہے تے خونِ جگر میں
اے پیکرِ گل، کوششِ پیہم کی بڑا دیکھ

نالدہ ترے عود کا ہر تارِ ازل سے
تو جنسِ محبت کا خریدارِ ازل سے
تو پیرِ صنم خانہ، اسرارِ ازل سے
محنت کش و خون ریز و کم آزارِ ازل سے

ہے راکبِ تقدیرِ جہاں تیری بنا دیکھ

مروجِ ارضی نے اپنے استقبالیے میں انسان کی ان تمیازی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ امرا و کائنات کا کھوج نکالنے
میں ایم ورجا کا معرکہ نہ کرے گا۔ آئینہ ایام میں اپنی ادائیں دیکھ کر خودی کی تعمیر فرمے گا، اپنے خونِ جگر سے نئی دنیا اور انوکھی بہت
بائے گا اور تقدیرِ جہاں کو اپنے قبضے میں رکھے گا۔

بالفاظِ دیگر جس انسان کی اقبال کو تلاش ہے، اس میں حقائق کی تلاش کا جذبہ ہونا چاہیے، ایسا شدید جذبہ کہ کوئی خوب اور
نئی طرح کا لالچ اس کا راسخہ نہ کر نہ کھڑا ہو سکے اس دنیا میں اپنا حقیقی مقام اور واقعی منصب متعین کر کے اس منصب
اور فریضے کی تعمیل میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لئے وہ بیابانِ مضطرب ہے، ایسا مضطرب کہ اس اضطراب کے

فصلیت میں تبدیل ہو جانے پر خالق و مخلوق کی تقدیر اور رضا ایک ہو جائے۔ یا کم از کم ان کو دو کہنا ناممکن نظر آنے لگے۔ اس سے بھی زیادہ مختصر غظروں میں مطلب ادا کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اقبال کے انسان میں مجنونا نہ جرات ہمت اور عاشقانہ شیفگی کے ساتھ اپنا اور اپنے فرض منصبی کا سچا علم اور اس علم پر قرار واقعی عمل ہونا لازمی ہے۔ انسان کی اس خصوصیت کو اقبال نے کبھی عشق، جنون اور عندیت سے اور کبھی خودی یا ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس صفت کے حامل کو ہمیشہ قلندر فقیر یا مومن کہہ کر پکارا ہے۔ ان کے مومن، عاشق، فقیر اور قلندر کی صفات مشترک اتنے زیادہ اور میزہ اتنے کم ہیں کہ انہیں ایک نہ مانا ایک طرح کی نا انصافی کے مترادف ہے۔ میں یہاں فرد فرد افراد ہر ایک کی صفات پیش کرتا ہوں۔

پہلے عشق و عاشقی کے متعلق اقبال کے ارشادات سنئے :

بیا، اے کشتِ ما، اے حاصلِ ما
بیا، اے عشق، اے رمزِ دلِ ما
کہنِ گشتِندِ اینِ حنِ کی نہادِاں
دگر آدمِ ہنسِ کن از گلِ ما
اس مقدس اور پاک جذبہ کو نہ ہر شخص جانتا ہے اور نہ ہر ہستی اس کے لائق ہے :
ہر کے از رمزِ عشق آگاہ نیست
ہر کے شایانِ ایں درگاہ نیست
داند آل کو نیک بخت و محرم است
زیر کی ز اہلس عشق ادا م است
یہی وجہ ہے کہ پست ہمت، کمینہ طبعیت اور بد باطن کو یہ نعمت عطا نہیں ہوتی :

ندارد کارِ بادوں بہاں عشق
تدو و مردہ را شاہیں نگہ د
نگاہِ عشقِ دلِ زخو کی تلاش میں ہے
شکارِ مردہ سزاوار شاہِ باز نہیں

انسان کی کامیابی، کلرانی، سر بلندی اور اس کے تمام اعمال کی قوت محرکہ عشق ہے۔ عقل و غرور اور علم و حکمت اس کے بغیر مردہ، نہرِ ظلم اور سرِ گمراہی ہیں :

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دین بنگدہ تصدیرات
صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق
معرکہ وجود میں بد و محنین بھی ہے عشق
تازہ مرے ضمیر میں مسرکہ کہن ہوا
عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب
یہ جو ہر اگر کارِ سرما نہیں ہے
تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ بازی

عشق اس ناپیدا کنارِ کائنات پر محیط اور اس کے اقدار زمانی و مکانی کا حاکم ہے۔ اس کی گرفت و رسائی سے دنیا کا کوئی گوشہ باہر نہیں :

مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ
عشق ہے اصلِ حیات موت ہے اس پر حرام
تند و سبک میر ہے۔ گرچہ زمانے کی رو
عشق خود اک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تمام

عشق کی تقویم میں عصرِ رواں کے سوا
عشق کی ایک حبست نے طے دریا قصہ تمام
یہی نہیں عشق و جنوں یزدان شکار بھی ہیں :

اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام
اس زمین و آسمان کو سیکراں سمجھا تھا میں

درد و شبت جنوں میں جبریں زبوں صید
حکمت و فلسفہ بحث و نظر کے ہزاروں دروازے کھل سکتے ہیں مگر عمل کا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ عشق ہی ہے
جو جبرأت و ہمت کے مہمراز نام انجام دے سکتا ہے :

عقل ہے جو تماشا ہے لب بہم ابھی
بے خطر کو دھڑا آتشِ نرود میں عشق

لاکھ حکیم سر بجیب ایک حکیم سر کیف
صحبہت پر روم سے مجھ پہ جوابہ انفاش

عشق کی اس شنا و صفت کے بعد، جو اقبال کے کلام کے چند بھرے موتی کہے جاسکتے ہیں ایمان و یقین کی تعریف ملاحظہ کیجئے :-

یقین اللہ مستی، خود گزینی

غلامی سے بے بدتر ہے یقینی

یقین مثل خلیل آتش نشینی

سُن اسے تہذیب حاضر کے گزقار

ایمان و یقین تقدیرِ عالم کو بدل سکتے ہیں :-

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا

یقین و ایمان سے جو بلند ہمت اور بے پناہ قوت پیدا ہوتی ہے، اس کی اثر آفرینی کا اندازہ اس سے کیا جا

سکتا ہے :

غالب و کارِ آفرین، کارِ کشا، کارِ ساز

اور یہ عالم تمام وہم و ظلم و محاذ

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

نقطہ پر کارِ حق، مردِ خدا کا یستیں

فقر کی توصیف اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے :

فقر کے ہیں معجزات، تاج و سیر و کلاہ

علم کا مقصود ہے، پاکی علم و خرد

علمِ فقیہ و حکیم، فقرِ مسیح و حکیم

فقرِ مقامِ فقر، علمِ مقامِ خبر

چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغِ خودی

فقر انسانیت کا معمار ہے، قلبِ ماہیت کرنا اس کا کام ہے مسلح چکا دینا نہیں یہ دولت و حکومت کی کارستانیاں ہیں،
مرا فقر بہتر ہے اسکندری سے یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی

فقر

قلندر

اقبال نے قلندر کی پہچان بھی بتائی ہے فرماتے ہیں:

کتاب ہے زمانے سے یہ درویشِ جوانِ مرد
جنا ہے جدِ صرندہ حق تو بھی ادھر جا
ہنگامے ہیں میرے تری طاقت سے زیادہ
بچتا ہوا نگاہِ قلتِ در سے گزر جا
میں کشتی و طالع کا محتاج نہ ہوں گا
چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو، تو اتر جا
توڑا نہیں جا دو مری بکیر نے تیرا
ہے تجھ میں کمر جانے کی جرات تو مگر جا

مہر و مہرِ داغِ کاس کا محاسب ہے قلندر

ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر

قلندر کی بارگاہِ کاشان و مشکوہ شاہوں سے بالاتر ہے،

نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے
جواباتِ مردِ قلندر کی بارگاہ میں ہے

اقبال اس پاکباز بندے کی اخلاقی کیفیات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں،

صفاتِ مومن | جس سے مجرمانہ میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم
دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوقاں
ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم
رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

پرسوز و نظر باز و مگوین و کم آزار
آزاد و گرفتار و تہی کیسہ و خورِ سند
اگر ہو جنگ تو شیرانِ فاب سے بڑھ کر
اگر ہو صلح تو رعنا عنبرِ آلی تارا دی

خاک و نوری نہاد، بندہ مولا صفات
ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصدِ حلیل
اس کی ادا دل فریب اس کی نگہ و لنواز
رزمِ دمِ گفتگو، گرمِ دمِ جستجو
رزم ہو یا رزم ہو، پاکِ دل و پاکِ باز

ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا صفات جس شخص کے اندر جمع ہوں گے وہ زمین کا وارث برحق تسلیم ہو کر رہے گا۔ اقبال نے

اس کی وراثت پر استدلال بھی قائم کیا ہے:

جہاں تمام ہے میراثِ مردِ مومن کی
مرے کلام پر محبت ہے نکتہ لولاک
مگر میرے خیال میں محبت و دلیل سے یہ مسئلہ بلند ہے۔ کائناتِ خود اس کی خودی کو دعوت دے گی کہ:
جو موجِ مستِ خودی باش و سرِ بطونال کش
ترا کہ گفتِ بنشیں و پادِ اماں کش؟
یہ قصدِ صیدِ پنگ از جن سرا بر خیز
بہ کوہِ رخت کشا، خیمہ دریا باں کش
بہ مہر و مادہ کتبہ گفتار اندازد
ستارہ را زِ خلک گیر و در گہاں کش

بہر حال مجھے یہاں کہنا یہ ہے کہ اقبال اور ردی نے ان صفات کے انسان کی آرزو کو کے خاکہ ان بے کیف میں
اس کا سراغ نہ پایا تو یہ انسان کی پستی سے زیادہ ان کے سطح نظر کی بندگی کا نتیجہ تھا۔ کیا ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے :
متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی
اس کے لئے دقت درکار ہے اتنا طویل جن کی تجدید خود اس عالم نو کے پہلے مرد مومن نے بھی مناسب نہ جانی
بہر حال ناامیدی مومن کی شان سے بعید ہے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ :

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں

تہی زندگی سے نہیں یہ فضا میں

یہاں سیکڑوں کارواں اور بھی ہیں

اگر کھو گیا اک شبنم تو کب غم

مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں

اگر ہم نے کوشش کر کے اقبال کے نصب العین کی کسی حد تک پیروی کر لی تو اس دنیا میں اپنی، اپنے ملک کی،

اور اپنے ہمسایوں کی دوبارہ مہربندی حاصل کر لینے میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے گی ۔

کچھ اقبال کے بارے میں

تحریر: پروفیسر رشید احمد صدیقی
معارف: ڈاکٹر مسدود معین الرحمن

”سال اقبال“ (۱۹۷۷ء) نے سب سے بڑا اور پہلا دل خراش، اندوہناک اور شگینی خراج ہم سے رشید احمد صدیقی کی صورت میں لیا۔ اس سال جنوری کے وسط میں رشید صاحب واصل بحق ہوئے وہ عمر میں اقبال سے پندرہ برس چھوٹے تھے اقبال تیس برس کے نوجوان تھے جب پہلی بار رشید صاحب ان کے نام سے آشنا ہوئے اور پھر اقبال کے جیسے جی اودا ابتدا آخر وہ برابر اقبال کے معترف و تاریخ مبصر و مفسر اور متفقد و مجتہد رہے۔ اس طرح کوئی شریعت تک اقبال کی شخصیت، تعلیمات اور ان کے فکر و فن کی عظمت کا تذکرہ ان کے در و زبان رہا، اب جس کے خوشگوار اثرات و احسانات کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ستر برسوں میں علی گڑھ سے ابھرنے والا شعر و ادب کا کوئی آفتاب و مانتاب ایسا نہیں ہو گا، اقبال کو جس کی متاع بنانے میں رشید صاحب کا فیض اور تصرف کسی نہ کسی درجے میں شامل نہ رہا ہو!

رشید احمد صدیقی نے اقبال پر بہت کچھ کہا اور لکھا۔ اقبال سے متعلق ان کی تحریروں کا ایک مجموعہ ”اقبال۔ شخصیت و اشعار“ کے نام سے چھپ بھی چکا (اقبال اکادمی، پاکستان صفحات ۱۴۳، بناسبت جشن صد سالہ نومبر ۱۹۷۷ء، لیکن اقبال پر یہ رشید صاحب کی جیسے اور مجملہ تحریروں پر حاوی نہیں۔ اقبال پر رشید صاحب کی ایسی بہت سی قیمتی تحریروں میرے پاس محفوظ ہیں جو رشید صاحب کے تذکرہ مجموعہ مضامین میں شامل نہیں۔ اقبال پر رشید صاحب کی نگارشات کے ایک جامع مجموعے کی ترتیب اشاعت میرے پیشِ نظر ہے جو جلد اقبال دوستوں اور رشید صاحب کے پرستاروں کی خدمت ہوگا۔

”عزیزانِ علی گڑھ کے نام“ رشید صاحب کا ایک خطبہ ۱۹۷۰ء میں لکھا جانا شروع ہوا، ۱۹۷۶ء تک یہ قسط وار مبدعہ ستان کے مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہوتا رہا۔ یہ خطبہ کئی مصنفات پر مشتمل ہے اور رشید صاحب کے آخری بڑے فکری کارنامے اور یادگار کی حیثیت سے یہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ اس خطبے کے مطبوعہ اجزاء میں رشید صاحب نے جہاں تہاں اضافے اور تبدیلیاں بھی کیں۔ اگلے صفحات میں رشید صاحب کی جو نادر تحریر نقوش کے قاریوں کی نذر کی جا رہی ہے اسے رشید صاحب نے جنوری ۱۹۷۶ء میں اپنے خطبے کی ایک قسط میں ماننے کے طور پر قلم بند کیا۔ رشید احمد صدیقی کی یہی تحریر واقف الحروف کے آئی ذخیرہ نوادہ کی زینت ہے اور پہلی بار سامنے آ رہی ہے۔

(رشید معین الرحمن)

اقبال کے اشعار میں موسیقی کے جتنے ”تازہ بہ تازہ نو بونو“ نمونے ملتے ہیں وہ اردو کے دوسرے شعرائے کلام میں شاید نہ ملیں۔ اقبال غالباً اس کا التزام بھی رکھتے تھے۔ الفاظ اور فقرات کے انتخاب ان کی ترکیب و ترمیم، موقع و محل، معنی و مفہوم میں اس کے شہاہ ملتے ہیں، لیکن اس التزام میں آورد کا شائبہ نہ ملے گا یا آورد، آمد معلوم ہوگی جو انشا پر داندی کا کمال سمجھا جاتا ہے ایسا بھی محسوس

بڑا ہے جیسے شاعر نہیں، خود شعر اس اہتمام کا متقاضی تھا۔ یہ معمولی درجے کے شاعر کے بس کی بات نہیں۔ اس صدی کے شروٹ میں جب ہمارے بیشتر مشرقات شاعری میں تکلفات بے جا کو اتنا شاعری کا نہیں جتنا اپنا کارنامہ سمجھتے تھے اور اسی طرح کے بندھے کے سامعین سے داد حاصل کرتے تھے، اقبال کی یہ آواز اور انداز بہت مفید ثابت ہوا۔

موسیقی آواز کی تنظیم ہے۔ اشعار کی دوبہت (اوزان) موسیقی کی دین ہے۔ شاعر کے لئے شاعری کے لیے موزوں فریم موسیقی ہی فراہم کرتی ہے۔ موسیقی کو جو تپ تاب اور تاثیر آلاہت موسیقی سے ملتی ہے اس سے کچھ زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں، شاعری سے ملتی ہے۔ موسیقی موزوں اور مقررہ آواز ہے اور آواز کی زبان شاعری۔ موسیقی اور شاعری کا قرآنِ اسعیدین اور دونوں علاحدہ علاحدہ بھی انسانی کے بخشے ہوئے وہ کارنامے اور کلمات ہیں جن کی طرف اقبال نے اپنی مشہور و مایہ ناز نظم ”محاورہ مایہ خدا اور انسان“ میں اشارہ کیا ہے۔ طوالت کا مطلق خیال نہ کرتے ہوئے آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے وہ مختصر نظم پیش کروں گا :

تو شب آفریدی چپ! رخ آفریم
سفال آفریدی ایسا آفریدم
بیابان و کھسار و ران آفریدی
خیابان و گلزار و باغ آفریم
میں آفم کہ از سنگ آئینہ سازم
میں آفم کہ از زہر نوشینہ سازم!

اس نظم میں اقبال نے جو باتیں جس طرح جس سطح سے جن مراتب اور مواقع کو غور رکھ کر کہی ہیں، وہ انسان اور شاعر دونوں کے مشرب و سعادت کے نمایاں نشان ہیں۔ اس موقع و موضوع پر اگر جدید کتب نگار و مسلک شاعری کے کسی شاعر کو کچھ کہنا پڑتا تو وہ کس طرح کہتے اور کیا کہتے ظاہر ہے کیا کہتے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اعلیٰ شاعری کے لئے کون سی صلاحیتیں مفید اور مبادک ہوتی ہیں۔

رہط و تسلسل کے اعتبار سے اقبال نے غزل کو نظم سے اور نظم کو غزل سے قریب تر کر دیا اس طرح غزل کے خلاف ایک بڑے الزام کو دور کر دیا کہ اس میں خیالات جذبات کا انتشار ملتا ہے جو میرے نزدیک اتنا الزام نہیں تھا جتنا غلط فہمی۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ غلط فہمیاں، الزام سے زیادہ سخت جان اور صبر آزما ہوتی ہیں۔ اس لیے اس منزل سے آسان گزرنا معمولی درجے کے شاعر کی طاقت و توفیق سے باہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے یا محسوس کرے کہ موسیقی کو اردو شاعری سے اور اردو شاعری کو موسیقی سے ہٹا کر کرنے اور دونوں کو ہم ردیف بنانے میں اقبال کا بڑا قیمتی حصہ ہے تو اس سے جھگڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بیشتر اردو شعرا نے بالعموم خانقاہوں، مشاعروں اور نشید و نثاط کی محفلوں کے لیے غزل کا انتخاب کیا جو نسبتاً آسان ہوتا اور جلد مقبول عام ہو جاتا۔ اقبال نے زندگی کے سنگین اور صبر آزما حقائق و حوادث کے چیلنج کو قبول کرنے

کی دعوت دی اور حوصلہ بخشا۔ اس کے لیے اقبال نے براہِ راست نظم اور غزل دونوں سے اُس فنکارانہ جہارت، شاعرانہ لمس و لطافت اور عارفانہ بصیرت سے کام لیا جو اُن کے وسیع اور بے لگ مطالعے اور غور و فکر کے علاوہ دوسری گونا گوں فضا داد صلاحیتوں کا نتیجہ تھیں۔ اس سے اردو شاعری کے وزن و وقعت میں بڑا غنیہ، بزرگ اور مقبول عام اضافہ ہوا۔

غالب نے اردو کو فارسی سے ترکیب دے کر اردو کے حسبِ و نسب کو بہت اونچا کر دیا لیکن فارسی کو اردو سے اس طرح مزاج اور ہم آہنگ نہ کر سکے جس طرح مغموم و محنتی اور صحت اور فضا کے اعتبار سے اقبال نے اپنی فارسی سے کیا۔ اقبال کی فارسی ایران یا غالب کی فارسی کے مقابلے میں کیسی ہی رہی ہو، اقبال کا کا نام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فارسی یا فارسی رنگ و آہنگ کلام سے فارسی کو ہندوستان میں زیادہ استقلال اور قبول عام بخشا۔

کبھی کبھی ایک ادارہ پزیر کی مانند یہ خیال بھی آیا ہے کہ علی گڑھ اور اقبال کو ہم اپنی علمی و تہذیبی زندگی سے حذف کر کے دیکھیں تو ہماری آپ کی شبیہ کیا اور کیسی ہوگی۔ شبیہ چاہے جیسی ہو نفسِ مضمون سے میرے بہک جانے کی مثالوں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے حسبِ معمول آپ کو محاف کرنا چاہیے! انیس کی مانند اردو کے بچے کو ”گراں“ اور ”ذلیل سخت“ کو ”آسان“ نہ کہہ سکتے ہیں جہاں نظر بے اختیار اقبال پر بھی پڑتی ہے اور کس اعتماد و افتخار سے پڑتی ہے!

میں موسیقی کے میزان و مقام سے واقف نہیں ہوں۔ اگر پہلے سے سن نہ چکا ہوتا کہ موسیقی سے جانور تک متاثر ہوتے ہیں تو شاید اس کا اقرار نہ لیتا کہ موسیقی سے کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اکثر اچھے اشعار سن کر ذہن موسیقی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اچھی موسیقی سن کر اقبال کے اشعار یاد آنے لگتے ہیں۔ شاعری اور موسیقی کا امتزاج حلقہ کے ہاں بھی ملتا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ حافظ تمام تر غزل کے شاعر ہیں، جس میں موسیقی کا عمل دخل آسانی سے ہو جاتا ہے۔

موسیقی کی جو ہم دمی غزل کو حاصل ہے شاید کسی اور صنفِ سخن کو نہیں ہے۔ حافظ اپنے بیان کے مطابق ”شکایتِ مہر و وفا“ کے شاعر ہیں۔ حافظ اور اقبال نے موسیقی اور شاعری کو باہم دگر کرنے اور رکھنے کے جیسے لغز و نادر نمونے پیش کئے ہیں وہ فارسی اور اردو کے دوسرے شعرا کے یہاں شاید دستیاب نہ ہوں۔ تصوف کے تعارف نے حافظ کو ساندہ سے قریب اور ستیز سے دور رکھا ہے۔ کہیں کہیں زمانے اور زندگی سے بچہ آزمائی کی بھی آواز سنائی دے جاتی ہے لیکن یہ آواز نہ کسی یارِ روایتی ہے اتنی اقبال کی مانند ”من و گزرد و میدان و افراسیاب“ کی نہیں ہے۔ اقبال اور حافظ دونوں نے قلندر کی کو اپنایا ہے لیکن اقبال کا قلندر جنگ و جد کا ہے، حافظ کا خانقاہ کا۔ اقبال کا حرکت ہے، حافظ کا سکون۔ حافظ کے یہاں ناسازگار حالات کے خلاف برہمی یا بغاوت نہ ملے گی۔ ”چمنِ غمناکِ چینی ہم غمِ خواہاں“ کا مقام ملے گا۔ اقبال کے یہاں ”بہم زن“ کی دعوت ہے۔

حافظ کا دور میاں سی شکست و ریخت، سماجی ابتری اور عام دماندگی کا تھا، بایں ہمہ اُن کی شاعری میں زیریں بہرتی دل گرہنگی کی نہیں ہے جتنی دل آسائی و دل افروزی کی۔ اقبال کا نعرہ ”یہ گھر ٹی محشر کی تو عرصہ محشر میں ہے“ تھا۔ قوم اور ملک کو طرح طرح کے آہم و آذماش کا سامنا تھا، اس لیے اقبال کی شاعری مجبوری و یا بوسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ بڑے اور عالمی شاعر

کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ کسی حالت میں نہ خود مایوس و طول ہوگا، نہ اپنے سامعین کو ہونے دے گا۔ بڑا شاعر باغی بھی نہیں ہوتا۔ مجاہد ہوتا ہے۔

حافظ اپنے کردار اور شاعری دونوں کے اعتبار سے صوفی تھے۔ اقبال اور غالب کے کام میں جہاں جہاں تصوف کی آواز سنائی دے جاتی ہے لیکن کردار کے اعتبار سے ان میں کوئی بھی صوفی نہ تھا، اس لئے اُن کا بیشتر کلام تصوف کے بگم و اہنگ سے خالی ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اقبال کے ہاں تصوف کا روپ اور رنگ ہمیں قہر ہے جہاں اس کے بغیر یہ ستارہ درہرہ کی نہیں مل سکتی تھی۔ دنائے راز ہونے کے لئے آشنائے تصوف ہونا ضروری ہے۔ خیال ہے کہ جب تک کوئی شاعر اقبال اور صوفی کے پائے کا نہ ہو اُس کو تصوف کی وادی میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ماورائیت کے مراحل و منازل تصوف کے سہارے کے بغیر طے کرنا تقریباً ناممکن ہے۔

ماورائیت کا لحاظ و احترام ہر بڑی شاعری، مذہب و اخلاق میں کیا گیا ہے خواہ وہ شاعری یا مذہب و اخلاق کسی عند قوم اور ملک کا ہو۔ اردو شاعری میں شعرا کی جیسی کثرت ہے، اُس کے حساب سے صوفی شعرا کی تعداد کم اور بہت کم ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تصوف شاید اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لئے شعرا اس کی طرف کم مائل ہوتے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ تصوف کے تقاضوں کو ہمارے بیشتر شعرا پورا کرنے کا حوصلہ نہ کر سکتے ہوں۔

اقبال اور حافظ دونوں کے کلام میں خدا اور عورت کے بارے میں کوئی امتزاج یا اشارہ کنایہ نہ ملے گا۔ بڑے شعرا و ادب میں خدا اور عورت کا احترام خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے، جیسے ان کے ساتھ بیک ہونا متفقہ طور پر ممنوعات میں قرار دیا گیا ہو۔ اس سے کبھی کبھی اس طرف بھی خیال جاتا ہے کہ کس درجہ کم سواد اور معاشرے کے لئے ذہن ناک سا شاعر اور فن کار ہوتا ہے جو خدا اور عورت کو اپنے ممنوعات کا ہدف بنائے بغیر نہ اپنی شاعری کو شہرت دے سکتا ہے، نہ اپنے سامعینوں سے داوا پاسکتا ہے۔ ایسے شاعر اور سامعین بھی کیا کریں جو حفظ مراتب ملحوظ رکھنے کی بڑائی کے احساس سے محروم ہوں۔ جہاں اعلیٰ اور عظیم کا تصور ہی مختلف یا محدود ہو وہاں کون کس سے کیا کہے!

اردو شاعری کو ہندوستان ہی نہیں دوسرے بالخصوص مسلم ممالک کے شعرا و ادب کی صفِ اول میں لکھنا اقبال کا غیر معمولی کارنامہ ہے۔ میرے ذاتی تاثرات تو یہاں تک ہیں کہ اقبال کا ہر کلام، غیر معمولی کلام ہوتا ہے۔ اقبال سے پہلے بنگالی کو ہمارے شاعر کی نگور نے یہ منزلت بخشی لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ٹیگور کی شاعری زیادہ تر عبادت، منقبت اور معرفت کی شاعری سے ہے جس میں ماورائیت کو زیادہ دخل ہے۔ اُن کے ہاں ارضی اور مجسم وقت بدلنے والے عالمی مسائل و مشکلات کی نشاندہی اور اُن سے مقابلہ کرنے کی تلقین نہیں ملتی۔ یہ ذکر مسلک، روایات اور جینینس سے متعلق ہے جن سے ٹیگور مستفید اور تمام عمر نغمہ سرا رہے۔

دراصل کہنے یہ جا رہا تھا کہ اقبال نے نعمت گوئی کو میلا دامنوں اور میلا دخوانوں کی گرفت سے نکال کر کلاسیکی دے دینا معمولی بات نہیں ہے اور کتنی عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے شعرا نے اس معنی کو کیوں نہ نظر انداز کر دیا۔ ایران اور عرب سے قطع نظر غالباً دوسرے ممالک میں شعرا و ادب سے بے گانگی کا یہ نتیجہ ہے۔ کیسے کہا جائے کہ بیشتر مسلم ممالک اقبال کے اس قول سے کہ

گر مصلحتاً نہ رہی تمام بولہبی است سے ناواقف تھے! عشق رسول اقبال کے کلام و پیام اور خود ان کے وجود شعری کی روح ہے۔ عربی، فارسی اور اردو شاعری میں جتنے قابلِ نظر شعرا گزرے ہیں کم و بیش سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق بارگاہِ رسالت میں عقیدتِ ارادت کے غزلے پیش کئے ہیں۔ نعمت ہمارے شعر و ادب کی قابلِ قدر روایت بن گئی ہے ایسی روایت جو شاعری میں عبادت کے عناصر و عوامل کے ساز و برگ کا سامان بہم پہنچاتی ہے۔ نعمت کو شاید کسی اور مذہب و ملت میں وہ اہمیت حاصل نہ ہو جو ہمارے شعر و ادب میں ہے۔ نعمت کے قدیم کو نعمت کے جدید سے قریب لانے اس کو مقصد دینے، متحرک کرنے اور رکھنے کی ابتدا سالی نے کی جسے اقبال نے اُس درجے تک پہنچا دیا، جس سے آگے پہنچنا اب کسی دوسرے ہی اقبال کا کارنامہ ہوگا اور مستقبل بعید تک کسی دوسرے اقبال کا ظہور پانا آسان نہیں معلوم ہوتا۔

اس صدی میں اب تک ہم جن آزمائشوں سے گزرے ہیں اور شاید گزرتے رہیں ان سے عہدہ بردار ہونے کے لئے اقبال کے کلام سے جو تفہیم اور تسکین ملتی رہتی ہے، وہ اس صدی کے کسی اور شاعر اور اس کی شاعری میں نہیں ملتی۔ یہ کیوں اور کیوں کر؟ اس کا نہایت مختصر لیکن کبہ آثار اور عرفات اساس جواب عشق رسول ہے جس سے ہماری روح روشن اور ”حوصلے زیاد“ رہتے ہیں، خواہ ہم کہیں اور کسی حال میں ہوں۔ اقبال نے ہمارے لیے سرورِ دو عالم کی عظیم جلیل اور رحمتِ عالم ہونے کی ”بازیافت“ کی ہے، جو شاعر اُس کی شاعری اور ہمارے شاعر کو ہمیشہ انفرادی، اجتماعی اور سماجی امتیاز سے برگزیدہ، بلند و مستعز رکھے گی۔ ایسی بدولتِ بازیافت ہماری تاریخ میں مجھے تو اب تک نظر نہ آئی۔

عزیزو! آپ نوجوانوں کی رخت و رفاہ کے لیے اقبال کے کرب اور کراہ کی آواز جا بجا ان کے کلام میں سنائی دے جاتی ہے مثلاً جہاں اُنہوں نے ہم کو آپ کو ”سید پاک کی اولاد“ کہہ کر پکارا ہے اور اپنی نشاندہی ”ابا مرے لاتی و مناتی“ سے کی ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اپنی روح کی گہرائیوں سے ہم کو آپ کو یاد دلا رہے ہوں یا واسطہ دلا رہے ہوں کہ مجھے دیکھو کہ لاتی و مناتی ہونے کے باوجود آپ کو سید پاک ہونے کی ذمہ داری اور شرف کی یاد دلاتا ہوں اور گڑ گڑاتا ہوں کہ آپ نے توجہ نہ کی تو آپ تمام دنیا کے لاتیوں اور مناتیوں کو کس طرح منہ دکھائیں گے۔ سید پاک کی اولاد کو اپنی لاتی و مناتی ہونے کی تصویر دکھا کر اقبال نے یہاں تاثیر کا جو اعجاز دکھایا ہے اُس کی مثال کہیں کم ملے گی۔ شیب کی بندی ”ابا میرے لاتی و مناتی“ اور فرارز کی لہجہ ”تو سید پاک کی ہے اولاد“ کو اقبال نے جس عقیدت اور بلاغت سے واضح کیا ہے، وہ انہی کے بس کی بات تھی!

اقبال اور شاعری

محمد ہادی حسین

عالمی ادب کی تاریخ میں بہت کم بڑے شعرا ایسے ہوتے ہیں جو شاعری کی قدر و قیمت کے بارے میں متضاد جذبات رکھتے تھے۔ اقبال کا شمار ان غیر معمولی شعرا میں ہوتا ہے۔ اُسے شاعری کا نکتہ اور شاعری کا عیش و نون بدرجہ اتم فطرت کی طرف سے عطا ہوئے تھے۔ چنانچہ اُس نے پوری گمن کے ساتھ غفوان شباب سے لے کر زندگی کے آخری دنوں تک شاعری کی۔ اس کے باوجود اُس نے کبھی ذہنی طور پر بخوشی یہ قبول نہ کیا کہ وہ صرف شاعری کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ شاعری کا جواز اُس کے نزدیک یہ تھا کہ وہ اپنے آپ سے ماوراء کسی بڑے مقصد کا وسیلہ ہو۔ اس بڑے مقصد کی پروہ کشائی اقبال کی شاعری کی ایک بنیادی کوشش تھی اور رفتہ رفتہ اُس کی شعر گوئی کا واحد مقصد بن کر بجائے خود اُس کا جواز بن گئی۔ اس طرح وسیلہ اور مقصد دونوں مل کر ایک ہو گئے، یعنی شاعری نے اقبال کے لیے ایک مقصود بالذات سرگرمی کی حیثیت حاصل کر لی۔ شاعری برائے شاعری اور شاعری برائے زندگی کی باہمی مخالفت اقبال کے یہاں نہ نظری اعتبار سے اور نہ عملی اعتبار سے پائی جاتی ہے۔ نظری اعتبار سے شاعری اقبال کے نزدیک زندگی کی تخلیق اور ارتقائی قوتوں کا ایک دھڑانی اظہار ہے، بلکہ ان قوتوں میں سے خود ایک قوت ہے۔ عملی طور پر شاعری اقبال کے لئے زندگی کی شریک کار ہے، کیونکہ جس طرح زندگی خودی کے لاشعرا اور اُس کی کار فرائی کا نام ہے، اُسی طرح شاعری نہ صرف خودی کے اظہار کا ایک وسیلہ ہے، بلکہ اُس کی تشکیل کا ایک فریضہ بھی ہے۔ شاعر جس کی ہستی ہمہ تن سوز و ساز اندب و تاب ہوتی ہے، اپنی خودی کی روحِ ملت کے جسم میں ٹھونک کر اُسے نئی زندگی عطا کرتا ہے۔

یہ عظیم کارنامہ انجام دینے کی بدولت شاعر ایک دانائے راز، ایک سلیم نکتہ دار، ایک صلح قوم، ایک معلم اخلاق، ایک مجددِ عصر، ایک مردِ مجاہد، ایک سیاسی رہنما، غرض ایک جامع کمالات شخص ہوتا ہے۔ اقبال نے کبھی فکری طور پر اور کبھی عملی طور پر ان تمام کردار کا روپ دھارا۔ ان مختلف و متضاد اور ایک دوسری سے دور افتادہ اعلیٰ کموں کی مباحی اقبال کی ہمہ گیر شخصیت اور ہمہ گوش ہمت کا ایک فطری تقاضا تھی۔ لیکن وہ ان میں سے جس اقلیم میں بھی گیا، چاہے فکری طور پر اور چاہے عملی طور پر، وہاں وہ بنیادی طور پر شاعری رہا۔ چنانچہ اُس کی فہم جو بیاں اور کارہ نما بیاں، اُس کی کامیابیاں اور ناکامیاں سب کی سب وہی تھیں جن کی ایک شاعر سے توقع کی جاسکتی تھی۔ جہاں تک اُس کی شاعری کا تعلق تھا وہ ہر اقلیم سے تجربات و انکار کے بیش بہا نوادر لاکر اُس کے گنجینے کو مالامال کرتا رہا۔ جیسے جیسے وہ یہ عمل انجام دیتا رہا ویسے ویسے اُس کی شاعری میں حیرانی، بلندی اور گہرائی پیدا ہوتی گئی، اور شاعری کی وقعت بھی اُس کی نگاہ میں بڑھتی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ شاعر کا منصب اُس کی نگاہ میں بلند تر ہوتا چلا گیا۔

اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اقبال کی چشم قصیدہ ان تمام کرداروں کے لباس میں خود اس کو جلوہ گر دیکھتی تھی۔ اس کی مدد سے شخصیتیں، چاہے وہ تاریخی تھیں اور چاہے فرضی، ان اوصاف کے مجسم ہونے لگیں جنہیں وہ اپنے آپ میں موجود سمجھتا تھا! پیدا کرنا چاہتا تھا، اور ان کے کارنامے وہ کارنامے تھے جن کے انجام دینے کا وہ خود آرزو مند تھا، خواہ شعوری طور پر، خواہ غیر شعوری طور پر۔

چونکہ وہ زندگی کے مختلف فکری و عملی شعبوں میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ سب کچھ نہ کر سکا اور چونکہ اس کے تجربوں نے اس پر یہ واضح کر دیا کہ ہر شعبے میں اس کے کمالات اور نقائص، اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں بنیادی طور پر اس کے شاعر ہونے کا نتیجہ تھیں۔ اس لیے اس کی مدد و ترہتوں کے تمام اوصاف اس کے لئے شاعر کی شخصیت میں مجتمع ہو گئے۔ ایک مثالی شاعر کا جو تصور اس نے اپنے ذہن میں قائم کیا اس کی کسب ثی پر پورا اترنا نہ صرف اس کی شاعری بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین ہو گیا۔ اس طرح اقبال کی طبیعت میں جو بلند مقصدیت پیدا ہوئی وہ اس کی شاعری کی عظمت کا ایک خاص راز ہے۔

میر نے اپنے وجود و عرصے کئے ہیں ان سے میر حاصل بحث اس مختصر سے خاکے میں ممکن نہیں۔ اس لئے میں اسی پرکتفا کروں گا کہ ان دعووں کی تھوڑی سی توضیح اور ان کے ثبوت میں اقبال کے کلام سے چند اسناد پیش کر دوں۔

قیاس چاہتا ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز اسی طرح کیا ہوگا جس طرح نام شاعر کیا کرتے ہیں۔ یعنی بے مقصد طبع آزمائی سے۔ چونکہ وہ جلد شاعر تھا اس لئے شعر گوئی اس کے لئے ایک ایسے حیاتیاتی تقاضے کی تکمیل تھی جو کسی شعوری مقصد کا محتاج نہ تھا۔ داغ کے باہر انگارہ انداز میں غزل گوئی اسی امر کی غماز ہے۔ اوائل شباب سے لے کر ۱۹۰۶ء تک کی جو نظمیں ”بانگ درا“ میں شامل ہیں وہ یوں تو اپنی موضوعی، سبیتی اور لفظی بدلت طرازیوں کی بنا پر اردو شاعری کی فرسودہ روایات کے طلسمی حصار سے باہر نکلنے کی کامیاب کوششیں ہیں، لیکن ان میں بھی شاعرانہ ابداع و اختراع اور ایک اداسے خاص سے نغمہ سرا ہونے سے، اور کوئی واضح مقصد کار فرما دکھائی نہیں دیتا۔ چونکہ ان نظموں کے موضوع ایسے اشخاص، اشیاء، مظاہر و مناظر، حالات، واقعات، افکار، جذبات وغیرہ ہیں جو شاعری کی تعلیم کے باہر شاعر کے لیے عملی دلچسپی کے حامل ہیں، اس لئے ان نظموں کو ان معنوں میں تو خالص شاعری نہیں کہا جاسکتا جو معنوں میں اقبال کی ابتدائی غزلوں کو کہا جاسکتا ہے، پھر بھی وہ ان معنوں میں خالص شاعری ہیں کہ وہ، بہر طور پر بعض شعر گوئی کی خاطر کہی گئی تھیں۔ اگر کوئی خارجی مقصد اقبال کے پیش نظر تھا تو نہ تو اقبال نے اس کا اعلان کیا ہے۔ نہ کہ کس نظم کے بحیثیت نظم مطالعے سے مترشح ہوتا ہے۔ ان نظموں کے پس منظر جو شاعر ہے وہ ایک حساس، رقیق القلب، کم ترس اور صاحب ذوق شخص ہے، جو اپنے ارد گرد کی چیزوں سے غیر معمولی طور پر اثر پذیر ہوتا ہے اور جو اپنے تاثرات کو بیان کرنے کی غیر معمولی خواہش اور صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن ان تاثرات کا بیان کرنا بجائے خود اس کا مقصد ہے۔ ان کے بیان سے جو عملی نتائج رونما ہوں گے ان سے اس کا شعوری یا ارادی طور پر کوئی سروکار نہیں۔

ان ابتدائی نظموں میں سے پانچ ”یعنی ہمالہ“، ”تیسرے درد“، ”ترانہ ہندی“، ”ہندوستانی بچوں کا قومی گیت“ اور ”نیٹوالہ“ علی الاعلان وطن اور قوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ ”ہمالہ“ کوہ ہمالیہ کی عظمت و قدامت کی شان میں ایک قصیدہ ہے۔ ”تیسرے درد“ ہندوستانیوں

اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی فکری و عملی پیمائش کا فوج ہے۔ "ترانہ ہندی" اور "ہندوستانی بچوں کا قومی گیت" ہندوستان کی تاریخی عظمت کے حضور عقیدت کے نذرانے ہیں۔ لیکن ان سب نظموں میں شاعر کی حیثیت صرف وہی ہے جو اقبال نے اسی دور کی ایک نظم میں جس کا عنوان "شاعر" ہے بیان کی ہے، یعنی:-

شاعر زنجیں نوا ہے دیدہٴ سینائے قوم

مبتلائے درد کوئی عضو جو بڑھتی ہے آنکھ

کس قدر ہم درد ساسے جسم کی بڑھتی ہے آنکھ (بانگ درا، صفحہ ۵۳)

"تصویر درد" میں کچھ اشارات ایسے ملتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اقبال شاعر کو صرف قوم کی آنکھ ہی نہیں سمجھتا بلکہ اُس کی زبان اور اُس کا دل بھی سمجھتا ہے۔ لیکن ان تینوں حیثیتوں میں شاعر کا کردار صرف انفعالی ہے۔ اُس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھے اُسے اور اُس سے جو خیالات و جذبات اُس کے دل میں پیدا ہوں انہیں بیان کر دے۔ اجتہاد بجا ہے کہ شاعر کی آنکھ دوسروں کی آنکھوں سے زیادہ بینا، اُس کا دل دوسروں کے دلوں سے زیادہ حساس اور اُس کی زبان دوسروں کی زبانوں سے زیادہ گویا ہے۔ چنانچہ اقبال یہ دعویٰ کرتا ہے:-

مجھے رائے دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے

وہی کتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے

عطا ایسا بیان مجھ کو ہوا رنگیں بیانوں میں

کہ باہم عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں

اثر یہ بھی ہے اک میرے جنونِ فتنہ سماں کا

مرا آئینہ دل ہے قضا کے راز دانوں میں (بانگ درا، صفحہ ۶۴)

لیکن بذیہ طور پر یہ دعویٰ اقبال نے صرف اس لئے کیا ہے کہ اُسے ایک شاعر کی حیثیت سے اپنے جذباتی تاثرات بیان کرنے کا جو حق پہنچتا ہے اُسے ثابت کرے۔ اس حق سے ماوراء کسی چیز کا مدعی نہیں۔ مثلاً وہ یہ نہیں کہتا کہ جن حالات نے اُس کے دل میں یہ تاثرات پیدا کئے ہیں وہ اپنے تاثرات بیان کرنے کی بدولت اُن حالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اُس کے دل میں یہ امید ہی ہو، لیکن وہ اس امید کا صریح طور پر اظہار نہیں کرتا۔ دوسرے الفاظ میں وہ ایک نا لہجہ شاعر کے کردار پر قانع ہے۔

فلا نہ کریدار کی پہلی تھک ۱۹۰۵ء سے لے کر ۱۹۰۸ء تک کی بعض نظموں میں دکھائی دیتی ہے۔ "عبدالقادر کے نام"

مشرق کے شبستان میں احساس کی شمع روشن کرنے کی ایک دعوت ہے۔

اٹھ کہ ظلمت ہوئی پیدا اُفتی خاور سے

بزم میں شعلہ نوازی سے اُجالا کر دین

ایک فریاد ہے مانندِ سپند اپنی بساط
اسی تنگنا سے محفل تہ وبالا کر دیں
اقبال نے ابتدائی دور میں جو دعا کی تھی کہ

”زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری“

اب وہ اُس دعا ہی پر قانع نہیں، بلکہ اپنی ذاتی جدوجہد سے اپنی زندگی کو ایک شمعِ ظلمت سوز بنانے کا تہیہ کر رہا ہے۔ اُسے اس امر کا درد انگیز احساس ہے کہ شاعر کے اختیار میں صرف فریاد و فغاں ہے، لیکن اُس کے دل میں یہ یقین بھی ہے کہ وہ فریاد و فغاں کے ذریعے اپنی قوم کی زندگی میں تنگنا مہر پر پا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کیفیتِ نفس سے مختلف ایک اور کیفیتِ نفس ہے اقبال اسی دور کے ایک اور شعر میں یوں ظاہر کرتا ہے،

میرِ مخزن سے کوئی اقبال جا کے میرِ ایمان کہے

جو کام کچھ کر رہی ہیں تو میں انھیں مذاقِ سخن نہیں ہے ”(بانگِ درا“ صفحہ ۱۳۶)

اس شعر کے مخاطب میرِ مخزن، یعنی شیخ عبدالقادر کے دیباچے سے اس کی شانِ نزول کا پتا چلتا ہے۔ اقبال قیامِ انگلستان کے دوران شاعری ترک کرنے کی سوچ رہا تھا۔ شیخ عبدالقادر نے اس کا سبب تو بیان نہیں کیا، لیکن قیاس چاہتا ہے کہ اقبال انگریزوں کی عملی سرگرمیوں اور ذہنی و مادی ترقیوں سے اس درجہ متاثر ہوا تھا کہ اُس کے دل میں کوئی ایسا کام کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی جس سے اُس کی قوم کے اندر بھی اس قسم کے اوصاف پیدا کیے جاسکتے۔ جو وقت وہ شاعری میں صرف کر رہا تھا اُسے وہ کسی ”مفید کام“ میں صرف کرنے کا قصد کر رہا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ شاعری اُس کی نگاہ میں ایک مفید کام نہ تھی۔ اُس کا یہ دعوے کہ،

”جو کام کچھ کر رہی ہیں تو میں انھیں مذاقِ سخن نہیں ہے“

غالباً اُس کے اس مشاہدے پر مبنی تھا کہ ایک طرف تو انگریزوں کی عملی زندگی کے ہر شعبے میں بامِ عروج پر تھے اور دوسری طرف انگریزی شاعری ایک دورِ انحطاط سے گزر رہی تھی۔ یعنی سنِ براؤننگ اور بیتھو آرنلڈ کی وفات کے بعد صنفِ اول کا کوئی شاعر اُس وقت انگلستان میں موجود نہ تھا۔ لیکن اقبال نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ یہ عظیم شعرا انگریزی تاریخ کے ایک زریں عہد کی پیداوار

بھی تھے اور کسی حد تک اس کے صورتِ گم بھی، یعنی اُس زریں عہد میں انگریز قوم ”مذاقِ سخن“ سے عاری نہ تھی۔ اقبال کے اُستاد تھامس آرنلڈ نے اسے ترکِ شاعری کے ارادے سے باز رکھنے کے لئے جو دلائل پیش کئے ہوں گے قرینِ قیاس ہے کہ ان میں ایک دلیل عہدِ وکٹوریہ کی قوم ساز شاعری کی مثال ہوگی۔ بہر حال اقبال نے ترکِ شاعری کا ارادہ ترک کر دیا اور دل میں ٹھکانے لگا۔

میں ظلمتِ شب میں لے کے نکلوں گا اپنے دروازہ کا درواں

شرخشاں ہوگی آہِ میری، نفس مرا شعلہ بار ہوگا ”(بانگِ درا“ صفحہ ۱۴۲)

”بانگِ درا“ کے تیسرے حصے میں جو ۱۹۰۸ء سے ۱۹۲۴ء تک کے کلام پر مشتمل ہے، اقبال نے بانگِ دہلی

ایک شاعر کی حیثیت سے اپنے رہنمائی نہ کردار کا اعلان کرتا ہے "تیرا تھی جو ترانہ ہندی کے مقابلے میں قلب اسلام کا ترانہ ہے اس دعوے پر ختم ہوتا ہے کہ ۷

اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا ہوتا ہے جادو یا پھر کارواں بھارا

(بانگ درا، صفحہ ۱۵۹)

مجموعے کے سرورق پر "بانگ درا" کا عنوان اس دعوے کی ایک اور بھی زیادہ واضح صورت ہے۔ تاہم ساتھ ہی ساتھ اقبال کو یہ خوف بھی دامنگیر ہے کہ کہیں قلم کے خواب غفلت میں مست ہونے کے باعث اس کی آواز صدابھرا ہو کر نہ نہ جائے۔ "شکوہ" کے آخری بندے سے پہلے بند میں وہ اس خوف کا اظہار یوں کرتا ہے کہ

کتنے بیتاب ہیں جو ہر مرے لیتے ہیں کس قدر جلوس ترپتے ہیں مرے بیٹے ہیں

اس گلستاں میں گمہر دیکھنے دانے ہی نہیں

داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لائے ہی نہیں (بانگ درا، صفحہ ۱۷۰)

بہر حال اس کے باوجود اس کے دل میں یہ اُمید بھی ہے کہ چونکہ وہ ایک نئے انداز سے، جسے وہ عربی انداز کہتا ہے نغمہ مرا ہوا ہے، اس لئے اس کی نغمہ مرانی قلم کی عجمی پر غالب آجائے گی۔ وہ اس اُمید کا اظہار اس آئندہ یاد عالجی صورت میں کرتا ہے کہ

چاک اس بیل تنہا کی نوا سے دل ہل جا کئے واسی بانگ درا سے دل ہوں

یعنی پھر زندہ اسی عہد و نواسے دل ہوں پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پاسے دل ہوں

عجمی ٹم ہے تو کیا ہے تو حجازی ہے میری

نغمہ ہندی ہے تو کیا ہے تو حجازی ہے میری (بانگ درا، صفحہ ۱۸۷)

"رات اور شاعر" میں پھر مایوسی کا اظہار ہے۔ شاعرات کو غنی طبع کر کے کہتا ہے کہ

صفت شمع لحد مردہ ہے محفل میری آہ! اے رات بڑی دور ہے منزل میری

عہدِ حاضر کی ہوا اس نہیں ہے اس کو اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کو

ضبط پیغامِ محبت سے جو گھبراتا ہوں

تیرے تابندہ ستاروں کو سنا جاتا ہوں (بانگ درا، صفحہ ۱۹۰)

اہل محفل سے بیزار ہو کر گوشہ خلوت میں پناہ گزین ہونے کی خواہش شاعروں کی ایک عام نفسی کیفیت ہے لیکن اقبال کی فطری رجائیت اور نشاطِ عمل اس کے منافی تھی۔ چنانچہ اس کی مثالیں اس کے کلام میں شاذ و نادر ملتی ہیں، اور جوتی ہیں ان میں مایوسی اور سپر اندازی کے بجائے ایک قسم کی جارحانہ تلخ نوازی ہے۔

"نصیحت" میں اقبال نے اپنی شخصیت اور پیرت کا ایک نہایت صاف گویا تجزیہ کیا ہے، جس میں اپنی مختلف

کارکردگیوں اور صلاحیتوں کو مستان کر کے وہ اپنے آپ کو میدانِ عمل میں معرکہ آرا ہونے کی تلقین اس شعر میں کرتا ہے :-

"عاقبت منزل ما وادی خامر شان است"

حالیا غلغلہ در غم بعد افلاک اندازہ" (ہائیک در "صنف ۱۷۷۷)

"شمع اور شاعر" ایک مکالمہ ہے جس میں شمع کی زبانی اقبال یہ بیان کرتا ہے کہ ایک شاعر کی حیثیت سے آس سے کیا فرائض ہیں۔ ان فرائض سے رہ کہاں تک عہدہ برآ ہوا ہے اور اگر کسی فرض سے عہدہ برآ نہیں ہوا تو اسے کیا مزید کام کرنے چاہئیں۔ ذیل کے کلیدی اشعار اس طویل نظم کا ایک عمدہ خلاصہ پیش کرتے ہیں :-

یوں تو روشن ہے مگر سوز و غم کھینچیں شعلہ ہے مثل چراغِ لالہ مہر اترتا
سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے انجمن پیاسی ہے اور پیما نہ بے صبا تیرا

شمع محفل ہو کے تو جب سوز سے خالی رہا تیرے پیرے دل کو اس لذت سے ہیکانے رہے

خیر تو ساقی بھی، لیکن پلانے لگائے اب نہ وہ میکش رہے باقی نہ مینا نے رہے

وائے ناکامی متبارع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

شامِ غم لیکن خبر دیتی ہے صبحِ عہد کی ظلمتِ شب میں نظر آئی کہ ن اُمید کی

مژدہ لے پیمانہ بردارِ غمستانِ محباز بعد مدت کے ترے رندوں کو بھرا پیمانہ ہوش

پھر یہ غوغا ہے کہ لاساقی مثرابِ خانہ ساز دل کے ہنگامے مئے مغرب نے کر ڈالے خموش

کہہ گئے ہیں شاعری جزوِ لیستِ اند بیغبری ہاں سنادے محفلِ قلم کو پیغامِ سرکش

"(ہائیک در "صنف ۱۸۲ تا ۱۹۵)

شاعر اور شاعری نوعِ انسانی کے لئے جو اہمیت رکھتے ہیں اس کا مختصر سا بیان "شاعر" میں ملتا ہے :-

شاعر دل نواز نہ بھی بات کہے اگر کھری جوتی ہے اُس کے فیض سے مریخِ زندگی ہری
شانِ خیل جوتی ہے اُس کے کلام سے عیاں کرتی ہے اُس کی قوم جب اپنا شعرا آ زری

اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری
گلشن دہر میں اگر جوئے میں سخن نہ ہو بھول نہ ہو کلی نہ ہو سیرہ نہ ہو چمن نہ ہو
(بانگ درا، صفحہ ۲۱)

"وہ" میں اقبال خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے :-

میں بلبلِ آلاں بچوں اک اجر سے گلستاں کا شیر کا ساقی ہوں محتاج کو داتا دے
(بانگ درا، صفحہ ۲۱۱)

شاعر اور شاعری کے بارے میں اقبال کے خیالات و خیالات کا جو تجزیہ میں نے اوپر کیا ہے وہ صرف "بانگ درا" پر مبنی ہے۔ "بانگ درا" کی اشاعت (۱۹۲۴ء) سے پہلے اقبال کی تین منظوم تصانیف شائع ہوئیں، یعنی "امرِ بخود" (۱۹۱۵ء)، "رموزِ بخود" (۱۹۱۸ء) اور "پیامِ مشرق" (۱۹۲۳ء)۔ ان تصانیف میں جو کام ہے وہ تقریباً اسی زمانے میں کہا گیا ہو گا جس میں وہ نظمیں کہیں جن پر "بانگ درا" کا تیسرا جلد (۱۹۰۸ء سے ۱۹۲۴ء تک) مشتمل ہے۔ ان تینوں تصانیف میں بھی شعر و شاعر سے متعلق اقبال کے تصور کا ارتقا کم و بیش انہی نقطہ پر ہوا جن کا خاکہ میں اوپر کھینچ آیا ہوں۔ جہاں وہ محرم جس پر "بانگ درا" مشتمل ہے مختلف مواقع اور موضوعات پر در مختلف تحرکات کے زیر اثر کہا گیا۔ اور وہ کہیں تو جسے خود مقصود تھا اور کہیں اُس کے پس پشت کوئی اور مقصد تھا، وہاں "امرِ بخود" اور "رموزِ بخود" مستقل طویل نظمیں اٹھتی ہیں جن میں مضمون، ہیئت اور مقصد کی وحدت ہے اور ایک منضبط فلسفہ پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ "امرِ بخود" کی تمہید میں اقبال اُن کی شانِ نردوں کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جیسے اس ثنوی کا کہنا اُس کے لئے مشیتِ ایزدی کی طرف سے مقدر تھا اور قدرت نے اُسے خاص طور پر اس کام کے لئے انتخاب کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو خودی کی تعلیم دے کر راہِ عمل پر قدم سفر کرے۔ اس ضمن میں ایک بات خاص طور پر ملحوظ طلب ہے۔ اقبال اپنے کا شفاِ امرِ بخود کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے ممکن ہے کہ وہ بادی النظر میں فارسی اور اردو شاعری کی رسمی شاعرانہ تعلی معلوم ہو، لیکن اُس کے بیان کا جوش و خروش اس بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ خود اُسے اپنے دعوؤں کی صداقت کا پورا پورا یقین ہے، اور یہ یقین حق بجانب بھی ہے، بالخصوص جہاں تک خودی کے بارے میں دانائے امرِ بخود نے کا تعلق ہے۔ اقبال عالمی فکر کی تاریخ میں فلسفہ خودی کا سب سے بڑا ترجمان ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اُس نے اس فلسفے کے عناصر کہیں سے اخذ کیے یا نہیں اور کیسے تو کہاں سے کئے (نیچے سے، فسطے سے، برگسٹاں سے، قرآن و سنت سے، رومی سے، فارسی سے یا کسی اور سرچشے سے) یہ فلسفہ اُس کے سادے نظام فکر کا نائبِ کُباب ہے۔ یہی نہیں، بلکہ وہ اُن کی شاعری کی روح رواں بھی ہے۔ چنانچہ "امرِ بخود" کی تمہید میں وہ کہتا ہے :-

خاکِ من روشن تر از جامِ جم است محرم از نازاد مانے عالم است

نغمہ ام از نغمہ بے پروا ستم من بے شاعر فردا ستم

عسیرؔ دانندہ اسرار نیست یوسفؔ من بہر این بازاد نیست

اے ابا شاعر کہ بعد از مرگ زاد چشمؔ خود بہر بہت چشمؔ ہاکشاد

یہی کہ راز سے کہ منؔ گیمؔ گفت بچوؔ فکر منؔ دیر معنیؔ نہ منعت

پیرؔ گردؔ ! منؔ این اسرارؔ گفت از تدبیرؔ ال رازؔ بانہوؔاں نہفت

برگہؔ فتمؔ پردہؔ از رازؔ خودیؔ وانمودؔ مہرؔ اعجازؔ خودیؔ

از درونؔ کارؔ گاہؔ ممکناتؔ برکشیدؔ ہم سترؔ تقویمؔ حیات

شاعریؔ زینؔ ثنویؔ مقصودؔ نیست بہتؔ پرستیؔ بہتؔ گریؔ مقصودؔ نیست

("امراء و رموز" صفحہ ۳۴ تا ۳۵)

اس تمہید میں شاعری کی نسبت اقبال کے جذبات کش کش کی کیفیت میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ شاعری کی مجرمانہ قوتوں کا تسلسل گم ہے اور دوسری طرف اُسے اتنا بیچ کارہ خیال کرتا ہے کہ اپنی ثنوی کو اُس سے منسوب کرنا گوارا نہیں آتا، ایک طرف تو وہ اُسے کاشفِ اسرار اور غنی معانی کی کہید کہتا ہے اور دوسری طرف اُس پر بہت پرستی اور بہت گری یعنی محض لفظی منفعت طرازی کی پھینکتا ہے۔

"امراء خودی" کے اختتام پر جو دعائے اُس میں اقبال اپنی بہت کی بے بسی اور اپنی تنہائی کا رونا رو کر بارگاہِ انبیاؑ سے کسی نیم درازدواں کا طالب ہے۔

دل بدوش و دیدہ بر فردا ستم در میانِ انجمن تنہا ستم
تیر کے از ظنؔ خود شدؔ یاہرؔ منؔ از درونؔ منؔ نجستؔ اسرارؔ منؔ
دہ جہانؔ یا ربؔ ہمؔ منؔ کجاستؔ؟ نخلؔ سنیامؔ، کلیمؔ منؔ کجارتؔ؟

منؔ مثالؔ لالہؔ محمدا ستم در میانؔ محفلےؔ تنہا ستم

("امراء و رموز" صفحہ ۳۶)

”رموزِ بخودی“ کا ترجمہ ہے۔ اس میں اقبال نے اپنے تصورِ خودی کی تھریکہ دوسرا رُسن پیش کیا ہے۔ یعنی فرد کی خودی کے مقابلے میں ہمت کی خودی، جو فرد کے تر میں بخودی بن جاتی ہے۔ یہاں ”رموزِ بخودی“ کی ابتداء ملتِ اسلامیہ کے حضور ایک پیشکش سے ہوتی ہے۔ اس پیشکش میں اقبال اپنے فکرِ مملکتِ اسلامیہ کی فکر کرنے کا اعلان کرتا ہے۔

نہ شیدائیِ ابروئے تو ام خاتمہ دہِ مودہ کوئے تو ام

از سخن آئینہ سازم کردہ اند دزدکنی رہے نیازم کردہ اند

متنِ شکی از ہم شگافِ میدانہ را پیش تو آویزم این آئینہ را
مازگاہے انگنی بر دے خویش ی شوی ز بخیری گیدوئے خویش (”اسرار و رموز“ صفحہ ۹ تا ۱۰)

”رموزِ بخودی“ کے اختتام پر ”عرضِ عالیٰ مختلف حضورِ رحمتہ سالیٰ“ میں اقبال ملتِ اسلامیہ کی بحیثیتِ علی پر اشکِ فشان ہر کہ بیان کرتا ہے کہ بس نے کیونکر اپنے فکرِ مملکتِ اسلامیہ کی پیدا کی کے لئے وقف کر دیا ہے۔

مسلم اند ستر بنی بیگار شد باز این بیت المحرمینا شد

مردہ بود از آب حیوانش مرے اند اسرارِ قواں گفتش

محفل از شمع نوا افرو ختم قوم راہِ مر حیات آمو ختم
(”اسرار و رموز“ صفحہ ۱۲ تا ۱۳)

لیکن اقبال صرف اپنے فکر کے ذریعے خدمتِ ملی کو کافی نہیں سمجھتا اور رسولِ اکرم سے ملتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اسے توفیق مل کر کے دعا کریں:-

عرض کن پیشِ خدائے عز و جل عشق می گردم آغوشِ مل

(”اسرار و رموز“ صفحہ ۱۶)

جس طرح اردو میں ”بانگِ درا“ اُسی طرح فارسی میں ”پیامِ مشرق“ اقبال کی ایسی شعری تخلیقات کا مجموعہ ہے جو کسی مستقل مجموعہ یا کسی واحد مقصد سے تعلق نہیں رکھیں اس لئے ”بانگِ درا“ کی طرح ”پیامِ مشرق“ میں بھی اقبال نے شعروشا عر کے موضوع پر جو کچھ کہا ہے وہ مختلف مواقع پر اور مختلف کیفیات نفس میں اس کے خیالات و جذبات کا آئینہ دار ہے۔ ”پیامِ مشرق“ کا آغاز والی افغانستان امان اللہ خاں کے حضور ایک ”پیش کش“ سے ہوتا ہے جسے کتاب کی تمہید سمجھنا چاہیے۔ اس ”پیش کش“ میں اقبال جرمنی کے شاعرِ عظیم گوٹے سے اپنا موازنہ کر کے بیان کرتا ہے کہ ”پیامِ مشرق“ گوٹے کے ”مشرقِ دیوان“ کا جواب ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کس

چیز نے اُسے یہ جواب دینے پر آمادہ کیا :-

تا مرا درمِ حیات آموختند آتش در پیکرِم افروختند
یک نوائے سیتاب آردہ ام عشق را عیدِ شباب آردہ ام

آشنائے می زمی بیگانہ رفت از خمستانم تہی پیانہ رفت
من شکوہ خسروی اورا دہم تحت کسے زیرِ پائے ادبہم
اد حدیثِ ہلبری خواہد زمی رنگ آبِ شاعری خواہد زمی
کم نظرِ قیانی حسابم ندید آشکارم دید و پنہام ندید

تازہ پنداری سخن دیوانگست در کمالِ این جنوں فرزند گست
از ہنرِ سرمایہ دارم کردہ اند در دیارِ ہند خواہم کردہ اند

(پیام مشرق - صفحہ ۳۱۴)

”گلِ نختیں“ میں اقبال ایک گزرے ہوئے دور کا ہم لہوا اور ایک آنے والے دور کا ہراول ہونے کا دعوے کرتا ہے :-
بنو زہم نقشے در چمن نمی بینم بہار می رسد و من گلِ نختیںم

دلم بہ دوشِ دنگا ہم بہ خبرتِ لہرند شہیدِ جلوہ فردا تازہ اینم
(پیام مشرق - صفحہ ۹۵)

”محمد شاعر“ میں اقبال شاعر کو خوب سے خوب تر کی جستجو کرنے والا بیان کرتا ہے :-

چو نظر قرار گیرد بہ نگارِ شوہر و سنے تہدائِ زماں دلِ من پئے خوشتر نگارے
(پیام مشرق - صفحہ ۱۲۷)

”مئے باقی (غزلیات) میں اقبال جا بجا شاعر اور شاعری اور بالخصوص اپنے اور اپنی شاعری کے بارے میں صراحتہ یا کنائیہ کچھ کہتا ہے۔ اس ضمن میں چند منتخب اشعار درج ذیل ہیں :-

بلا زمانِ سلطانِ خبرے و ہم درازے کہ جمالِ توانا گزشتہ نبوائے دگدازے

(نقشہ ۱۷۶)

”بگو اقبال را اے باغبانِ نخت از ہمین بند کہ این جادو نوا مارا ز گلِ بیگانہ می سازد

(نقشہ ۱۰۱)

نواز حوصلہ دوستان بلند تر است غزل سر اشد م آنجا کویچ کس نشید
متاع معرفت مشتری است جنس سخن خوشم ازاں کہ متاع مرا کسے نخرید
ز شعر و نقش اقبال می توان دریافت کہ درین فلسفہ می داد و عاشقی و رزید
(صفحہ ۱۸۵)

صد نالہ شبگیر نہ صد صبح بلا خیز سے صد آہ مژدہ ریز سے یک شعر دلا دینے سے
(صفحو ۱۹۰)

نہ شیخ شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد
(صفحہ ۱۹۵)

بیا کہ من ز تخم پیر روم آوردم مئے سخن کہ جہاں تر زیادہ غنی است
(صفحہ ۱۹۷)

نواز پد وہ غیب است اے مقام شناس ناگھوئے غزل خواں نہ از رنگ سادہ است
(صفحہ ۲۱۳)

تو جوان خام سوزے سخنم تمام سوزے غزے کہ می سرایم تو سادہ گار بادا
(صفحہ ۲۱۶)

گذر از لغت مشرق کہ بیانی در سے رمزد و لیشی و سرمایہ شایعشای
(صفحہ ۲۱۷)

”ہنگ دہا“ (۱۹۲۴ء) کے بعد اقبال کا کلام مندرجہ ذیل کتابوں کی صورت میں شائع ہوا:-

”ذبورہ عجم“ (۱۹۲۷ء)، ”جاوید نامہ“ (۱۹۳۲ء)، ”پس چہ باید کہ دے اقوام مشرق“ (۱۹۳۶ء)، ”مسافر“ (۱۹۳۹ء)
”بال جبریل“ (۱۹۳۶ء)، ”غربِ کلیم“ (۱۹۳۶ء)، ”ارمغانِ حجاز“ (۱۹۳۸ء) - ان کتابوں میں شعر و شاعر کے موضوع
پر سینکڑوں اشعار ہیں، کہیں منفرد صورت میں اور کہیں مختصر یا طویل نظموں یا عبادتوں کی صورت میں۔ شعر و شاعر سے متعلق نظام
فکر کے جو مبادیات ”اسرارِ خودی“، ”رموزِ بیخودی“، ”ہنگِ درا“ اور ”پیامِ مشرق“ میں ملتے ہیں انہوں نے ترقی کر کے اولیٰ بعد کی
کتابوں میں ایک مستقل نظریے کی صورت اختیار کر لی۔ میں چیدہ چیدہ اشعار اور عبارات کی مدد سے اس نظریے کے موٹے موٹے
نقش و نگار ذیل میں پیش کرتا ہوں:

مفید ہوگا اگر ہم سب سے پہلے اُس شاعری کو بحث سے خارج کر دیں جسے اقبال زندہ و رگدہ قرار دیتا ہے اور جس
سے وہ اپنے کلام کو منسوب کرنا پسند نہیں کرتا۔ ”ذبورہ عجم“ کی ایک طویل نظم ”گلشنِ رازِ جدید“ کی تمہید میں وہ اس غیر مستحق شاعری
کی طرف مختصر اشارہ کرتا ہے:-

نہ پنداری کہ من بے زادہ مستم مثالی شاعران افسانہ بستم
نہ بینی خیر ازاں مرد فردوست کہ بر من تہمت شعرو سخن لبست
نہ کوئے دلیران کار سے ندارم دل زار سے غم یار سے ندارم
نہ خاک من عبادہ دہکدار سے نہ در خاکم دل بے اختیار سے

(”زبور عجم“ صفحہ ۲۰۴)

نہا ہرے کہ ان اشعار میں اُس عشق و عاشقی کی غزل گوئی کی مذمت کی گئی ہے جو اُس وقت اردو شاعری کا سب سے بڑا سرمایہ تھی اسی شاعری کی تنک طرفی کی طرف ”زبور عجم“ کی نظم ”نا“ میں اشارہ ہے:

سیلم مرا بجوئے تنک مایہ پیچ جولا نگے بوادی و کوہ و کمر بدہ

(”زبور عجم“ صفحہ ۴)

”جاوید نامہ“ میں اقبال اردو شاعری کی بے سوزی ہفتی عیاشی اور محض معاملات حسن و عشق سے وابستگی کا شکوہ کرتا ہے:

اے بسا شاعر کہ اندہ سحر ہنر دہزن قلب است و ابلیس نظر
شاعر ہندی خدایش یار باد جان او بے لذت گفت ار باد
عشق را خنیاگری آموختہ با خیلان آذری آموختہ
حرف او پادیدہ و بے سوز درد مرد خوانند اہل درد او را نہ مرد
زاں نواسے خوش کہ شناسد مقام خوشتر آن حرفے کہ گوئی در مقام

(”جاوید نامہ“ صفحہ ۴۵)

”بال جبریل“ میں اقبال حیات افروز اور حیات سوز شاعری کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتا ہے:-

سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن علی حیات ہونہ روشن تو سخن مرگ دوام اے سنی

(”بال جبریل“ صفحہ ۱۵)

اپنی شاعری کو خالی خالی زنجیں بیانی کے الزام سے بچانے کے لئے اقبال کہتا ہے:-

مرے ہم صغیر اسے بھی اثر بہا رہے انھیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نواسے عاشقانہ

(”بال جبریل“ صفحہ ۲۳)

مری نوا میں نہیں بے لوائے محبوبی کہ بانگِ صویر سرفیل دل نواز نہیں

(”بال جبریل“ صفحہ ۵۹)

وہ نہیں چاہتا کہ اُس کی شاعری کو محض شاعری سمجھا جائے:

مری نواسے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم رازِ درون مے خانہ

(”بال جبریل“ صفحہ ۷۷)

” سرود و دین و سیاست کتاب و دین و سیر کہ یکجا کر کے اقبال اکی کی بابت یہ حکم لگاتا ہے :-

اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات
خودی سے جب سادہ دین ہو جائے گا
ہوئی ہے زیر ننگ امتوں کی رسوائی
(”ضرب کلیم“ - صفحہ ۹۶)

گر مہر میں نہیں تمہیں یہ خودی کا جو ہر
وائے صورت گری و شاعری و ناس و نہ و
(”ضرب کلیم“ - صفحہ ۱۱۲)

شاعر کی نوا ہو کہ مفتی کا نفس ہو
جس سے عین افسردہ جو وہ باد سوجا کیا؟
بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں تو میں
جو ضرب کلیم نہیں رکھتا وہ ہنسر کیا؟
(”ضرب کلیم“ - صفحہ ۱۱۷)

اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیمانہ
ہم میری نگاہوں میں نامے و پتہ گدرباب
(”ضرب کلیم“ - صفحہ ۱۲۵)

اب میں چند اشعار ایسے پیش کرتا ہوں جن میں اقبال نے اُس شاعری کے اوصاف بیان کیے ہیں جسے اُس نے اپنا مقصد
زندگی بنایا اور جس کے نزدیک انسانی سرگرمیوں میں ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ ان اشعار میں وہ کہیں تو مستحسن شاعری کی تعریف اور کہیں
اپنی شاعرانہ کارگزاریوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے بالواسطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اُس کے نزدیک اچھی شاعری کی پہچان کیا ہے۔

زبردن در گزشتہم ز درونِ خانہ گفتم
سنجے غلغلہ را چہ قلند را نہ گفتم
(”زبورِ عجم“ - صفحہ ۱۳)

بصدائے درد مندے بلوائے دلپذیرے
غم زندگی کشادہ بجاہان تشنہ میرے
(”زبورِ عجم“ - صفحہ ۱۲)

قافلہ بہار را طائرِ پیشِ رَس گنگر
انکہ بخلوتِ قفسِ گفتِ پیامِ خویش را
(”زبورِ عجم“ - صفحہ ۱۵)

سازِ تقدیرم و صد نغمہ نہاں دارم
بر کئی زخمِ اندیشہ رسد تا رہمن است
(”زبورِ عجم“ - صفحہ ۲۳)

فاختہ کہن صغیر نالہ من شنید و گفت
کس نسرود در چمن نغمہ پارِ ایں چنین
(”زبورِ عجم“ - صفحہ ۲۵)

پس از من شہر من خوانند و دریا بند می گویند
جہانے را در گول کر دیک مرد خود آگاہ ہے
(”زبورِ عجم“ - صفحہ ۱۴۳)

فطرت شاعر سر پابستجوست
شاعر اندر سینہ طقت چو دل
سوز و مستی نقش بندہ مالے است
شعر را مقصود اگر آدم گری است
خانی دیو و دگای آرزو است
ملنے بے شاعرے انبار گل
شاعری بے سوز و مستی تھے است
شاعری ہم وارث پیغمبری است

(جاوید نامہ - صفحہ ۴۵)

فقیہ راہ کو بننے لگے امرا بر سلطانی

(بالِ جبریل - صفحہ ۱۶)

حضورِ حق میں امرا فیل نے میری شکایت کی

(بالِ جبریل - صفحہ ۳۹)

یہ کو ن غزلخواں ہے پُر سوز و نشاط انگیز

(بالِ جبریل - صفحہ ۴۲)

وہ حرفِ راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے غزل

(بالِ جبریل - صفحہ ۴۳)

اگر ہو شوق تو خلوت میں ڈپڑ تلبیدِ عجم

(بالِ جبریل - صفحہ ۵۹)

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ

(بالِ جبریل - صفحہ ۷۶)

تھا ضبط بہت مشکل اس سبیلِ معانی کا

(بالِ جبریل - صفحہ ۷۸)

رازِ حرم سے شاید اقبال باخبر ہے

(بالِ جبریل - صفحہ ۸۱)

مقامِ گفتگو کیا ہے اگر میں کیا کر ہوں

(بالِ جبریل - صفحہ ۸۱)

کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غازی

(بالِ جبریل - صفحہ ۱۰۲)

خاک ہے مگر اس کے انداز میں افلاک

(بالِ جبریل - صفحہ ۱۰۲)

سکھائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے

مری نوا سے ہونے زندہ عارفِ عالمی دیا ہے میں نے انھیں زوقِ آتشِ آشامی
(بالِ جبریل - صفحہ ۱۰۵)
ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو
(بالِ جبریل - صفحہ ۱۲۳)
فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا؟ حرفِ فنا جسے کہہ نہ سکیں رُو بردو

(بالِ جبریل - صفحہ ۱۲۵)
"بالِ جبریل" میں مسجدِ قرطبہ پر جو نظم ہے (صفحہ ۱۲۶ تا صفحہ ۱۳۶) اُس میں اقبال نے فن کے بارے میں اپنا فلسفہ (جس میں اُس کے فلسفہ شاعری کو شامل سمجھنا چاہیے) بڑے واضح اور سیر حاصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اُس کی تشریح کرنے کی بجائے نظم کے چند بنیادی اشعار ذیل میں درج کرتا ہوں :-

آئی دُفائی تمام معجزہ ہائے ہنر کارِ جہاں بے ثبات کارِ جہاں بے ثبات
ہے مگر اُس نقش میں رنگِ ثبات و دوام جس کو کیا جو کسی مردِ خدائے تمام
مردِ خدا کا عمل عشق سے مناسب فروغ عشق ہے اصلِ حیات موت اُس پر حرام

تیرا جلال و جمال مردِ خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل

تجھ سے ہوا آشکار بندہٴ مومن کا راز اُس کے دنوں کی نیش اُس کی شبوں کا گداز

ہاتھ ہے اللہ کا بندہٴ مومن کا ہاتھ غالب و کارِ آفرین کارِ کشا کارِ سنان

کعبہٴ اربابِ فنی، سطوتِ دینِ میں تجھ سے حرمِ مرتبتِ اندلسیوں کی زمیں
ہے تہِ گردِ دل اگر حُسن میں تیری نظیر قلبِ مسلمان میں ہے اور نہیں ہے کہیں

نقش ہیں سب ناتمام خونِ جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام خونِ جگر کے بغیر

(بالِ جبریل - صفحہ ۱۲۶ تا ۱۳۶)
"داغِ جگر" سے اقبال کی مُراد تخلیق کا وہ ولولہ ہے جو فن کار کو مجبور کرتا ہے کہ اپنی خودی کا نقشِ فطرت کے مواد پر ثبت کرے۔ جتنی توجہ اُس کی خودی ہوگی اتنا ہی پائیدار اُس کا ثبت کیا ہوا نقش ہوگا۔ "داغِ جگر" کو اقبال "عشق" کے نام

سے بھی موسوم کرتا ہے۔

جس شاعری کا تصور یا شعار بال میں پیش کیا گیا ہے اُس کے لئے بہترین نام پیغمبرانہ شاعری ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ پیغمبری کے لفظ میں وحی و تنزیل کا جو دنیاوی مفہوم مندر ہے اُس سے اُسے مترکک لیا جائے۔ پیغمبرانہ شاعری میں پیغمبری کے جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: ایسی بصیرت جو انسانی تاریخ کے ایک وسیع منظر کو جو ماضی، حال اور مستقبل تینوں پر پھیلا ہوتا ہے اپنے احاطے میں لے لیتی ہے یا ایسی حکمت جو عقل عملی اور فکر نظری دونوں سے زیادہ دور رس اور شرف نگاہ ہوتی ہے، ایسی معرفت جس پر حیات و کائنات کے ایسے سراسر بے نقاب ہوتے ہیں جن تک عام انسانی علم کی رسائی نہیں اور ان سب سے بڑھ کر یقین پیدا کرنے کی ایک زبردست قوت جو تمام شکوک و شبہات پر غالب آجاتی ہے۔ جب شاعری کے خصوصی اوصاف مثلاً اُس کے لفظی و معنوی محاسن اُس کی دنیائی و دیربائی، اُس کی خوش آہنگی، اُس کی حسی قدرت بخشی اور اُس کی نبدیاتی اثر انگیزی، پیغمبری کے اوصاف میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایک ایسا تخلیقی معجزہ طہر میں آتا ہے جو جلال و جمال، قابری و دلبری، الہام اور ہنرمندی، عقل اور وجدان کا مجموعہ مہرب ہے۔ ان اوصاف کی حامل تھی وہ شاعری جو اقبال کا مقصد حیات تھی اور جو اُس کا کارنامہ زندگی ہے۔ ایسی شاعری تخلیق کر کے اُس نے وہ سارے کردار ادا کر دیے جن کا وہ مدّاح تھا اور جن کے ادا کرنے کا وہ متمنی تھا۔ اگر پاکستان اُس کے سیاسی فکر و تدبیر کا نتیجہ ہے تو اتنا ہی وہ اُس کی شاعری کا ایک عظیم شاہکار ہے جو شاعری کی سرحدوں سے ماورا جا کر ایک آزاد مملکت اور ایک خود آگاہ ملت کی صورت میں جلوہ گر ہوا ہے۔ وہ اقبال کی شاعری کا ایک ایسا جواز ہے جس سے بہتر حجاز کسی شاعر کی شاعری کو نصیب نہیں ہوا۔

علامہ اقبال اور میراثِ اسلام

ڈاکٹر ابواللیث صدیقی

نعت نویسوں نے 'ارث' کے معنی یوں بیان کئے ہیں :

"ارث بکسر اول و سکون ثانی و شمار مثلثہ، میراث و اصل و کارہ تدبیر کہ بزرگوار است
 بہ دیگرے رسد و بقیہ چیزے و خاکستہ" ^۱

مزید وضاحت یہ ہے :

"میراث (ع) موزن و رشتہ ترکہ، وہ جائیداد و غیرہ جو متوفی کی ملکیت سے حقدار کو ملے۔"

اور میراث پدر کے معنی حلال، مباح اور جائز بتائے گئے ہیں۔

یہاں ورثہ اور ترکہ کی لغوی بحث اور قانونی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بنیادی طور پر میراث سے افکار و خیالات حکمت و دانش اور علوم و فنون کا وہ ترکہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری سے تیسری اور چھتری طرح اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ انفرادی اور شخصی ترکہ اور ورثہ کے مقابلہ میں یہ اجتماعی ورثہ اور ترکہ ہی اس متعلق کا موضوع ہے، بالخصوص وہ میراث جو میراثِ اسلام ہے اور جسے پچھلے چودہ سو سال میں مسلمانوں کی مختلف نسلوں، مختلف زمانوں، ملکوں اور مختلف وسیلوں سے دین کے ایک بڑے حصہ میں ایک منفرد، ممتاز اور ہمیز تہذیبی اور ثقافتی ورثہ کی حیثیت سے جان اور پہچان گیا ہے اور جس کے مختلف عناصر مسلمانوں کی روزمرہ زندگی، ان کے رسم و رواج، تہذیب و معاشرت، لباس، تراش و فراش، وضع قطع، چال ڈھال، ان کے دینی عقائد، ان کے شخصی قانون ان کے مختلف علوم و فنون میں انفرادی، شخصی، خاندانی، علاقائی، جغرافیائی، نسلی اور لسانی اختلافات کے باوجود ایک مشترک بنیادی اور اساسی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔

جس ورثہ یا میراث کا ہم نے ذکر کیا اسے مجموعی طور پر تہذیبی ورثہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ورثہ عقائد، تجربات، تعلیمات، روایات، رسوم، ایبادات و انکشافات، تحقیقات، افکار و خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک نسل اپنی پیشہ و نسل سے پاتی اور آنے والی نسل کو منتقل کرتی ہے۔ مگر ایم سے مختلف ماحول میں اس کے عناصر میں تبدیلی، مکمل یا

تیسخ و تجدید ہوتی رہتی ہے لیکن اگر کوئی معاشرہ اپنی انفرادیت اور اپنے شخص کو قائم و برقرار رکھتا ہے تو اس کے اس تہذیبی ورثہ کے بعض عناصر مستقل حیثیت رکھتے ہیں اور انھیں سے اس معاشرہ یا اس قوم کے تہذیبی ورثہ کی پہچان ہوتی ہے اسلام کا تہذیبی ورثہ یا میراث کیا ہے اور علامہ اقبال کے فکر و فن میں اسے کیا درجہ یا اہمیت حاصل ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے مختصراً میراث تہذیب کے تاریخی پس منظر پر ایک نظر ڈالنا نامناسب نہ ہوگا، تاریخ عالم میں دور قدیم سے آج تک مختلف تہذیبوں کا سرانجام ملتا ہے جو بطور ورثہ اگلی تہذیبوں کے لئے سرچشمہ یا مینہ کا کام دیتی ہیں مثال کے طور پر یونان اور روم کی قدیم تہذیبیں جو آج تک تہذیب مغرب اور میراث مغرب کے لئے اساس کی حیثیت رکھتی ہیں اور خاص طور پر یہ تہذیبیں مغربی یورپ کے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے ارتقاء میں ایک اہم مرحلہ ہیں آج تک یورپ کی علمی زبانوں اور اصطلاحوں پر یونانی اور لاطینی زبان کا اثر ہے اور بیشتر علمی اصطلاحات خاص لاطینی اور یونانی ہیں، سو لہٰذا صدی عیسوی میں فتح قسطنطنیہ کے بعد جب یونانی اور لاطینی فکر و فن کے علمبردار مغربی یورپ پہنچے تو وہ ترکیب شروع ہوئی جو نشاۃ الثانیہ کی تحریک ہے۔ میراث اسلام کے مقدمہ میں لکھا ہے :-

”عمومی حیثیت سے یونان اور روم کی میراث ایک قطعی جغرافیائی مرکز سے ماخوذ ہے اذنتہ متوسطہ کی میراث بھی مغربی یورپی تہذیب کے نشو و ارتقا میں ایک خاص مرحلہ کا حکم رکھتی ہے، میراث اسرائیل میں وہ افکار و نظریات شامل ہیں جو مغرب کو یہودی قوم اور یہودی مذہب سے حاصل ہوئے لیکن میراث اسلام ان سب سے واضح طور پر الگ ہے۔“

چونکہ تمدن کا مقدمہ یورپ کی ثقافت کے ان عناصر کو واضح کرتا تھا جو مختلف ماخذوں اور ذریعوں سے بطور میراث حاصل ہوئے تھے اس لئے وہ اسلامی ثقافت یا میراث کے ہمہ جہتی اور ہمہ گیر پہلوؤں سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف ان عناصر کی طرف توجہ کرتے ہیں جن میں یورپ نے خاص طور پر مختلف علوم و فنون میں اسلام اور اسلامی میراث سے فیض پایا ہے چنانچہ آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”اسلام کی میراث سے دین اسلام کے اثرات مقصود نہیں ہیں، کیونکہ دین نے یورپ پر چند اثر نہیں ڈالا، بلکہ یہ ان علوم و فنون کی میراث ہے جن کو مسلمان قوموں نے مسلمانوں کو و سلاطین کی حفاظت و سرپرستی میں ترقی دی اور جن سے یورپ نے فیض حاصل کیا۔“

حالانکہ یہ بھی یورپی طرح درست نہیں کہ دین نے یورپ پر چنداں اثر نہیں ڈالا، جیسا کہ عام طور پر معلوم ہے

لے میراث اسلام اور ترجمہ LEGACY OF ISLAM مصنفہ مرتاس آؤڈ و مرتبہ الفریڈ گیام، مترجمہ عبدالحجید

سلاک، مجلس ترقی ادب، لاہور طبع اول ۱۹۶۶ء

مارٹن لوتھر جس نے پروٹسٹنٹ PROTESTANT فرقہ کی بنیاد لی، اسلامی تعلیمات سے بڑا متاثر تھا بلکہ بعض شہادتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی درسگاہوں میں تعلیم بھی پائی تھی، اور بنیادی طور پر مسلمانوں کے علوم و فنون کو اُن کے مذہب یا دین سے الگ نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جوابات یونان اور روم کی تہذیبی میراث کے بارے میں کہی گئی ہے وہ دنیا کی دوسری عظیم تہذیبوں کے باب میں بھی یکساں طور پر درست ہے، مثلاً چین کی قدیم تہذیب جس کی عظمت اور تداومت میں کوئی شبہ نہیں جس نے بنی نوع انسان کو تجرید اور منشا رکھنا سکھایا۔ مصر کی قدیم تہذیب جس کے آثار اور نشانات آج بھی عیسائی اور عتزل میں۔ جس کی تحریروں، کاغذ کی ایجاد اور فنِ قلم پر آج بھی صدیوں بعد میں غفلت سلک رہ جاتی ہے بابل اور بینوا کے کھنڈروں میں جس تہذیب کے آثار ہیں اور وہ تہذیب جو ہر پر اور منہجہ کی تہذیب ہے۔ ان سب کے عظیم تہذیب ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، بعض صورتوں میں ان کے اثرات اپنی حدود سے نکل کر دیگر ملک بھی ملتے ہیں مثلاً کمبوڈیا میں انکروٹ کی چیرت میں ڈانٹنے والی تہذیب کے آثار اور کھنڈرات اپنی اصل اور روایت میں برصغیر پاک و ہند کی قدیم تہذیب سے اپنا رشتہ ظاہر کرتے ہیں اور مصر کی تہذیب کے آثار فقیروں کے وسیلہ اور وہ مصر سے یونان تک پہنچے ہیں تاہم یہ تمام قدیم تہذیبیں اپنی نوعیت میں جزائیاتی حدود میں پابند ہیں۔

اسلامی تہذیبی میراث کی نوعیت اس سے قطعاً مختلف ہے، جو شخص دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ایک ایسی عالمگیر برادری میں شامل ہو جاتا ہے جو جزائیاتی رشتوں، نس، رنگ، زبان، برادری، خاندان قبیلہ سے ماوراء اور سب بالا رشتہ ہے۔ اس رشتے میں منسک ہو کر اسود و احمر، عرب و عجم سب ایک ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ کے ساتھ ان کا عہد ایک ہے اور وہ ایک ہی معبود کے عہد بن کر ایک ہی دین اور ایک ہی منسک اختیار کرتے ہیں۔ قرآن حکیم ان کو ایک ہی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رشتی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور الگ الگ نہ بکھر جاؤ، اس کے نزدیک زیادہ بڑا، بزرگ و بزر وہ ہے جو زیادہ متقی ہے یعنی خوف خدا کرنے والا، پرہیزگار اور نیک اللہ کا بندہ اسلام کے اس رشتے میں منسک ہو جانے کے بہت سے تقاضے ہیں اور اسلام کا حلقہ گوش ہر بندہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ اسلام کی وسیع برادری

مارٹن لوتھر ولادت ۱۴۸۳ء وفات ۱۵۴۶ء کلیسا کے اعلیٰ ترین طبقوں اور طبقوں میں ہر طرح کی بے راہ روی کے خلاف مارٹن لوتھر نے ۱۵۱۷ء میں ہی غور کرنا شروع کیا تھا ۱۵۱۷ء میں گناہوں کے معافی کی تجارت کے خلاف اعلان کے بعد کلیسا سے باضابطہ ٹھن گئی ۱۵۲۱ء میں پاپائی حکم سے اسے دین سے خارج کیا گیا تو مارٹن لوتھر نے اس حکم نامہ کو بر عام نذر آتش کر دیا، تجدید عیسائیت کے لئے اس نے بہت کچھ لکھا، عہد نامہ جدید کو جرمن زبان میں منتقل کیا اور پوری انجیل کے ترجمہ کی طرف توجہ کی جس سے جرمن زبان کو بڑی تقویت پہنچی، مارٹن لوتھر دین کو سیاست سے الگ نہیں سمجھتا تھا۔

میں خاندانوں، کنبوں اور قبیلوں کا اختلاف صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہے شرافت اور بزرگی کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے کہ ”لوگو! ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری برادریاں اور کنبے بنا دیئے کہ آپس میں شناخت رکھو، تم میں سب سے زیادہ بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“ (۱۳۹) بعض تہذیبوں میں نسبی فخر کا جذبہ ایک محرک اور فعال جذبہ تھا۔ قرآن حکیم میں یہود و نصاریٰ کے اس نسبی فخر کو باطل قرار دے کر قرآن حکیم کا ارشاد ہے :-

”ادیسود و نعلدی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہہ دو کہ پھر وہ کیوں تمہارے گناہوں کی بدولت تم کو سزا دیتا ہے، بلکہ تم بھی انہیں انسانوں میں سے ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔“ (۱۴۰)

”سب و نسب نسب اور رشتے کا بھیڑا صرف چند روزہ زندگی تک ہے، ارشاد ہے :
”پھر جب صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان میں کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے، جن کا (نیکی کا) پلہ بھاری ہو گا وہ کامیاب ہوں گے اور جن کا ہلکا ہو گا وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے کو برباد کیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔“ (۱۴۳)

ایک اور موقع پر ارشاد ہے :
”تمہارے رشتہ اور تمہاری اولاد تیا مت کے دن ہرگز تم کو نفع نہیں پہنچائیں گے۔“

(۱۴۰)

اس تبصیر کی گزارش کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ اسلامی تہذیب کا بنیادی ورثہ خود دین اسلام ہے۔ اور ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اس کے مقامی رسوم و رواج چاہے کچھ ہوں، اس کا لباس مختلف ہو، اس کا رنگ مختلف ہو، نسلی اعتبار سے وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو اسی ورثہ کا مالک ہوتا ہے اور اسی سے پہچانا جاتا ہے اور اس کی تہذیبی زندگی میں بھی اسی ورثہ کے آثار اس کی پیدائش سے موت تک نظر آتے ہیں مثلاً برصغیر پاک و ہند کی تہذیب ہی کو لے لیجئے، ایسے عناصر جو دین کے بنیادی رکن نہیں ہیں اس میں بھی ہندو اور مسلمان الگ الگ پہچانے جاتے ہیں، ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے مسلمان اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتا ہے۔ ہندو گائے کے پیشاب اور گوبر کو پاک اور پوتر جانتا ہے اور اپنی دانست میں ان کو چھوک کر ناپاک چیزوں کو پاک کر لیتا ہے۔ مسلمان کے یہاں یہ شخص اور ناپاک ہے ہندو مرتا ہے تو جلایا جاتا ہے مسلمان دفن کیا جاتا ہے، پنڈت جواہر لال نہرو سے منسوب یہ قول مشہور ہے کہ ہندو نے طنزاً فرمایا کہ مسلمان پھوک کیا ہے؟ ایک خاص قسم کی تراش کا پاجامہ اور ایک ٹوٹی دار لوٹا اور اس کا یہ جواب کہ تو پھر ہندو پھوک کیا ہے ایک خاص طرز کی دھوتی یا دھتیا اور ایک خاص طرز کی بلا ٹوٹی کی لٹیا، طنز کی حقیقت کچھ ہو اس سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے کچھ کے لباس ظاہری کا فرق بھی ظاہر ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ یہ تہذیبی اثاثہ یا ٹھکانہ کیا ہے جسے ہم میراث اسلام سے تعبیر کرتے ہیں اور جس کے علمبردار علامہ اقبال ہیں۔ اس میں سب سے پہلے وہ عقیدہ اور ایمان ہے جس کا تعلق قرآن حکیم سے ہے، خود قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے۔ ”الم (۱) یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں رہتا نہ اس کے لئے ڈرنے والوں کو وہ خدا ڈرنے والے کی طرح ہے جو یقین لیتے ہیں غیب (چھپی ہوئی چیزوں پر) اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں (خدا کی راہ میں) اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔“

(۱-۱۱)

ایک اور مقام پر ہے :

”اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو وحی الہی کے بغیر اپنے جی سے تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو ان تمام تعلیمات کی تصدیق ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں ذرا شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔“ (سورہ یونس ۳۷)

اور فرمایا :

”الم، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسولی نے از خود گڑھ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ تو کتاب برحق ہے۔ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کی ہوئی، تاکہ آپ اس کے ذریعہ اس قوم کو غلط روئش کے انجام بد سے ڈرائیں، جس قوم کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا ہے تاکہ یہ ٹھیک راہ پر چلیں۔“

(الم - سجدہ - ۱-۳)

اور اگر کوئی اس کو نہ مانے تو :

”اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی یہ ہماری ہے یا نہیں؟ تو اس کے مثل ایک ہی سورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہمنواؤں کو بلاؤ، ایک اللہ کے سوا جس جس سے چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو، اس آگ سے جس کا ایندھن نہیں گئے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لئے۔“

(البقرہ - ۲۳-۲۴)

قرآن حکیم کے باب میں اور بھی آیات پیش کی جاسکتی ہیں کہ یہ ابن ایمان کے لئے ہدایت اور نجات کا وسیلہ ہے۔ شریعت اسلامی کا یہ پہلا رکن ہے اور متفق المیہ ہے یہ مسلمانوں کی روزمرہ زندگی، ان کی تہذیب و کچھ، ان کی معاشرت، ان کی معاشی زندگی

ان کی سیاست دن سب کا واحد سرچشمہ ہے۔ جس بات کی قرآنی حکیم میں اجازت ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا اور رد کا گیا وہ ناجائز ہے، یہ فصیح ہدایت، یہ روشنی کا مینار میلث اسلام میں پہلا اور اہم ترین عنصر ہے۔ جزالوداع کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا آخری طواف کر کے مکہ معظمہ سے رخصت ہوئے تو راد میں مقام نخم پر تمام صحابہ کرام جمع کر کے ایک مختصر سا خطبہ دیا فرمایا۔

”حمد وثنا کے بعد اسے لوگو! میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے خدا کا فرشتہ جہلاً جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے (یعنی موت) میں تمہارے میان بھادی، چیزیں چھڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب، جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے بارہ میں تمہیں خدا کو یاد دلانا ہوں۔“

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو علامہ شبلی کے الفاظ میں:

”عقیدہ مندوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ حضور نے اس دنیا کو الوداع کہا، چنانچہ حضرت عمرؓ نے تلوار کھینچ لی کہ جو یہ کہے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس کا سر اڑا دوں گا، لیکن حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اور انہوں نے تمام صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کہ حضورؐ کا اس جہان سے تشریف لے جانا یقینی تھا اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور اس ناگزیر واقعہ کا یقین آیا۔“

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا:

”جو شخص اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بے راہ ہوگا اور نہ آخرت میں، اس کے حصہ میں محوئی آئے گی، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی فَمَنْ اتَّبَعَ الْاِمْرَ بِرَ شَخْصٍ مِیْرَے ہدایت نامہ کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بھٹکے گا اور نہ آخرت میں بدبختی سے دوچار ہوگا۔“

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا قرآن مجید میں پانچ چیزیں ہیں، حلال، حرام، حکم، منشاء اور امثال، پس حلال کو حلال کہو، حرام کو حرام قرار دو، حکم (قرآن) کا وہ حصہ ہے جس میں عقیدہ اور قانون وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے (پر عمل کرو، اور منشاء (قرآن) کا وہ حصہ جس میں آخرت کی باتیں بیان ہوئی ہیں جیسے جنت، دوزخ، عرش، کرسی، وغیرہ) پر ایمان رکھو اور اس کی کریم میں امت پڑو اور امثال (قوموں کی تباہی کے عبرت ناک نقشے اسے عبرت حاصل کرو۔“

۱۔ برقی، ابنی حصہ دوم، ابیف ملائکہ شبلی نعمانی، اضافہ مکملہ سید سلیمان ندوی طبع دوم ۱۳۴۱ھ مطبع معارف اعظم گڑھ۔ ص ۱۶۵-۱۶۶۔

۲۔ راوی، ابن جلیل اسحق ندوی طبع سوم، لاہور، دسمبر ۱۹۶۶ء ص ۴۶۔

علامہ اقبال کے یہاں میراث اسلام میں قرآن حکیم کی بنیادی حیثیت اور اہمیت کے بارے میں ایک واضح نقطہ نظر موجود ہے، جاوید نامہ میں خطاب بہ جاوید رستخیز نے نذرانہ کے عنوان میں یہ تحریر کی ہے۔

سیلنہ ہا از گرمی قرآن نہیں از چنیں مرداں چہ امید بہی
زندگی اور حرارت سیلنہ میں قرآن کی گرمی سے ہے مسلمان کا سیلنہ اگر اس سوز سے محروم ہو تو پھر بقول علامہ علامہ
مسلمان نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے

اور اسی عنوان میں یہ شعر بھی ہے

صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب، ثم العجب، ثم العجب

اور یہ شعر ہے

مرد مومن را عزیز نمائے کلمہ کس چیست جو قرآن و شمیر و ذریں
حقیقی علم، علم قرآن ہے اور عصر حاضر کا المیہ یہی ہے کہ عالم علم قرآن سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔
علماء از علم قرآن بے نیاز صوفیاں و زندہ گرگ دم و دراز
اسی سلسلے میں جاوید نامہ میں ایک عنوان بڑا اثر انگیز ہے، یہ قصید شرف النساء ہے علامہ اقبال جب اپنے سفر
انگلک میں پیر رمی کی میمت میں بہت فردوس میں پہنچے ہیں تو انھیں بعل ناب کا ایک قصید نظر آتا ہے، اُس کے
خود علامہ کی زبان سے سننے پر۔

گفتم این کاشانہ از بعل ناب	آنکہ می گیرد خراج از آفتاب
این مقام، این منزل، این کاغ بلند	خواریاں بردر گمش احرام بربند
اے تو دادی سالکاں را جستجوئے	صاحب ادبیت باسن باز گوئے
گفت این کاشانہ شرف النساء است	مرغ بامش با ملک بمنواست
تلذیم ما این چنین گوہر نژاد	بیچ مادہ این چنین خست و نژاد
خاک لاہور از مزارش آسمان	کس نداند راز اورا در جہاں
آں نمر پافوق و شوق و درد و داغ	حاکم پنجاب را چشم و چہر داغ
آن فردوغ دودہ عبد الصمد	فقران نقشے کہ ماند تا ابد
تا نہ قرآن پاک می سوزد وجود	انہ تلاوت یک نفس فارغ نبود
در کمر تیغ دو روستراں بدست	تن بدن ہوش و ہواں اللہ مست
خلوت و شمشیر و قرآن و منہ	اے خوش آل عمرے کہ رفت اندر نیا نہ
بر لب او چوں دم آہن رسید	سوئے مادر وید و مشتاقانہ دید

گفت اگر از ز من داری خبر سوئے این شمیر و این قرآن مگر
 این دو قوت حافظ یک گیر اند کائنات زندگی را محور اند
 اندرین عالم کہ میرد ہر نفس دخترت را این دو محرم بود و بس
 وقتِ رخصت با تو دارم این سخن تیغ و قرآن را جدا از من مکن
 دل بہ آں حرفے کہ می گویم بندہ قبر من بے گنبد و قندیل بہ

مومنال را اینخ باستان بس است

ترتیب مارا ہمیں سماں بس است

عمر ما در زیر این زریں قیاب بر مزارش بود شمیر و کتاب
 مرقعش اندر جہان بے ثبات اہل حق را داد سپینام حیات
 تا مسلمان کرد با خود آنچه کرد گردش و دواں بساطش در سوزد
 مرد حق از غیر حق اندیشہ کرد شیر مولا رو بہی را پیشہ کرد
 از دلش تاب و تب سیلاب رفت خود بدانی آنچه بہر پنجاب رفت

خاصہ شمیر و ستارک را برد

اندر ال کشور مسلمانی برد

اس سے بڑی تقدیر کی ستم ظریفی اور کیا ہوگی کہ پنجاب میں جو مسلم اکثریت کا علاقہ تھا اور جس سرزمین میں داتا گنج بخش جیسے روحانی پیشواؤں کا اثر و تصرف کا فرما تھا مسلمان سکھ اقلیت کے زیر حکومت رہے اور وہ سارا دور انتہائی ذلت اور رسوائی کے عالم میں گزارا، علامہ کے نزدیک اس کا سبب صرف یہ تھا کہ مسلمانوں نے قرآن اور تلواریں ترک کر دیا۔ قرآن حکیم کی اس اساسی اہمیت کا اندازہ ایک واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ اسے علامہ نے خود بھی بیان کر ہے لیکن یہاں پروفیسر رشید احمد صدیقی مرحوم کی زبانی سنئے:

”مرحوم (علامہ اقبال) کو سرسید راس مسعود مرحوم سے بڑی شینفتگی تھی، اسی طرح سر راس کو اقبال سے بڑا شغف تھا، لیڈی مسعود کو اقبال مرحوم سے جو عقیدت تھی اور جس طور پر ڈاکٹر صاحب کی صحت و آرام کا موضوع خیال رکھتی تھیں اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے جھوپال میں بڑے اصرار کے ساتھ ایک خوش الحان قادی مقرر کر دیا تھا جو ہر صبح آدھ گھنٹے تک لیڈی مسعود کو کھام پاک ملتے، یہ وہ زمانہ تھا جب لیڈی مسعود کی دوسری بچی نادرہ پیدا ہونے والی تھی، مرحوم فرمایا کرتے تھے

کہ ایم عمل میں کسی خوش بخت قاری سے اگر ماں کلام پاک سن لیا کرے تو بجز پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ ممکن ہے یہی خیال ہو جس کی بنا پر اقبال نے ارغوان تجا ز میں دخترانِ قہر کو یوں خطاب کیا ہے۔

ز شام ما بروں آور سحر را بہ قرآن باز خواں اہل نظر را
تو می دانی کہ سوزِ قرأت تو دگر گوں کرد و تقدیرِ عشر را

مرحوم کا لازم علی بخش اس پر مامور تھا کہ قاری صاحب آئیں تو نیت ہی مسعود کو کلام پاک سننے کے لیے فوراً آمادہ کرے، مرحوم خود بھی خیال رکھتے تھے کہ یہ فریضہ پورا ہوتا رہتا ہے یا نہیں۔ ایک دن مرحوم نے علی بخش کو آواز دی کہ قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، نیت مسود کہاں ہے۔ علی بخش نے نیت آواز دہرائی جو کہ اپنی زبان میں کہا قرآن کی شین کی وہ جو صبح ہی صبح باغ میں بھول کھٹنے چلی جاتی ہیں، وہاں سے فرصت ملے تو آئیں، میں کیا کروں مرحوم خاموش ہو گئے، فرمایا، صبر، علی بخش صبر، یہ کام بھی آتا ہی ضروری ہے۔

پروفیسر رشید احمد صدیقی نے اسی سلسلے میں ایک واقعہ مولانا محمد علی مرحوم کا بھی بیان کیا ہے کہ مرحوم تحریکِ خلافت کے سلسلے میں لہد پ جا رہے تھے، ایسا انور داعی محبت میں کسی نے دریافت کیا کہ راستہ میں دل بہلانے کے لئے کوئی کتاب بھی ساتھ ہے، فرمایا کیوں نہیں۔ سوال کرنے والے نے فرمایا، معاف کیجئے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس قسم کی اور کون کون سی کتابیں، مرحوم نے فرمایا دو کتابیں رکھی ہیں اور وہی کافی ہیں، بقول رشید صاحب ”حاضرین ان کتابوں کا نام سننے کے لئے سر پاشیاں بن گئے، مرحوم نے اپنے خاص انداز میں فرمایا ایک تو کلام پاک ہے اور دوسرا دیوان داغ۔“

یہ بات محض اتفاقی نہیں کہ علامہ اقبال کو ایک طرف قرآن حکیم کی اہمیت کا جو احساس تھا وہ ان کی نظم و نثر، شاعری، مکاتیب، مقالات، خطبات میں ہر جگہ ملتا ہے، اور دوسری طرف وہ داغ کو اپنی اسادی کے لئے منتخب کرتے ہیں اس مکتبہ پر رشید صاحب کا یہ تبصرہ دیکھئے۔۔۔

”یہاں کسی طویل نفسیاتی مذاکرہ کو راہ دینا نہیں چاہتا، اصل مقصد دو عظیم المرتبت شخصیتوں کی ذہنی پرورش و پرداخت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔“

اقبال اور قرآن حکیم بچائے خود ایسا موضوع ہے جن کے جائزہ کے لئے ایک پورا دفتر درکار ہے۔ یہاں ان کے کلام سے محض نمونہ کے لئے بعض اشعار نقل کئے جاتے ہیں جس سے ایک طرف علامہ کے مطالعہ قرآن، تفہیم قرآن اور تشریحی نقطہ نظر کا اندازہ ہوتا ہے وہاں دوسری طرف اسلامی معاشرہ کے بنیادی رکن کی حیثیت سے قرآن کی اہمیت و اہمیت واضح ہوتی ہے اور یہی علامہ کے نزدیک مسلمانوں کے تہذیبی ورثہ کی خشبِ اقل ہے۔

منربِ کلیم

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مددِ دیں کا امیر

تو معنی والہجھ نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا دم جزیرا بھی چاند کا محتاج
 خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقہانِ حرم ہے تو رفیق
 یہ ہیں سب ایک ہی ساکات کی جستجو کے مقام وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسما
 مقام فکر ہے پیا نشیں زمان و مکان مقام ذکر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ
 میں نے اسے پیر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے قل ھو اللہ کی شیر سے خالی ہیں نیام
 کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ رُوحِ قرآنی
 آہ اسے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تَدْعُ مَعَ اللّٰہِ اِلٰہَہَا اٰخِرًا
 جو حرف قبل العنویں پوشیدہ ہے اب تک اس دود میں شلیلہ وہ حقیقت ہو نمودار
 رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و کیتا اتر گیا جو ترے دل میں لاشریک لد

بال جبیل

محمد بھی ترا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا مگر یہ حرف شیریں، ترجمان تیرا ہے یا میرا

احکام تیرے حق ہیں، مگر اپنے مفسر تامل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاؤں نہ

نگاہ عشق دستی میں وہی آدل، وہی خضر وہی قرآن، وہی فرقان، وہی سب میں وہی آلہ

عالم ہے فقط مومن جانا ناز کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

مثل کلیم ہوا کہ معسر کہ آدنا کوئی اب بھی درختِ طور سے آتی ہے باگم لا تخف
 تھا ضبط بہت مثل اس سیل معانی کا کہ ڈالے قلندر نے اسرارِ کتابِ آخر

تھا آئی گو کلیم، میں آدنی گو نہیں اس کو تقاضا روا، محمد پر تقاضا مسرام

جہاں تمام ہے میراثِ مرد مومن کی میرے کلام پہ حجت ہے بکتبہ لولاک

ترا جو ہر ہے فوری پاک ہے تو فرد بخ دیدہ افلاک ہے تو
ترے میدانوں افرشتہ جریں کشاپن شہر فولاک ہے تو

عطا اسلاف کا جذبہ دروں کو شریک زمرہٴ یحسینوں کو
خود کی گتھیاں سلجھا چکا میں مرے مولا بھگے صاحب بہنوں کو

دلِ مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بھل کہ تھی نعرہٴ لاتقدیر میں

اسرار خودی

آن کہ بر اعدا در رحمت کشاد مکہ را پیغام لاقترب داد
تا خدا کے کعبہ بنوازد ترا شرحِ راقی جاعیل سازد ترا

پنجہ او پنجہ حق می شود ماہِ از انگشتِ او شمع می شود

نعرہ زدے قوم کذابِ آشور بے خبر اند یومِ تحسینِ مستمیر

تو ہم از بابِ فرائضِ سر متاب بر خوری از عندہٴ حوالہٴ تاب

در کتبِ مسلم مثالِ خنجر است قاتلِ غشا و بغی و منکر است

دل ز حتی تنفقوا حکم کند زرفزاید انفت زہر کم کند

تا جہاں باشد جہاں آراشوی تاجدارِ ملکِ لایبلی شوی

مدفائے علمِ الاسما سے سر سبحان اللہی اسرا سے

از عصارستِ سفیدش حکم است قدرتِ کاملِ بلمش تو ام است

خشک سازد بہلبیتِ او نیل را ہی برد از مصر اسرائیل را

ماندہ ایم از جادۂ تسلیم دور توز آزر من ز ابراہیم دور
 قلب را از صغفہ اللہ رنگ دہ عشق را ناموس و نام و رنگ دہ
 نیمہ در میدانِ آلا اللہ ز دست در جہاں شاہد علی الناس آمدست
 از ہوس آتش بجاں افروختے تینخ را اہل من مزید آموختی
 علم مسلم کامل از سوز دل است معنی اسلام ترک اہل است
 حرفِ اَشْرَافِ حق بتعلیم کرد رزقِ خویش از دستِ با تقسیم کرد
 ہوں ز بند اہل ابراہیم است در میان شعلہ بانیکو نشست
 آیتے بنما ز آیاتِ میں تا شود اعناقِ اعدا خاضعین

رموزِ بید خودی

جانم از صبر و سکون محروم بود وردِ من یا حی یا قیوم بود
 اہل حق را رمزِ توحید از برست در اقیانوسِ عبدِ اُضرست
 ماہمانیم و اولادِ غلیل از ابیکہ گیر اگر خواہی دلیل
 مرگ را سامان ز قطعِ آرزوست زندگانی محکم از لا تقنطلواست
 اے کہ در زندانِ غم باشی امیر از نبی تعلیمِ لا تحزن بگیر
 قوتِ ایمان حیاتِ افزایدت وردِ لاخون علیہم بایست
 چوں یکے سوئے فرعونے رود قلب او از لا تحزن محکم شود

جاوید نامہ

جاوید نامہ کا ایک عنوان ہے 'ارض ملک خداست' قرآن حکیم میں کثرتِ آیات ایسی عنوان اور مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں

چند اشعار پہلے جاوید نامہ سے دیکھئے :

حق زمیں راجز متاع مانگتے ہیں متاع بے بہافت است مفت
وہ خدا یا انکستہ از منی پذیرد رزق و گور از دے بگر اور انگیر
صحتش تاکے تو بود و او نبود تو وجود و او غور بے وجود

باطن الارض بے ظہر است
ہر کہ ایں ظاہر نہ بیند کانراست

قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ (المائدہ / آیت ۱۲۳) (آسمانوں اور زمین اور جو

کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے اور

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - السُّورَةُ - آیت ۲ : (آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں

میں نے صرف مثلاً یہ دو حوالے پیش کئے ہیں - اللہ کی مائیکٹ مطلق کا تصور مسلمانوں کی سیاست اور ان کی حکومت کی اساس اور بنیاد ہے حکومت اور غلبہ بھی اسی کو حاصل ہے - پھر ایک مرتبہ قرآن حکیم کی طرف رجوع کیجیے :-

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ سورہ یوسف ۲۱ (اور اللہ اپنے کام پر غالب رہنے والا ہے)

اور لَا يَسْتَرْسِکْ فِیْ حُکْمِہٖ اَحَدًا ۱۶/۸ (اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا)

اور وَاللّٰهُ یُحْکِمُہٗ لَا مَعْیَبَ لِحُکْمِہٖ ۲۱/۳ (اللہ حکم دیتا ہے اس کے حکم پر گرفت کرنے والا کوئی نہیں)

پہنچے اسلام کے یہی بنیادی عقاید ہیں جو ایک اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے اساسی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی کچھ موثقافت اس کا ارتقا اور پھیلاؤ کسی نہ کسی عقیدہ کی اساس پر قائم ہوتا ہے اور قرآن حکیم اس عقیدہ کا رہبر اور رہنما ہے کہ قرآن حکیم میں خود اس سے متعلق ارشاد ہوا ہے -

اَنۡتَہِ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۚ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ البقرہ : ۲/۲ المر - (یہ کتاب ہے جس

میں کوئی شک نہیں، جو پرہیزگار ہیں ان کے لئے ہدایت ہے -

وہ خدا جو اس دنیا کا خالق، اس کائنات کا مالک ہے اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے - جس طرح دیگر اقوام

اور مذہب میں اپنے اپنے معبودوں کی عبادت پوجا پاٹ، مدح و ثناء کے لئے مخصوص عمارات تعمیر کیں اسلام کے نام لیوا

اللہ کے بندوں نے بھی خدائے قادر مطلق کی عبادت اور تعظیم کے لئے عبادت گاہیں بنائیں، دنیا میں پہلا کھم خدا کا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر تعمیر کیا، قرآن حکیم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے :-

وَ اِذۡ بَنٰی اِبْرٰہِیْمَ رَبُّہٗ ۙ وَ اَنۡتَہِ مُسْلِمُوۡنَ (سورہ البقرہ ۱۲۴-۱۲۵)

”اور جس وقت امتحان کیا (حضرت) ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں اور وہ اُن کو پورے طور سے بجالانے (اس وقت) حق تعالیٰ نے (ان سے) فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بنادوں گا انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کسی کو (نبوت دیجیے) ارشاد ہوا کہ میرا (یہ) عہدہ (نبوت) خلاف رزی کرنے والوں کو نہ ملے گا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد اور (مقام) امن مقرر کیا اور مقام ابراہیمؑ کو (کعبہ کعبہ) نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کردہ۔ اور ہم نے (حضرت) ابراہیم اور (حضرت) اسماعیلؑ کی طرف حکم بھیجا کہ میرے (اس) گھر کو خوب پاک صاف رکھا کرو بیرونی اور مقامی لوگوں (کی عبادت) کے واسطے اور شروع اور سچ کرنے والوں کے واسطے اور جس وقت ابراہیم (علیہ السلام) نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اس کو ایک (آباد) شہر بنا دیجئے امن (وامان) والا، اور اس کے بسنے والوں کو چھلوں سے بھی عنایت کیجئے، اُن کو (کتاباں) جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کو بھی جو کہ کافر ہے۔ سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام تباؤں گا بعد اس کو کشاں کشاں عذاب و دوزخ میں پہنچاؤں گا اور وہ پہنچے کی جگہ تو بہت بُری ہے، اور جب کہ اُمّنا رہے تھے ابراہیم (علیہ السلام) دیواریں خانہ کعبہ کی اور اسماعیلؑ بھی (اور یہ کہتے جاتے تھے) اے ہمارے پروردگار (یہ خدمت) ہم سے قبول فرما لے، بلاشبہ آپ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنا اور زیادہ مطلع بنالیجیے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت (پیدا) کیجیے جو کہ آپ کی مطیع ہو اور (نیز) ہم کو ہمارے حج (وغیرہ) کے احکام بھی بتلا دیجیے اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے (اور) فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے ہر بات کرنے والے اے ہمارے پروردگار! اور اس جماعت کے اندر ان ہی میں سے ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو (آسمانی) کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کریں اور اُن کو پاک کر دیں، بلاشبہ آپ ہی میں غالب قدرت کاملہ الا نظام اور قوت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احق ہو، اور ہم نے اُن (ابراہیم علیہ السلام) کو دنیا میں منتخب کیا اور (اسی کی بدولت) وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کئے جاتے ہیں جبکہ اُن کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو، انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم (علیہ السلام) اپنے بیٹوں اور (اسی طرح) یعقوب (علیہ السلام) بھی میرے بیٹو! اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لئے منتخب فرمایا سو بجز اسلام کے اور کسی حالت پر زبان مت دینا۔“

تو قوت اسلام کا یہ قبلہ تھا جس کی تعمیر اللہ کی تقدیس و تسبیح کے لئے اس کے ایک نیک بندے اور اس کے بیٹے کے اہل ہونے اور دنیا کے بتکدوس میں خدا کا یہ پہلا گھر بنا، وہ جذبہ جو اس قہر کا محرک تھا خدا کی مرضی اور منشا کو پورا کرنا تھا، ایک ایسے مرکز کا قیام جو حق کی وحدت اور مرکزیت کی علامت بھی ہو اور ان کے جذبات عقیدت و عبودیت کا اظہار بھی اگر ہم مذہب کے آثار ظاہری کی میراث پر نظر رکھیں تو گویا ابراہیمی اور اسلامی فن تعمیر کا یہ نقطہ آغاز ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جملہ نمونہ طیف میں مسلمان فن کاروں میں یہی جذبہ تخلیق فن کا محرک رہا ہے۔ اسلامی فنون نے ایک مغربی نقاد کا یہ قول دیکھئے۔

'Of all elements in Islamic art the most important, undoubtedly, is religion the multitude of small empires and kingdoms that had adopted Islam felt in spite of racial prides and Jealousies first and foremost Muslims and not Arab, Turkish or Persian. They all knew, spoke, and wrote some Arabic, the language of the Koran. They all assembled in the mosque, the religious building that with minor alterations was of the same design throughout the Muslim world, and they all faced Mecca, the center of Islam, symbolised by the Kaaba (Qaaba), a pre-Muslim sanctuary adopted by Muhammad as the point towards which each Muslim should turn in prayer. In every prayer hall there was a focal or Kibla wall, which faced Mecca, with a central niche, the Mihrab. All Muslims shared the basic belief in Muhammad's message. The recognition of the all embracing power and absolute superiority of the One God (Allah). The creed of all Muslims reads alike: 'There is no god but God (Allah) and Muhammad is his Prophet'. In all Muslims of every race and country there is the same feeling of being equal in the face of Allah on the day of judgement.'

ERNEST G. GRUBE The world of Islam. Land Marks of the World's Art service. Published PAUL HAMLYN—LONDON, n.d.

یہ مصنف نیربارک کے Metropolitan Museum of Art کے شعبہ اسلامیات کے کیورڈر ہیں۔

” اسلامی فن کے عناصر میں بلاشبہ سب سے اہم عنصر مذہب ہے، چھوٹی بڑی کثرت حکومتوں اور سلطنتوں نے اسلام کو قبول کر لیا لیکن اس کثرت کے باوصف اور اس کے باوجود ان کے نسلی فخر و مباہات اور حسد و مقابلہ کے وہ سب کے سب کھیلے اور سب سے بے اثر سمجھ گئے تھے نہ کہ عرب ترک یا ایرانی، وہ کسی نہ کسی حد تک عربی سے واقف تھے، اسے بول سکتے، لکھ سکتے اور پڑھ سکتے تھے کہ یہ قرآن حکیم کی زبان تھی، وہ سب مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ ایک مسجد یا مذہبی عمارت جس کا ڈیزائن ڈھانچہ نہایت ضعیف فرق کے ساری دنیا کے اسلام کے لئے ایک تھا اور ان سب کا سٹ ایک ہی سمت ہوتا۔ کعبہ جو مرکز اسلام تھا قبل اسلام کا تعمیر شدہ معبد اور جسے مسلمانوں کے پیغمبر محمدؐ نے (اللہ کے حکم سے) ہر مسلمان کے لئے قبلہ ٹھہرایا کہ وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، ہر مسجد میں ایک مرکزی دالان یا مکہ ہوتا جس کا رخ مکہ کی جانب ہوتا اور یہ دیوار قبلہ ہوتی جو گویا مسجد کا مرکزی نقطہ ہوتی۔ اور اس میں ایک مرکزی محراب ہوتی، دنیا کے اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا (حضرت) محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیغام پر ایمان تھا اور وہ ایک قادر مطلق اور حاکم مطلق، ایک خدا نے واحد کو ماننے والے تھے، سارے مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری دنیا کے اسلام میں چاہے کسی نسل یا ملک کا مسلمان ہو ان سب میں یہ احساس بھی مشترک ہے کہ ایک روز (جو روز قیامت ہوگا) حساب کا ایسا ہو گا جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور سب برابر ہوں گے۔“

یہ بیان نہایت اہم ہے کیونکہ نہ صرف مسلمانوں کے فن تعمیر کے بنیادی عناصر کی اس سے نشان دہی ہوتی ہے بلکہ جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے فنون آرٹس و زیبائش، خطاطی، ظروف سازی، قالین بافی، غرض ان تمام تخلیقی فنون میں جن کو ہم آرٹ سے تعبیر کرتے ہیں اسی بنیادی جذبہ جسے مصنف نے جذبہ مذہب کہا ہے کا فرما ہے اور کوئی تعجب نہیں کہ علامہ اقبال کی بہترین نظموں میں ایک نظم مسجد قرطبہ بھی ہے جو ان کی فکر و فن، ان کے احساسات اور جذبات کی مکمل ترجمان بھی ہے اور اسلامی آرٹ کے نظریہ کی تشریح و توضیح بھی، اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

مرید احمد خاں نے اپنے خطبات میں تعمیر کعبہ اور اس کے تاریخی پس منظر کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے بعض اقتباسات دیکھئے۔

”تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں دیواریں ہی دیواریں بنی تھیں، پھت نہیں تھی اور دروازہ زمین سے لاپہوا تھا اور اس میں نہ کواڑ چڑھے تھے نہ کنڈی لگی تھی اور بلاشبہ اس زمانہ کی حالت ایسی تھی کہ اس سے زیادہ تعمیر مکان میں گو وہ خدا ہی کا گھر بنایا گیا ہو اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس عمارت کے ایک بیرونی گوشہ پر طواف کے شمار کرنے کو جس سے اس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو سکے، ایک پتھر لگا دیا جو حجر اسود کے نام سے مشہور ہے اور جس کے قیاس کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ پتھر

غالباً اسی قسم کا پتھر ہے جیسا کہ ابراہیمؑ خدا کی عبادت کے لئے کھڑا کر لیا کرتے تھے جس کو مذبح قربانی کا پتھر کہتے ہیں۔ اس چار دیواری کے اندر ایک کنواں کھودا تھا جس کو خزانہ کعبہ کہتے تھے اور جو کچھ مذہب دنیاء کعبہ میں آتی تھی وہ اس میں رکھ دیتے تھے تاکہ چوری سے محفوظ رہے۔

کعبہ کی تعمیر میں قدرتی طور پر صدیوں کے انقلابات کے باعث تعمیر کی تبدیلیوں کا امکان ظاہر ہے۔ مہربید احمد خان نے اپنے خطبہ علو بلا میں ان تعمیرات کا کچھ حال بیان کیا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں اس کی تفصیل مل سکتی ہے لیکن یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے بنیادی طور پر جو بات اہم ہے یہ ہے کہ یہ عمارت ایک مقصد کے لئے تعمیر ہوئی تھی اور یہ مقصد خدا کے قادر و قدوس کے حضور بندہ کا نذرانہ عبودیت پیش کرنا تھا اور اس مقصد کے اظہار کے لئے ایک وسیع اور کشادہ عمارت کی ضرورت تھی، خانہ کعبہ میں جو توسیع ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے اس سے تعمیر کا یہ مقصد صاف ظاہر ہے۔ آج یہ دنیا میں غالباً سب سے وسیع و عریض مذہبی عمارت ہے اور خانہ کعبہ سے ملحق بڑا صحن جس میں حجاج طواف کرتے ہیں ایک گھنٹہ نماز صحن ہے۔ مسلمانوں کی مساجد کے برعکس بعض مذاہب میں عبادت خانے بند، محصور اور تیرہ و تار ہوتے ہیں جہاں روشنی اور تاریکی کے امتزاج سے ایک پراسرار فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایسی عبادت گاہوں میں ایسی عمارتوں میں فنکاری اور صنایع کے نادر نمونے تو موجود ہیں لیکن جلال و جلال کی وہ آمیزش مفقود ہے جو اسلامی فن تعمیر کی خصوصیت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور مغربی مصنف کا یہ بیان دیکھئے :

”تعمیر کے بیشتر مختلف طریقوں کو ایک ایسے اسلوب کے سلچنے میں ڈھالنا جس کی اپنی امتیازی خصوصیتیں قائم ہو جائیں، حقیقت میں دین اسلام کی برکت تھی کیونکہ عربوں نے اپنے ادائی عہد میں جو عمارتیں بنائیں وہ زیادہ تر مسجدیں اور محل تھے اور بعد کی صدیوں میں بھی زیادہ تر اہم عمارتیں مثلاً مساجد، مدرسے، خانقاہیں بھی مذہبی حیثیت رکھتی تھیں، مسجد عربوں کی ایک مخصوص عمارت تھی، اگرچہ مختلف مقامات پر اس کی شکل و سہیت میں فرق ہوتا تھا لیکن اس کے مخصوص خدا و خال مشترک تھے، کہ معطلہ کے حج میں دنیا کے تمام حقلوں سے حجاج جمع ہوتے تھے اس لئے مسجد کی ایک میلادی شکل و صورت قائم ہو گئی تھی، مہر عازم حج اپنے طویل سفر کے دوران میں جس شہر میں سے گزرتا وہاں کی مسجد میں نماز پڑھتا، ان عازمین حج میں سے بعض محار اور کارگیر ہوتے چنانچہ وہ مسجد کے ڈیزائن کو اپنے ذہن میں جا لیتے۔“

یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۶۲۲ھ میں جو ابتدائی مسجد تعمیر

۱۔ مہربید احمد خان، خطبات الاممید فی العرب والیسرت المحمدیہ طبع نفیس الکیڈمی، کراچی، پہلا پاکستانی، ڈلشن، ۱۹۶۲ء، خطبہ نمبر ۵، ۳۷ تا ۴۰، ص ۲۱۹۔
۲۔ مارٹن ایس برٹز۔ مقامہ فن تعمیر مشمولہ میراث اسلام مرتبہ متراس آڈلڈ و الفریڈ گیام، مترجمہ عبد المجید سادک مجلس ترقی ادب لاہور، صفحہ ۲۱۹۔

کی وہ دوسروں کے لئے نمونے کا کام دیتی تھی، یہ ایک چوکور احاطہ تھا اور اس کا کچھ حصہ (غالباً شمالی) جہاں آنحضرت نماز کی امامت فرماتے مستقف تھا، چھت غالباً کعبہ کی شانوں سے پائی گئی تھی جی پر گار انگاریا گیا تھا اور ستونی کعبہ کے بنوں کے تھے اسی مصنف کے بقول اس قسم کی ابتدائی اور سادہ سی عمارت میں کسی تعمیری اسلوب کو کہیں سے مستعار لینے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ کوئی مخصوص تعمیری انداز و خیال مطلوب ہی نہ تھے، کہا جاتا ہے کہ ایک مسجد ۶۲۹ء میں کوفہ میں تعمیر کی گئی تھی جس کی چھت منگھڑ کے ستونوں پر کھڑی تھی اور یہ ستون حیرہ کے ایرانی بادشاہوں کے ایک محل سے لائے گئے تھے اور اس کا احاطہ بھی مرتع تھا لیکن اس کے گرد و دیوار کی جگہ خندق کھودی گئی تھی، ایک اور مسجد قاہرہ کے مقام فسطاط پر ۶۲۲ء میں تعمیر ہوئی اس کا خانہ بھی چوکور تھا اس میں کھلا صحن نہ تھا، اندر ایک نیا اضافہ کیا گیا تھا یعنی منبر بنا دیا گیا تھا چند سال بعد ایک مقصورہ (چوبی جالی) کا اس میں اضافہ کر دیا گیا، چنانچہ اس کے اواخر میں آئے اور محراب کی تعمیر اس کی کچھ مدت کے بعد ہوئی گویا مسجد نبوی کی پہلی تعمیر کو ایک صدی بعد ہی تعمیر کی گئی تھی کہ "مسجد جامع" کے سارے اند و خیال نمایاں ہو چکے تھے اور آج دنیا کے اسلام میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ خصوصیات اور اند و خیال موجود ہیں آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں اسلام اور مسلمانوں کے قدم پہنچے ہیں وہاں آپ کو چاہے اور کوئی ان کی امتیازی تعمیرات یا نہ ملے ایک مسجد ضرور ملے گی جس کے مینار جس کے گنبد جس کی محراب اپنی انفرادیت اور خصوصیت کی طرف پہلی نظر میں متوجہ کر لیتی ہے سادہ سے ایک چوتھرہ سے مسجد قرطبہ تک مسلمانوں کے فن تعمیر کی اس اساس کے اثرات موجود ہیں، ذیل میں ہم بعض اہم مساجد کا جو مسلمانوں کے فن تعمیر کا نمونہ اور شاہکار ہیں مختصر حال لکھتے ہیں۔

- ۱۔ مسجد اُمیہ، یہ مسجد دمشق (شام) میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر ۵۸۵ء اور ۵۹۰ء کے درمیان ہوئی۔ انٹین پتھروں سے مزین ہے اور یہ انداز تسلسل کے ساتھ آخر دور بنو امیہ تک قائم رہا۔ ایک روایت ہے کہ کئی تعمیر بھی یہیں مدفون ہیں راقم مقالہ نے جب مسجد میں موجود لوگوں سے اس کا پتہ پوچھا اور تصدیق پائی تو صرف ایک جواب ملا اللہ اعلم اس مسجد کی ایک اہمیت یہ ہے کہ قدیم ترین عربی مساجد میں سے ہے جو اب تک بعینہ قائم اور باقی ہے۔ اب مسجد کے قریب ایک کاروباری مرکز اور بارونق بازار مستقف بھی ہے جہاں خاص طور پر دمشق ریشم اور دیبا کے پارچہ جات فروخت ہوتے ہیں۔
- ۲۔ قُبَّةُ الصَّخْرَا، یروشلم، اسلامی تاریخ میں یہ روایت درست ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی اس جگہ عبادت گاہ تھی قبۃ الصخر کی مینا کاری (Mosaic) مسلمانوں کے فن تعمیر میں پہلی مرتبہ اس فن کے وجود کو ظاہر کرتی ہیں، ایک مغربی مصنف کے اس قول سے کہ کسی وقت قبۃ الصخر کا مقصد کعبہ کے متبادل ایک عبادت گاہ کا قیام تھا یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ اس سے دور

لے راقم کو اس مسجد کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، مسجد سے کسی قدر فاصلہ پر مشہور مسلمان فاتح سلطان

صلاح الدین ایوبی کا سادہ اور پر وقار مقبرہ بھی ہے اسی سفر میں اس کا دیدار بھی نصیب ہوا۔

لے بحوالہ ERNEST G. GRUBE سے ایضاً تصویر مقابل ملا۔

اسلامی کے کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ بیت المقدس کی اہمیت مسلمانوں کے لئے مسجد اقصیٰ کی وجہ سے ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی واقعہ معراج کے سلسلے میں آیا ہے۔ پہلے مسلمان اسی سمت نماز ادا کرتے تھے تو نبی قبلہ کا حکم نازل ہوا تو مسلمانوں کو کعبہ کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا۔

۳۔ مسجد قیوان، طونس۔ ساتویں صدی عیسوی کی تعمیر کردہ لیکن اسے دوبارہ ۸۶۶ء میں اور پھر ۱۷۹۵ء اور ۱۸۹۵ء میں تعمیر کیا گیا۔ اسلام کے دور اول کے شاندار آثار میں شاہی ہے اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا پہلا بڑا نمونہ ہے، اس کی داغ بیل میں عرب اثرات نمایاں ہیں۔ بعض کسٹرن زمانہ قبل از اسلام کے تعمیراتی ٹھنڈوں سے حاصل کئے گئے ہیں، اذان کے لئے تعمیر کردہ مینار پر کوریا مربع ہے اور تین منزلوں میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ایک گنبد ہے اور یہ اسلامی فن تعمیر کے اس پہلو کے بالکل ابتدائی نمونوں میں شامل ہے۔

۴۔ مسجد احمد ابن طولون، قاہرہ۔ ۱۰۸۷ء اور ۱۱۷۱ء کے درمیان ابن طولون نے تعمیر کرائی، یہ طرز تعمیر ابن طولون نے عراق کی بعض عمارات کو دیکھ کر اختیار کیا، اس میں اینٹوں کی چٹائی اور پلاستر ہے، دو محرابیں ہیں اس کا مینار ساراک کی مشہور مسجد کی بعینہ نقل ہے یعنی ایک بگڑا مینار ہے دو محرابوں میں سے ایک محراب سیدہ نفیسہ کے نام سے مشہور ہے۔ درمیان میں وسیع کسادہ صحن ہے جس کے بیچ میں وضو کے لئے ایک صحن اور خواہ ہے۔

۵۔ جامع مسجد المتوکل سعاد۔ ۱۱۶۸ء اور ۱۱۹۶ء کے درمیان تعمیر ہوئی، ماہرین کا بیان ہے کہ مسلمانوں کی

تعمیر کردہ مسجد میں یہ سب سے وسیع ہے۔ 'This is the largest mosque built by the

Muslims. دور سے دیکھنے میں اس کی چار دیواری کسی عظیم شاہی محلہ کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ اس سے ملتی ایک بلند چوڑا

مینار ہے، درمیان میں وسیع و عریض صحن ہے۔ اس مسجد کے فن تعمیر میں دور اُمیہ ہے ایک واضح فرق تزیین و آرائش میں نظر آتا ہے

۶۔ مسجد قبة الاسلام، دہلی اسے قطب الدین ایبک نے ۱۱۹۳ء اور ۱۲۰۱ء کے درمیان تعمیر کروا کر شروع کیا تھا اور برصغیر پاک و ہند میں اسلامی فن تعمیر کا قدیم ترین نمونہ ہے۔ قطب صاحب کی لاٹ کے نام سے جو بلند مینار ہے وہ اسی مسجد کا مینار ہے، اس کی تعمیر میں بعض پرانی عمارتوں سے حاصل شدہ سامان بھی استعمال ہوا ہے جس میں کچھ شکستہ بت اور مجسمے بھی ہیں، بعض مورخوں کے بیان کے مطابق پہلے ایک صحن مندر تھا، قطب الدین ایبک نے اس کی تعمیر کا جو ٹول ڈالا تھا اس سے شاید یہ دنیا کی مسجد میں ایک ممتاز مسجد ہوئی، نہایت شاندار بلند محراب اور دروازہ ہے اور اس کے ساتھ ایک پردہ کی دیوار ہے جس میں ایسے ہی چھوٹے محراب اور دروازے بنائے گئے تھے، علامہ اقبال نے اس مسجد کا خاص طور سے ذکر کیا ہے اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

۷۔ مسجد قرطبہ، اس مسجد کے بارے میں ماہرین فن کی رائے یہ ہے۔

‘The umayyad Mosque in Cardoba, founded by Abd-al-Rahman I A.H. 169 (785 A.D.), and enlarged various times during the subsequent three centuries, is still one of the most beautiful religious buildings of Islam. The most important enlargement was that of al-Hakam II in 961, he extended the prayer here.....’

بات در اس یہ ہے کہ اسپین میں بڑا امیر کی جس شاخ نے اموی حکومت قائم کی اس کے دور میں قرطبہ اسلامی علوم و فنون کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ عبدالرحمن اول نے جس کا دور ۷۵۶ء اور ۷۸۸ء کے درمیان ہے اس سلطنت کی بنیاد رکھی اور کم و بیش تین سو سال تک اسلامی دنیا میں تہذیب و ثقافت کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا اور جیسا کہ مبصرین نے لکھا ہے بلا واسطہ میں شاید بغداد کو ہی اس کی ہمسری کا دعویٰ ہو سکتا ہے اور سٹارگرب کا بیان ہے

‘‘Spain had been conquered by the Arabs early in the 8th century but it was not before Abd-al-Rahman’s coming to Cordoba that the country achieved significance within the general development of Muslim art and culture. During the three hundred year’s rule of the Umayyads, Spain and Cordoba became the most important cultural centre of the Muslim world, rivalled only by Baghdad.’’

مشہور مسجد قرطبہ کے بارے میں ہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے :-

‘Although Cordoba always remained the center of the Umayyad realm and its great mosque, founded by Abd-al-Rahman I in 785, was constantly enlarged and enriched during the reigns of his successors, a palatial city, Madinat-al-Zahra, was built by Abd-al-Rahman III and

enlarged by al-Hakam in the 10th century. It was during the reign of these two men that Cordoba became the equal of Baghdad and umayyad power reached its greatest height in Spain and North Africa. The great mosque in Cordoba is to this day one of the most remarkable Monuments of Islamic architecture. Designed on the traditional Arab mosque plan, it consisted originally of a large rectangular enclosure of which the larger part was an open court with a covered prayer hall on the south side. This relatively simple building was enlarged four times in the following centuries. Abd-al-Rahman III had a tall minarate added to the mosque around 950. But the most important modification of the building was that of al-Hakam who had several aisles added south of the prayer hall. During the period of al-Mansur both the court and the prayer hall were extended westwards. The present building is the third largest mosque in existence after the two at Samarra."

اقبال کی مسجد قرطبہ کے عنوان سے جو نظم بال جبریل میں شامل ہے اور جو ان کے شہکاروں میں شمار ہوتی ہے اس کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے ہم آگے چل کر لکھنے والے ہیں۔ پہلے اس سلسلے میں علامہ کی بعض اور نظموں کا ذکر ضروری ہے جن کا تعلق ہسپانیہ اور قرطبہ کی اس تہذیب و ثقافت اور اس کے تاریخی پس منظر سے ہے جس میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ایک نظم کا عنوان ہے۔

"عبدالرحمن اول کا بویا ہوا کجور کا پہلا درخت سرزمین اندلس میں" اس پر علامہ نے خود تمہید میں لکھا ہے: یہ اشعار جو عبدالرحمن اول کی تصنیف سے ہیں، تاریخ المقری میں درج ہیں مندرجہ ذیل اردو نظم ان کا آزاد ترجمہ ہے (درخت مذکور بیتہ الزہراء میں بویا گیا۔

میری آنکھوں کا نور ہے تو میرے دل کا سرور ہے تو

اپنی وادی سے دور ہوں میں میرے لئے نخل طور ہے تو
مغرب کی ہوائ نے تجھ کو پالا صحرا سے عرب کی حور ہے تو
پردیس میں ناصبور ہوں میں پردیس میں ناصبور ہے تو
غربت کی ہوا میں بارور ہو

ساقی تیرا خمِ مسر ہو
عالم کا عجیب ہے نظارہ دامانِ گلہ ہے پارہ پارہ
ہمت کو شناورِ مبارک پیدا نہیں بھوکا کسارہ!
ہے سوزِ دروں سے زندگانی اٹھا نہیں خاک سے شرارہ
بے غربت میں اور چمکا ٹوٹا ہوا شام کا ستارہ
مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے
مومن کا مقام ہر کہیں ہے

اصل عربی اشعار جن کا علامہ نے حوالہ دیا ہے درج ذیل ہیں

تبدلت لنا وسطا لما فتحوا فخلتہم تشأت بارض الغرب عن يلد الخذل
فقلت شبیهی می الغرب النوی وطول الکسلی عن منی وعن اہلی
نشأت بارض انت یعدھا غریبتہ مثلث فی الاقسام والمثلثی مثل
سفتک نموادی المزد فی المثلث الذی یسع ویفتری المساکین بالوبلی

مورخین نے ان اشعار اور اس درخت کے لگانے کی جو شانِ نزول بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبدالرحمنؓ اولؓ اپنے
مورخین عبدالرحمنؓ الداخلؓ کہتے ہیں ہسپانیہ میں ہنوامیہ کی غفلت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا چنانچہ اپنے تینتیس سال اور
چار ماہ کی مدت میں ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھی اسی جذبہ کے تحت اس نے اموی خلیفہ ہشام کے محلِ رصافہ جو قسطنطنیہ
میں تھا اس کے طرز پر قرطبہ کے پاس ہمارے رصافہ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا پہلی بار اس نے اسی جگہ کجور کا ایک درخت لگایا، رصافہ
کے ایک برج میں بیٹھ کر وہ کجھوڑوں کے ان درختوں کو دیکھتا اور دورافتہ پر اس کا تخیل اسے ارض الغرب سے ارض الشرق
کی طرف لے جاتا اور غریب لوطی کے اس عالم میں اس نے یہ شعر کہے۔

قرطبہ کی مشہور مسجد کا نقش اول بھی عبدالرحمنؓ اولؓ نے تیار کیا اور اس کے لئے محل کے قریب ایک مناسب قطعہ
زمین منتخب کیا گیا، نقشہ عبدالرحمنؓ نے خود بنایا تھا اور بنیاد میں پہلی اینٹ بھی اسی نے رکھی تھی اور تعمیر کے دوران
دیکھ بھال بھی وہ خود ہی کرتا۔ اس کی تمنا تھی کہ یہ مسجد بھی جامع مسجد دمشق (مسجد ہنوامیہ) یا بغداد کی مسجد جامع یا بیت المقدس
کی مسجد اقصیٰ کے نمونے پر تعمیر ہو چنانچہ مسجد کا بنیادی نقشہ تو ہی تھا جو مسجد کے فن تعمیر کی اساس ہے، یعنی کھلا چوکور عرصہ،

چاروں طرف احاطہ قبلہ کی سمت۔ لیکن اسلام کے دورِ اول سے اس کے عہد تک صناعی اور صنعت گری میں بہتری ہوئی تھی عبدالرحمن اسے بھی اس مسجد کی تعمیر میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں شیب مرد اور دوسرے قیمتی اور خوبصورت پتھر جگہ جگہ سے فراہم کئے، پتھروں پر نقش کش کام کرایا، حسین ستروں سے اس کی زمین کی مسجد میں اس نے انیس بلند و بالا دروازے اور اسیس محرابیں قائم کیں، اس کی تعمیر پر اس نے ایک لاکھ دینار سرخ سے زیادہ رقم خرچ کی، اس کے مجوزہ نقشہ میں اس مسجد کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی جس کے چاروں طرف منکاتب و مدارس، اسپتال اور سراین شامل تھے وہ اس پورے منصوبے کی کمیت مک زندہ نہ رہا لیکن مورخین کا بیان ہے کہ اسی مسجد میں شامیانہ رکائے عبدالرحمن اول نے پہلا خطبہ پڑھا اور اسی مسجد میں الخلفاء یا بقول بعض علماء میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔

عبدالرحمن اول کے عہد میں مسجد کی جو مکمل و صورت تھی اس میں چار مرتبہ توسیع و اضافہ ہوا، شیبہ کے قریب عبدالرحمن ثالث نے اس میں ایک بلند و بالینار کا اضافہ کیا لیکن سب سے اہم اضافہ الحکم ثانی کے دور میں ہوا جس نے جنوبی سمت سات، الاٹن کا اضافہ کیا، المنصور کے دور میں صحن اور دالانوں میں مغرب کی جانب اضافہ ہوا، اور اس اضافہ کے بعد یہ عالم اسلام کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ دو مسجدیں ہمارا میں ہیں جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

شمالی جانب واقع صحن کے چاروں طرف محرابی پھٹ لائے صغیں ہیں، جنوب میں وسیع دالان ہے جس میں نو دالان ہیں اس کی پھٹ اٹھارہ دو منزلہ محرابوں پر قائم ہے، جو دیوار قبلہ کے ساتھ عمودی طور پر واقع ہیں الحکم نے جو دیوار قبلہ بنائی تھی وہ تین تین تہذیب و آرائش کے اعتبار سے فی کادی اور صناعی کا بہترین نمونہ ہے بالخصوص اس کی حراب نقش و نگار کے اعتبار سے عظیم المثال ہے، اس کے بارے میں مبعین فن کی رائے یہ ہے کہ

'With this addition Hispano-Islamic Art reached it highest achievement only to be matched by the Alhambra in granada three hundred years later (.....)

The lavish architectural design, the creation of the double-and triple-arch arcades the extra-ordinary Nersality in decorating the surfaces of the arches and niches, the mihrab and the cupola of the

لے ضیا، عبدالقوی، تاریخ اندلس، دورِ بنو امیہ، طبع ایجوکیشنل بک ٹپو۔ حیدرآباد، طبع دوم ۱۹۶۵ء، ص ۱۶۳۔

لے المعروف بخلیفۃ المسلمین عبدالرحمن الناصر، قصر الناصریۃ الزہراء۔

لے ERNEST. G. GRUBE محمولہ بالا ص ۴۷۔

Capella del Mihrab with Stucco and mosaics, the variety of designs employed and the perfect equilibrium between the richness of detail and tranquility of total effect, is perhaps unparalleled in Islamic art.

The plaster and marble decorations in the mosque which can be compared with those of the city of Madinat-al-Zahra-are as delicate as lace. The flat patterns, all based on classical motifs, are reduced to a brilliant, precise tracery against a dark background.

مسجد نبوی مساجد میں پہلا نمونہ ہے جو سادگی اور انادیت کا مجموعہ ہے، اس وقت سے مسجد قرطبہ کی تعمیر تک مسلمانوں کی مساجد کا فن تعمیر مختلف ادوار سے گزرا، اس کے بہت سے اسباب تھے، جب اسلامی سلطنت وسیع ہوئی اور عرب مسلمانوں کو مغربی ممالک میں قدیم تہذیبوں کے دیکھنے کا موقع ملا تو قدرتی طور پر ان کو بھی اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی تعمیرات میں ویسے ہی شان و شکوہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور تعمیر میں جو مختلف ڈیزائن تھے ان کا اثر بھی قدرتی طور پر ہوا۔ بنیادی طور پر مساجد میں کثادہ صحن مسقف، دالان، محراب کی اساس پر گنبد، محرابیں، مینار، جالیوں کا منچہ وغیرہ کا اضافہ ہوا، قیمتی پتھروں سے منبت کاری، نقش نگاری اور بچہ کاری کو اختیار کیا گیا، زمانہ قبل اناسلام میں تعمیرات میں مجسموں اور تصویروں کو بھی آرائش میں استعمال کیا جاتا تھا مسلمان مجسمہ سازی کو بت سازی اور تصویر سازی کو بھی اسی صنف میں شمار کرتے تھے لہذا ان کی صناعتی میں قدرتی مناظر و مظاہر، مجسموں، دینیت، پتھریں، تصویروں اور مجسموں کی جگہ لے لیتی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ قدیم غیر اسلامی عبادت گاہوں بالخصوص کلیساؤں میں صدیوں سے فنکاروں نے اپنی فنی صلاحیتوں کو نہ صرف اپنے فنی کمالات کے اظہار کے لئے بلکہ ایک مقدس اور مذہبی فریضہ سمجھ کر ان تعمیرات میں صرف کیا تھا اور اس طرح یہ کمالات فن کا نمونہ بھی بن گئے تھے، سادگی پسند عربوں کے ابتدائی ادوار میں جو خلفائے راشدین کا عہد تھا یہ سادگی عربوں کی بدوی زندگی کے عین مطابق بھی تھی۔ لیکن دمشق اور بغداد میں اور خلافت منتقل ہوا تو قدرتی طور پر مقامی آثار و افکار کا رد عمل بھی ہوا، مسلمانوں کے لئے مسجد کی تعمیر محض منبت کاری یا مجسمہ سازی یا محض نماز پنجگانہ ادا کرنے کے لئے ایک عمارت نہ تھی کیونکہ اس عبادت کے لئے تو جگہ کی بھی کوئی قید نہیں، مسلمان اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کدو، صحرا، دشت و دریا، کہیں ہر نماز کا وقت آ جائے تو وہیں وہ بارگاہ خداوندی میں سرسجود ہو جاتا ہے۔ اسے نہ کسی پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی پنڈت یا برہمن یا پادری کی۔ صرف محنت قبلہ منہ کر کے وہ اسی طرح اس عبادت میں شریک ہو جاتا ہے جس طرح خانہ کعبہ یا مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے والا ہوتا ہے لیکن ان قدیم عبادت گاہوں کو دیکھ کر مسلمانوں میں قدرتی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوا ہو گا کہ ان کی عبادت گاہیں اپنی تمام خصوصیات اور امتیازی علامات کے ساتھ فنی تعمیر کا بھی ایسا نمونہ ہوں جو ان عبادت گاہوں پر سلطنت لے جائیں جو غیر مسلموں سے منسوب تھیں۔ مارٹن۔ ایس۔ برگز لکھتے ہیں:

لے مقالہ فنی تعمیر، مشمولہ میراث اسلام مرتبہ مترجم آڈلڈ، والفرڈ ٹیگام، اردو ترجمہ عبدالحمید سادک مجلس ترقی ادب، لاہور طبع اول، سنہ

”مذکورہ عمارتوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں جس کی ابتدائی ساخت محفوظ رہی ہو بلکہ مسلسل ومتواتر تغیرات کی وجہ سے ان کے خاکے بھی بدل جاتے رہے، لیکن اصل شے بنیادی خاکہ ہی ہے، کیونکہ ابتدائی مسجد محض ایک عمارت تھی فن تعمیر کا کوئی کارنامہ نہ تھا لیکن اس کے باوجود موسیوفان برٹشم نے اس کا خیال یہ ہے کہ مسجد کے اس ابتدائی خاکے کو بھی میسوں کے ابتدائی گرجا کی نقل سے منسوب کیا جاسکتا ہے، مثلاً صحن ATRIUM سے ماخوذ ہے، ”بڑا“ لیوان“ اصل مسقف گرجا ہے، مقصورہ CHANCEL کی جالی سے سینارہ گرجا کے بیچ سے اور محراب APSE سے نقل کئے گئے ہیں لیکن اس قسم کے مفروضات و تخیلات نہ ضروری ہیں نہ موزوں، جب تک عربوں نے اس مذہبی احاطے اور پناہ گاہ کو ”تعمیر“ کی صورت نہیں دی، اس کے ماخذ و متنبی کا سوال ہی پیدا نہ ہوا تھا۔“

موسیوفان برٹشم کا یہ خیال ویسا ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے دست مستشرقین خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے باب میں اصل ماخذ اور منبع کی تلاش کو اپنی تحقیق کا مقصد اور موضوع جانتے ہیں مسلمانوں کے عقائد و بیانات و احکام کے تفصیل یا مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت کی امتیازی خصوصیات وہ کہیں نہ کہیں ان کی اصل تلاش کر لیتے ہیں اور خود بھی مسلمان جن کی تعلیم و تربیت ایسے مستشرقین کی مہربان منت ہوتی ہے وہ بھی اسی قسم کے فریب دار احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس پڑھ بھٹی کا بڑا سبب یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے مصادر اور منابع، علمی نسخے اور نایاب کتابیں ان کی دسترس سے باہر ہیں اور اس طرح کی علمی تحقیق کے لئے جس طرح عمریں وقف کر دینے کی ضرورت ہے وہ اس فرصت اور ضروری ذرائع سے محروم ہیں۔ برگزینے کر کے کیا بنے کہ کم از کم اس مرحلہ پر اس نے اس قسم کے مفروضات اور تخیلات کو نہ ضروری نہ موزوں قرار دیا ہے۔ یہ مصنف آگے چل کر لکھتا ہے کہ ”مدینہ میں پہلی مسجد تعمیر ہونے کے اسی یا نوٹھے سال کے اندر اندر“ مسجد جامع“ کے تمام ضروری خدوخال جتیا ہو گئے ایک معمولی اضافہ ”لیوانات“ کا تھا (یہ لیوان کی جمع ہے اور لیوان (اللیوان کا بگاڑ ہے) یہ صحیح کے گرو اگر وہ ڈاٹ دار رہا افسوس تھیں اور پناہ گزینی اور وطن کی سہولتوں کے لئے بنائی گئی تھیں، یہ مختصر و درست ان تمام ضروریات پر حاوی ہے جن کا انتظام ہر زمانے کی مسجد میں کیا گیا ہے۔“

مساجد کے سلسلے میں اسلامی فن تعمیر نے ”محض ضرورت“ اور ”شان و وقار“ کے درمیان فاصلے کو بہت جلد طے کر لیا، یہی

مصنف بیان کرتا ہے۔

”یہ حیرت انگیز امر ہے کہ تعمیر کے معاملے میں محض ضرورت“ اور ”شان و وقار“ کے درمیان عبوری دور بہت مختصر رہا، اور

۱۔ مراد مسجد نبوی مدینہ منورہ، سنہ تعمیر ۱۲۲ھ اور عراق میں کوفہ کی مسجد تعمیر ۶۳۹ھ، مسجد بتمام فسطاط قاہرہ ۶۴۲ھ

۲۔ یہ حوالہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، مقالہ فن تعمیر۔

۳۔ اب یہ نظریہ ترک کر دیا گیا ہے۔

۴۔ محولہ بالا ص ۲۲۱۔ ۵۔ ایضاً ص ۲۲۲۔

مسلموں نے بڑی سرعت سے اس دور کو طے کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف بیس سال کے اندر خود مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر ہوئی جس میں آراستہ پتھر کی دیواریں اور پلپٹائے نصب کئے گئے اور ساتویں صدی کے آخری سالوں میں اس (ان گھڑ) اسی مسجد کے قریب جو حضرت عمرؓ نے فتح یروشلم (۶۳۷ء) کے بعد تعمیر کی تھی قبۃ الصخرہ کی عظیم الشان عمارت بنائی گئی جو اپنی جسامت اور نوعیت کے اعتبار سے عرب کی تھی اور جس کی زمین ذرا راستگی بھی بے نظیر تھی۔ یہاں سے ہمیں اس شدید بحث و نزاع کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جو مسلم فن تعمیر کے مآخذوں کے متعلق اب تک جاری ہے۔ قبۃ الصخرہ ایک مکمل سنگین عمارت تھی اور اس کی حیثیت ”مشہد“ جس میں زائرین صخرہ کا طواف کرتے تھے یہ وہ مقام تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمانوں پر گئے تھے۔ مزید برآں یہ عمارت مدت تک لٹائی رہی اور دوسرے مقامات پر کم از کم پچاس صدیوں تک اس امر کی کوشش کی گئی کہ مسجد کے ابتدائی خاکے یعنی مرکز ایران اور مکہ صحن سے کوئی انحراف کیا جائے لہذا بعض معلقوں میں یہ فرض کر لیا گیا: اور نہایت بجا طور پر (کہ قبۃ الصخرہ محض رومی یا بزنطینی فنون کی عمارت ہے۔ اس میں قدیم بت پرستوں یا مسیحیوں کی تعمیرات کی نقالی کی گئی ہے۔ اس کو شروع سے لے کر آخر تک سچی معماروں اور کاریگروں نے بنایا ہے۔ لہذا یہ ایک کارِ بلا غیر ملکی تعمیر ہے اور عرب فن تعمیر کے تسلسل سے بالکل باہر واقع ہوئی ہے۔ اس دعوے میں کسی قدر صداقت بھی ہے اور بظاہر بھی یہ معقول معلوم ہوتا ہے لیکن اس کو زیادہ آگے بڑھانا مندرجہ مناسبت نہ ہو گا۔“

ہمارے اس مصنف کا بیان نہایت احتیاط سے منتخب کیے ہوئے الفاظ پر مشتمل ہے اور بظاہر اس سے اسلامی فن تعمیر سے ہمہ دی کا پہلو نکلتا ہے لیکن فاضل مصنف یہ بات بھول جاتا ہے کہ اسلام کے اس ابتدائی دور میں جس میں بڑا دور عرب کے دور جمالت کی رکھوں رواج، عادات و اطوار اخلاق و معاشرت کے خلاف زبردست رد عمل پایا جاتا ہے اور یوں بھی قوموں کی زندگی کے اس دور میں جو ان کی قوت کے اجتماع اور انہاد کا پہلا دور ہوتا ہے اور پوری قوم ”فتوحات“ کے دور سے گزرتی ہوتی ہے مغلوب اور غلام قوم یا قوموں کی ”تقلید“ یا ”نقالی“ کی نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ اس کا موقع ہوتا ہے۔ تقلید اور نقالی تو ہمیشہ دورِ زوال کی پیداوار ہوتی ہے اور اسلام کے اس دور کو جس میں قبۃ الصخرہ تعمیر ہوا کوئی دورِ زوال و انحطاط کہہ سکتا ہے۔ یہ زمانہ تو اسلام کی فتوحات کا تھا، خلفائے راشدین کا عہد ۶۳۲ء اور ۶۶۱ء کے درمیان کوئی بیس سال کا مختصر عرصہ ہے لیکن اسی میں اسلامی سلطنت سر زمین عرب سے بڑھ کر شام، عراق، ایران اور افغانستان تک پھیل چکی تھی بلکہ مسلمانوں کے پہلے قدم بصریہ تک و ہند تک پہنچ چکے تھے۔ قبۃ الصخرہ کی تعمیر خلیفہ عبدالملک (اموی) نے ۶۹۱ء میں کی گویا رسول اکرمؐ کی وفات کے صرف ساٹھ سال اور آخر دورِ خلافت راشدہ کے صرف تیس سال بعد اس لئے یہاں یا کسی اور مسجد یا مسجد سے متعلق کسی عمارت میں محض غیر مسلم کاریگروں کی صناعتی یا غیر مسلم یا قبل از اسلام کی تعمیر شدہ عمارتوں کا دخل صرف ایک حد تک ہی تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ فن تعمیر کے ماہرین جانتے ہیں کہ کسی عمارت کا بنیادی نقشہ اس عمارت کے استعمال کے مقصد سے متعین ہوتا ہے اور اس کے بعد تزئین و زیبائش بلکہ خود تعمیر کا دار و مدار متعین طور پر دستیاب ہونے والے تعمیراتی ساز و سامان اور مقامی کاریگروں پر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بیان دیکھئے :-

”جن پہلی مسجدوں کو فی الحقیقت ”قبریات“ سے موسوم کیا جاسکتا ہے وہ بعسرے (۴۵ھ/۶۶۵ء) اور کوفے (۵۰۱ھ/۶۹۷ء) کی دوسری مسجدیں تھیں؛ آخر الذکر کے متعلق الطبری (۲۳۹۲۰۱) لکھتا ہے کہ زیادہ ابن ابیہ نے ”ایام جاہلیت کے معماروں“ (یعنی غیر مسلموں کو طلب کیا۔ اس موقع پر ایک شخص جو خسرو کے معماروں میں تھا ماسنے آیا اور اس نے بتایا کہ تیس ہاتھ دار پختی چھت کو اٹھانے کے لئے جہاں ابواز کے پتھروں کے ستون کام میں لانے چاہئیں، ابن جبیر (طبع دفرہ ص ۲۱۱) جس نے یہ مسجد دیکھی تھی لکھتا ہے: ”قبنے کی سمت میں تو پانچ فنی والان ہیں اور دوسری اطراف میں صرف دو“ اور میں ان کی چھتیں مستوروں کی طرح سیدہ ستونوں پر قائم ہیں، یہ نہایت بندہ ہیں اور ان کے اوپر محرابیں نہیں (شکل ۱) ظاہر ہے چھتوں کا یہ طریقہ اپنا یعنی چھتوں کا بادشاہوں کے ستون دار والوں سے مشابہ اور باطن بندہ کی پہلی جامع مسجد کے مانند تھا۔“

یہاں سے گویا وہ دور شروع ہو جاتا ہے جس میں تعمیر مسجد محض ایک ضرورت کے لئے سادہ عمارت سے نکل کر اسلام کے غلبہ اور عظمت کا ایک نشان بن کر فن تعمیر کے ایک اعلیٰ معیار تک جا پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے محض مسجد کے لئے زمین و آب و آیش، زیب و زینت اور مرصع کاری کی ضرورت نہیں لیکن اسلام کے غلبہ و عظمت کے نشانی کے طور پر اس سے دیگر مذاہب کے معابد سے کمتر درجہ پر رکھنا کس طرح ممکن تھا چنانچہ یہی جذبہ ”سادگی“ سے ”مرصع کاری“ کی طرف میلان میں کار فرما تھا، اور اس کا اندازہ مختلف ادوار میں مساجد عالم کا جائزہ لینے سے ہو سکتا ہے۔ اس سادہ مسجد نبوی کی جگہ جس کی تعمیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں اور صحابہ کرام کی مدد سے کی تھی آج ایک وسیع و عریض مسجد ہے۔ اس میں قبۃ الصخرہ یا مسجد قرطبہ کی سی زیبائش و آرائش نہیں لیکن اس کی پرشکوہ وسعت، اس کے بلند ستون، اس کے وسیع و عریض دالان، محرابیں اور اس کا مرکز وہ سبز گنبد جس کی زیارت کی تمنا میں عربی ارکود اور فارسی شرواب میں نعت گو شعرا کا کلام دلوں کو گراتا ہے معابد عالم میں ایک انفرادی حیثیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے یہاں پہنچنے والا چھوٹی فی الحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری نقش نگار اور اس کی گھلائی پر نظر نہیں رکھے گا۔ اس کا ذہن اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں لے جائے گا جب یہ خطہ ارض رشد و ہدایت کا مرکز نور بنا اور رسول کریم اور ان کے جاں نثار رفیقوں نے دنیا کو ایک نئی زندگی، نئی تہذیب اور نئے تصورات سے آشنا کرایا، حسن اور بڑائی کا ایک نیا معیار قائم کیا اور فن تعمیر کی مدد سے اس نظریہ کو قبول کیا کہ ”فن“ کو ”دین“ سے بیکار نہیں رکھا جاسکتا۔

علامہ اقبال کے نزدیک یہی ورثہ ہے جو مسلمانوں کو ”دین“ اور ”فن“ کے تعلق سے نصیب ہوا ہے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں:-

سرود و شعر سیاست کتاب دین و دہن
ضمیر بندہ خاکی سے ہے نمود ان کی
عہد میں ان کی نگاہ میں تمام یک دانہ
بلند تہہ سے سادوں سے ان کا شانہ

اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات ذکر کریں تو سراپا فسون و افسانہ
 ہوئی ہے زیرِ خاک امتوں کی رسوائی خودی سے جب لاپٹ دیں گے ہیں بیگانہ
 ”دین و فن“ کے اس رشتے کی خشیت اول مسجد ہے کیونکہ ارکان دین میں نماز ایک ایسا رکن ہے جس کی اہمیت پر کھنے یا کھنکے کی ضرورت
 نہیں، نماز کے لئے قرآن حکیم میں مشلوة کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی کسی شے کی طرف رخ کرنا، مائل ہونا، ڈھیرنا اور
 قریب ہونا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں مشلوة کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور اس سے قرب و حضوری حاصل کرنا ہے،
 عمل لکھتے ہیں کہ نماز تو سید کا لازمی منظر اور ایمان اس کی دائمی علامت ہے۔ اعتقاد کے پہلو سے اگر توحید پر رے دین کا سرچہ
 ہے تو عمل کے پہلو سے نماز پر رے دین کی عملی بنیاد ہے۔ قرآن حکیم میں جا بجا اس کی تاکید ہے۔ ارشاد ہوا ہے :-
 ”پس تم یکسر مبرا کر پنا رخ اس دین کی سمت میں جہاد و انجے رہو اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے
 انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی ساخت بدل نہیں جاسکتی یہی سیدھا سچا دین ہے مگر
 بہت سے لوگ نہیں جانتے، اسی خدا کی طرف رجوع کئے رہو اور ٹھٹھتے رہو اس سے اللہ نماز قائم کرو۔“
 (الروم، ۳۰-۳۱)

اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔“
 اور سورہ طہ (۱۴) میں ارشاد ہوتا ہے :-
 ”حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تم میری بندگی کرو اور میری یاد
 کے لئے نماز قائم کرو۔“

اور سورہ البقرہ (۲) میں ہے :-

”ہدایت ہے ان متقیوں کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔“
 جس طرح نماز دائرہ اسلام میں داخلہ کا ثبوت اور مسلمانوں کی عبادت کا مخصوص طریقہ ہے اسی طرح مسجد اس عبادت
 کو ادا کرنے کا ایک مرکز ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری سرزمین کو مومن کے لئے پاک کر دیا ہے اور وہ کہیں بھی ہو قبلہ کی
 سمت رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے لیکن نماز کے معاشرتی اور تہذیبی فوائد میں جماعت کا تصور مسجد کے قیام کا ایک اور محرک
 ہے، مسجد سے جب اذان کی صدا کانون میں پہنچتی ہے تو لوگ اس فریضہ کو ادا کرنے کے لئے مسجد کا رخ کرتے ہیں
 اور جو ایسا نہیں کرتے ان کا حشر قرآن حکیم میں یوں بیان ہوا ہے :-

”جس دن پہل مچی ہوگی اور یہ لوگ مسجد دین نہ ہونے کے لئے بلائے جائیں گے تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی

لے دو روز وال ذکرت، ذلت اور رسوائی کا یہ کرشمہ دیکھئے کہ یہی لفظ ”صلواتیں“ سنانا کالی دینا کے معنوں میں استعمال ہونے لگا،
 اسی طرح خلیفہ برہمنی حجام۔

لے قرآنی تعلیمات، محمد یوسف اصلاحی، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، طبع اول ۱۹۶۸ء، ص ۲۴۳ و بعد۔ لے ایضاً ص ۲۶۱۔

ہمکیں جسکی ہوئی ہوں گی اور صورتوں پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب انھیں سجدہ کرنے کے لئے بلایا جاتا تھا تو یہ اپنے خاصے صبح سالم تھے مگر سجدہ نہ کرتے تھے: (سورہ اعلیٰ ۴۲-۴۳)
 مسجد بنا کر نماز یا جماعت ادا کرنے کے سلسلے میں قرآن حکیم کا ارشاد ہے: ”اور ہم نے موسیٰ اور اُن کے بھائی کو تاکید کی کہ معر میں اپنی قوم کے لئے کچھ مکانات مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو۔“
 علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب یہ ہے کہ انھوں نے اس دینی ورثہ کو نظر انداز کر دیا۔ جاوید نامہ میں یہ وقت انگریزوں نے دیکھنے لیا۔

مومن و غلامی و فخر و نفاق	مومن و پیش کسان بطن نفاق
ہم متاع خانہ و ہم خانہ سوخت	با پیشترے دین و ملت رافروخت
ناز با اندر نیارش بود و نیست	لاال، اندر نماز بود و نیست
جلوہ در کائنات اد نہاند	نور در صوم و صلوات اد نہاند
فتنہ او حُب مال و ترس مرگ	آنکہ بود اشد اورا ساز و برگ
دین او اندر کتاب و اد بگور	رفت از دواں مستی و ذوق و سرور
حرف دیں را از دو تنغیب گرفت	محبتش با عصر حاضر در گرفت
اُن نہ حج بیگانه و این از جہاد	اُن نہ ایراں بود و این ہندی نژاد
رفت جاں اندہ بیکر صوم و صلوات	تا جہاد و حج نہاند از واجبات
فرد ناہموار و ملت بے نظام	روح چوں رفت از صلوات از صیام
از چنین مرداں چہ امید بھی	سینہ با از گریستہ آں تہی

از خودی مرد مسلمان در گزشت

اے خضر دشتے کہ آب از سر گزشت

سجدہ کندے زمیں لرزیدہ است	بر مرادش مہر و نہ گردیدہ است
سنگ اگر گیرد نشان آں سجدہ	در ہوا آشفقہ گرد و ہم چو دود
ایں زماں جز سر نہیری ہیچ نیست	اندو جز ضعف پیری ہیچ نیست
اُن شکوہ بقی الاعلیٰ کعب است	ایں گناہ دوست یا نقصیر راست

صاحب قرآن و نے ذوقِ طلب

المعجب ثم المعجب ثم المعجب

یہ بات ہم نے کسی تفصیل سے اس لئے لکھی کہ کچھ اور ثقافت کے نام پر ہم نے بہت سے ادارے کھول رکھے ہیں جو فن کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جنہوں نے فن اور دین کے رشتے کی عظمت اور اہمیت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ ادارے اقبال کا نام بھی بیچتے ہیں اور اس سال کہ سالِ صد سالہ تقریباتِ ولادتِ اقبال ہے شاید اس کا اشتہار اور اعلان کچھ اور ہو جائے لیکن یہی تو اس ورثہ سے انکار کرتے ہیں جو اقبال کے نزدیک ملتِ اسلامیہ کا ورثہ ہے۔ یہ محسوس اور بتوں کو اپنا تہذیبی ورثہ بتاتے ہیں اور قس و سہرہ کو ثقافت کا نام دیتے ہیں، تو کہنے کے بغیر گزری کہ ہماری مصوری، تجزیہ، آرٹ اور عیاں حقیقت کے انہار کے بھنور سے کیا کیا اب اس فن کو خطاطی اور خاص طور پر آیاتِ قرآنی کی خطاطی پر صرف کر رہی ہے یہ ایک اگلا موضوع ہے یہاں تعمیر کے مسئلے میں مسابہ کے باب میں علامہ کے بعض خیالات پسینے لئے جاتے ہیں۔

علامہ نے خاص طور پر تین مساجد کا ذکر کیا ہے۔ ایک دہلی کی مسجدِ قوت، الاسلام، ایک لاہور کی شاہی مسجد اور ایک مسجدِ قرطبہ مسجدِ قوت الاسلام کے بارے میں اردو دائرۃ المعارف اسلامی میں یہ بیان ملتا ہے:

”دہلی پہلی اور گیارہواں اہلِ کوٹ کی مسجدِ قوت الاسلام ۱۱۹۳ھ میں شروع کی گئی تھی، اس غرض سے ایک سابق جہان مندر نے صحن میں توسیع کی گئی اور دیگر ہندو مناد کے سالے سے کام لے کر بحوثی طرز کی روکار کا اضافہ کیا گیا۔ یہاں آیاتِ قرآنی کی تزئین کے طور پر خالص ہندو وازنہ کی کلکاری نظر آتی ہے۔ اس کے پاس ہی ایک بہت بڑے مینار اور برت، تعمیر ۱۱۹۹ھ میں شروع ہوئی، یہ شہر آفاق قطب مینار تھا جو بحوثی مینار کے میناروں کی طرح چار منبروں پر مشتمل ہے۔ منبر میں ایک دوسری پر قائم کی گئی ہیں اور ہر ایک کی شکل کا وہم خیمہ نما اور زاب دار ہے، سرے کے چھوٹے، رنگ آکے کونچے ہوئے ہیں جو خوشنما ”مقرنسوں“ یا طاقچوں پر قائم ہیں، ان پر قرآنی کلمات کے دیدہ زیب حاشیے، اسلامی طرز کی کلکاری اور ہندی طرز کی زیبائش ہے۔ [جم (یعنی سلطنتِ غوریہ کے صدر مقام فیروز کوہ) میں جو افغانستان کے اندرونی علاقے میں واقع ہے، ایک بہت بڑا اور خوب صورت مینار دریافت ہوا ہے جسے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قطب مینار کا پیشرو اور نمونہ آؤں سے (دیکھیے بذیل فنِ تعمیر ایران میں)]

ارنٹ۔ جی کروپے لکے

”Kuwwat-al-Islam Mosque, Delhi, India, built by Kutab-al-din Aibak in his fortress of 'Lalkot' near Delhi, 1193-1210. The mosque is the earliest surviving monument of Islamic architecture in India.

In its combination of local, pre-Muslim traditions and imported architectural forms, it is typical of the earliest period of Islamic architecture in India. The mosque is built on the ruins of a Jami temple, in front of which a screen wall with a large central painted archway and smaller, lateral arches was built. The decoration is mainly carved low relief."

یہ بات قابلِ غور ہے کہ قلعہ اندین ایک نئے اپنے لئے کوئی محل تعمیر نہیں کیا نہ لال کوٹ کا قلعہ آج باقی ہے۔ نہ اس نے "راج محل" جیسی عمارت یادگار جمبھوڑی، نہ دیوان خاص اور دیوان عام تعمیر کرائے، نہ شیش محل، ہرموتی محل۔ اس کی یادگار جن مسجدِ قوت الاسلام ہے جس کی عظمت اور جلالت کا اندازہ اس سے لگے کہ اس نے کہلائے اقبال سیان کر تے ہیں کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا انھیں سہرا نہ ہوا اور یہ اس لئے کہ اس کی عظمت اور جلالت نے ان کو مسحور کر دیا۔ اس زمانہ کو علامہ اقبال نے اندیس میں اسلامی یادگاروں کے سلسلے میں یوں بیان کیا ہے۔

"مجھے وہاں کی تین عمارتوں میں ایک خاصہ فرق نظر آیا، قلعہ نہ ہرادیوٹوں کا کارنامہ معلوم ہوتا ہے، مسجد قرطبہ، مذہب دیوٹوں کا تذکرہ المحرر محسن مذہب انسانوں کا۔"

علامہ اقبالؒ کا مسجد قرطبہ کو مذہب دیوٹوں کا کارنامہ بتانے میں ایک گہرے معانی منہر ہیں، مذہب دیو کا تصور وہی ہے جو اقبال کے نزدیک مردِ مومن اور انسان کامل کا ہے کہ وہ جلال اور جمال کا مجموعہ بنتا ہے۔ وہ بیل تندر و جی ہوتا ہے اور جوئے تعمیرِ ثواب بھی وہ موار کی طرح تیز بھی ہوتا ہے اور ریشم کی طرح نرم و نازک بھی، دیو اور مذہب کی ترکیب سے یہی تصور پیدا کرنا مضمود ہے۔ قصہ زہرا میں صرف جلال اور شان و شکوہ ہے، المحرر میں حسن و نزاکت، فنکارانہ صناعتی، لیکن مسجد قرطبہ بقول اقبال بیل بھی ہے اور جیل بھی، بقول علامہ

تیرا جلال و جمال، مرد خدا کی دلیل

وہ بھی جیل۔ جیل۔ تو بھی جیل و جمیل

قرآن۔ ایامِ مدینہ الزہرا کی تعمیر عبدالرحمن ثالث نے کی جو القاسم کے قلعے سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جس کا دور سنہ ۳۵ھ سے ۳۵ھ ہے۔ (وفات ۳۵ھ، رمضان المبارک سنہ ۳۵ھ مطابق ۱۰ اکتوبر ۹۶۱ء) اس کی تعمیر کا آغاز سنہ ۳۵ھ میں ہوا، اور سے قریب سے یارمیل کے فاصلے پر جبل العروس کے سامنے تعمیر کیا گیا، مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا طول شترناغاً دو ہزار سات سو فٹ تھا۔ اور قلعہ نوے ہزار ذراع تھا، اسی بنا پر اس کو قصر الزہرا کی بجائے مدینۃ الزہرا یعنی شہر زہرا کہتے تھے، اس کا ذکر تاریخ اندلس، عبدالقوی صلیا، محمولہ بالا ص ۳۳ و بعد ۳۵ ذراع بیان ایک ہاتھ کے طول کے برابر غیاث اللغات میں لکھا ہے:

ذراع بکسر اول و عین جملہ یعنی باز و وارش و ست یعنی از آرنج تا انگشتان و در چہرہ ان از پاچہ بالا تا ذراع گویند و

گزشتہ زبان چہرہ از پاچہ تا

میں محل شاہی کے علاوہ شہزادوں اور شاہی خاندان کے دیگر افراد کے محلات و مکانات بھی تھے، خاص رسالہ شاہی، سرکاری ملازمین، پھر داروں اور سپاہیوں کے لئے بھی مکانات تھے اور فوج کا ایک حصہ بھی اسی میں مقیم تھا اس کے چاروں طرف کی مد بندی کی دیواروں میں پندرہ ہزار دروازے بند و بالا نصب تھے، ہزار دروں اور باغات کی بھی جگہ تھی، ایک اور مورخ (ابن حیان) کے بیان کے مطابق قصر الزہرا کی لمبائی چار میل اور چوڑائی ۲ میل تھی اور اس کی تعمیر میں ۲۵ سال کا عرصہ صرف ہوا تھا اور دوران تعمیر دس ہزار مزدور اور معمار چار ہزار اونٹ اور بچہ بار برداری کے لئے کام کیا کرتے تھے قصر میں چار ہزار تین سو سولہ برج اور ستون تھے جو مختلف رنگ اور قسم کے پتھروں سے جڑ کر بنائے گئے تھے۔ اس کا ایک حصہ قصر الخلفا یا قبر کہلاتا تھا جس کی چھت سونے کی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس قصر میں ایک نوآرہ ایسا تھا جو طشت نما تھا اور پارے سے بھرا رہتا تھا، اگر پارہ ہل جاتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ سارا محل جنبش میں ہے۔

الزہرا کی تعمیر میں مسجد بھی شامل تھی، مسجد کی بنیادوں کا طول قبلہ سے مقصود ایک ۴۰ ذراع تھا اور درمیان کی غلام گردش ۱۳ ذراع تھی، چاروں طرف غلام گردشیں یا دیوان الگ تھے جن میں سے ہر ایک کا عرض ۱۲ ذراع تھا، درمیان میں جو صحن کشادہ تھا اس کا طول قبلہ سے لے کر جوف تک ۴۳ ذراع تھا اور مشرقاً غرباً ۴۱ ذراع، مسجد کا فرش سرخ سنگ کا تھا، مسجد کا منبر ۲۳ ششبان ۳۱۹ حصہ کو مکمل ہوا، اگر یہ تاریخ درست ہے تو گویا مسجد کی تعمیر قصر سے پہلے ہوئی، مسجد تیار ہوئی تو الناصر نے مقصود میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی اور واپس ہو گئے اور مسجد میں پہلی جماعت قاضی ابو عبد اللہ محمد بن ابی علی نے پڑھائی، دوسرے روز الناصر نے نماز جمعہ پڑھائی۔

سطور بالا میں الزہرا، قصر الزہرا یا مدینۃ الزہرا کے بارے میں بڑے اختصار سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے ہی اس کی عظمت اور جاہ و جلال کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ عرب مورخین نے اس کی بہت کچھ تفصیل لکھی ہے، یہ بات کوئی تعجب کی نہیں کہ علامہ اقبال نے اسے دیوؤں کا کا نامہ بتایا ہے اسپانیہ میں مسلمانوں کے زوال اور ان کے آثار کی بربادی پر بڑے اثر انگیز مرثیے لکھے ہیں، جزیرہ صقلیہ (سسیلی) کے عنوان سے علامہ اقبال نے اس جزیرہ کی جیسے وہ تہذیب حجازی کا مراد کہتے ہیں غرناطہ کی سلطنت کی تباہی کا بھی ذکر کیا ہے۔

ناکہ کش شیراز کا بلبل ہو اجنداد پر
دباغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر
آسمان نے دولت غرناطہ جب برباد کی
ابن بدروں کے دل نا شاد نے فریاد کی
ایک عرب شاعر نے مدینۃ الزہرا کے کھنڈرات کو دیکھ کر چند اشعار کہے ان کا ترجمہ یہ ہے۔

۱۔ بہت سارے مکان جن کے کھنڈرات کھیل کے میدانوں کے کنارے چمک رہے ہیں اور وہ ویران ہیں اور ان میں کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے۔

۲۔ ان پر ہر طرف پرندے فوج خوانی کر رہے ہیں اور پرندے کبھی خاموش ہو جاتے ہیں اور کہیں اپنے فوجوں کو دہراتے ہیں۔
۳۔ میں نے ان میں سے ایک فوج خواں پرندے سے خطاب کیا جس کا دل درد سے بھرا تھا۔

۴۔ میں نے اس سے کہا کہ تو کس چیز کو درد رہا ہے اور تجھے کیا شکایت ہے، اس نے کہا میں اس زمانے کو درد رہا ہوں جو گزر گیا اور واپس نہیں آتا۔

یہ اشعار ابن عربی کے ہیں۔ اس عمارت کی ویرانی بقول مرغیہ فصل ۲۶، جمادی الآخر ۹۹۷ھ کی دوپہر سے لے کر صبح تک قرطبہ کی بیڑیوں کی فتح سے ہوئی اور الزہرا کو منہدم کر دیا گیا، بلاشبہ فی تعمیر کے نقطہ نظر سے یہ ”معجزہ معجز“ تھا، ہیکل یہ کیوں آئی و فانی، ثابت ہوا، علامہ اقبال کی زبان سے اس کا سبب ملے۔

آئی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر کارِ جہاں بے ثبات کارِ جہاں بے ثبات
اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا نقشِ کئی ہو کہ تو، منزلِ آخر فنا
ہے مگر اس نقش میں رنگِ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام
یہ داستان صرف قصرِ زہرا یا مدینۃ الزہرا کی ہی نہیں ہے

ہمدہ داری لگا بند بر قصرِ کسریٰ غلبوت

یومِ زہبت می زند بر گنبدِ افراسیاب

بابل اور نینوا کے کھنڈرات ہوں، مصر کے اہرام یا مہنجوداد و اردھڑ کے قدیم شہراں کے زوال اور فنا کا راز یہی ہے کہ ان کی بنا ایسا عمل نہ تھا جو عشق سے صاحبِ فروغ ہوتا، اگلے اشعار میں جو سوجھ قرطبہ سے متعلق ہیں علامہ فرماتے ہیں:

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ عشق ہے اصل حیاتِ موت ہے اس پر حرام

تند و سبک میر ہے گریہ زانہ کی رو عشقِ خود اک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تمام

یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہمارے یہاں عشق کے ساتھ بیماری، مجبوری، پس ماندگی، محرومی، ناکامی کے تصورات وابستہ ہیں، علامہ کے بقول: ع

عشقِ خود اک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تمام

سیلِ زمانہ کسی کے روکے رکتا نہیں، بڑے بڑے صاحبِ جاہ و حشم، سوارانِ لشکر، صاحبِ تخت و تاج، لشکر و سپاہ، خیمہ و خروگاہ

۱۔ ایک بزرگ ابن العربی تھے جن کا انتقال بغداد میں ۴۳۱ھ میں ہوا۔ مشہور محدث ابو عبد اللہ بن محمد اللہ لسی وحدت الوجود سے مائدہ علبر وارفلسفی خصوص الحکم کے مصنف تھے، ان کا انتقال ۴۳۸ھ میں ہوا۔

بڑے صاحب تدبیر، بڑے دانا اور نیک جہت تک زندہ رہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اُن کا یہ بدبہ، یہ شان و شوکت یہ گروہ فردا ہی اور پائندہ ہے لیکن آنکھ بند ہوتے ہی یہ سارا عمل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد کمزور اور ناپائیدار ہوتی ہے، اس کا تعلق صرف عصر و اُن سے ہوتا ہے اور

عشق کی تعظیم میں عصر و اُن کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام
وجہ یہ ہے کہ ہم ”عصر و اُن“ کا اور ایک اپنے ”حراس ظاہری“ سے کہہ سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور اسی کی نسبت سے ہم زمانہ پر حال ماضی اور مستقبل کا اطلاق کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت تک حال ماضی ہو چکا ہے اور اور اُن میں آئے تک مستقبل حال سے گزر رہا ہے ماضی بن چکا ہوتا ہے اس لئے حقیقت میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل، نہ حال، علامہ نے مسجد قرطبہ کے آغاز میں زمانہ کی ایسی کیفیت کو یوں ظاہر کیا ہے۔

تیسے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی روح میں نہ دن ہے نہ رات
اور اس سلسلہ روز و شب میں جو کچھ پیش آتا ہے، وہ کیا ہے
سلسلہ روز و شب نقشِ گہر حادثات سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات
ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا ہے:

”میں اپنے شب و روز اور ماہ و سال کی قدر و قیمت اُن تجربات کے لحاظ سے جانچتا ہوں جو وہ مجھے
بخشتے ہیں اور بعض اوقات میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ ایک آہن واحد پورے ایک سال سے زیادہ گرماں
قدر ہے۔“

ایسے ہی لمحات میں اس فن کی تخلیق ہوتی ہے جو نقشِ دوام بن کر جریدہ عالم پر ثبت ہو جاتا ہے۔
بے گھر اس نقش میں رنگِ ثباتِ دم جس کو کیا ہو کسی مردِ خدا نے تمام
اور چونکہ مدینۃ الزہرا یا قصر زہرا ایسے لمحے کی تخلیق نہ تھی اس لئے اُسے رنگِ ثباتِ دوام نصیب نہ ہوا۔
الحمر اکو علامہ اقبال نے جذبِ انسانوں کا کارنامہ بنایا ہے۔ یعنی حسن و شاعری میں اسے ایک اعلیٰ تہذیبی علامت قرار دیا ہے
لیکن وہ اس جلال و عظمت سے محروم ہے جو مسجد قرطبہ کو نصیب ہے، الحمر اکو کے سلسلے میں آرٹسٹ بے گروہ بنے ٹھکانے ہیں۔

“The Lion court of the Alhambra Palace, Granada, Spain, 14th century. The Alhambra Palace, built by the Nasirid Kings of Spain, is one of the most remarkable creations of Islamic architecture. The Lion court, in the centre of the Harim area, named after its fountain

supported by stone figures lions, is surrounded by arcades resting on alternating single and double columns of extraordinary elegance and lightness. The lion fountain has been said to be of earlier date, forming part of a 12th century construction on the same site, but it is now generally accepted that it is contemporay with the Nasrid palace. Free-standing stone sculpture in the round is unusual in Islamic art."

قصر الحمراء کے متعلق مغربی اور مشرقی مصنفین نے اس قدر لکھا ہے کہ اس کا سرسری حوالہ بھی اس مقدار کو طین بنا دے گا۔ اس سے ہفتہ مرتفع کی لمبائی دو ہزار چار سو تیس فٹ اور چوڑائی چھ سو چوبتر فٹ ہے اور تقریباً ۳۵ ایکڑ کے رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر ۱۲۳۸ء اور ۱۴۹۲ء کے درمیان مختلف حکمرانوں کے عہد میں ہوئی، اندرونی تزئین و آرائش یوسف اول سے منسوب ہے جس کی وفات ۱۳۵۸ء میں ہوئی، ۱۴۹۲ء میں اندلس سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد اس کی ویرانی کا سلسلہ شروع ہوا، اس داستان کو جتہ جتہ سید علی نگرامی کی زبان سے سننے ملتے۔

"عربوں کی عمارات غرناطہ میں قصر الحمرا میں جسے عرب قلعہ الحمرا کہتے ہیں اور جس کی تعمیر چودھویں صدی عیسوی میں ہوئی اندلس کے عربی طرز تعمیر کے اعلیٰ درجہ کا نمونہ نظر آتا ہے۔۔۔۔"

اُسے چل کر مصنف ایک مغربی مورخ کی کتاب اور ی انیال کے اشعار کا یہ ترجمہ پیش کرتے ہیں :-

کیا خیالات نے آراستہ جس قصر شاہی کو	بنایا جس کو گھر ہر رنگ کی نغمہ سرائی کا
نظر آتا ہے عالم خواب کا سارا طلسمانی	وہ الحمرا ہے، الحمرا نہیں جس کا کہیں ہمتا
ہزار افسوس تیری بیکسی اور زار حالت پر	کہ تو اب ہندم ہوتا چلا ہے حسرت زار و دا
ترا وہ قلعہ اور کنکور سے دار اس کی وہ دیواریں	جواب گرتی چلی ہیں ہے سال جن میں تنزل کا
جہاں کانوں میں جادو کی صدائیں شب کو آتی ہیں	جہاں شاہد ہے تیری شوکت و عظمت کا ہر ذرا

لے مثلاً اس کی ساخت کے بارے میں ایک مستند ماخذ T.GOWRY AND OWEN JONES کی دو جلدوں میں تصنیف ہے :

PLANS, ELEVATION, SECTION AND DETAILS OF THE ALHAMBRA

(2 VOL,) 1842 1845 .

دشمنگو اردنگ نے الحمرا کے نام سے ۱۸۳۲ء میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کا اردو

ترجمہ ذکارِ عظیم نے کیا ہے۔ لے بحالہ انبیکو پیڈیا برٹانیکا۔ جداول ۱۹۶۱ء صفحہ ۹۲۲ء و بعد۔

۳۰ تمدنِ عرب، طبع مدراس ۱۸۹۵ء، ص ۲۶۸ء و بعد۔

جہاں چاند اپنی نورانی شعاعوں سے بھر خوں تر سے دیوار و در کو حمد کی سے آپ ہے موصفا
سماں وہ بھی ہے تہرا دیکھنے کے لائق و قابل نہیں الفاظ میں جس کا بیان لطف آ سکتا
آگے چل کر ایک اور مصنف کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”دروازہ البرکہ سے جس وقت قصر الیہود میں داخل ہوں تو دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا، محراب دار غلام گرد شیں، ہر قسم کی محرابوں سے مٹی ہوئیں اور ان میں پھول بوٹے اور قلم کاریاں جن پر کچھ کاری کی جالیاں چڑھی ہوئی ہیں جو کسی وقت میں سمیٹنے اور مختلف قسم کی رنگ آمیزیوں سے مرصع تھیں ہر طرف دو رنگ چلی جاتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے ایک جھل ستونوں کا نظر آتا ہے کہیں علیہ اور کہیں دودو اور مختلف ترکیبوں سے لیکن ہر حالت میں دلپذیر، ان کے بیچ میں شیروں کے حوض کا فوارہ چھٹتا ہوا اور اس کی چھوڑیں آفتاب کی کرنوں میں چمکتی ہوئی عجب جوبن دکھاتی ہیں۔“

جیسا کہ سید علی گرامی نے لکھا ہے الحجر کے حسن و جمال کی جھلک الفاظ میں دکھانا مشکل ہے، رنگین تصاویر سے اس کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، ہم اس بیان کو الحجر کی تباہی کی ایک جھلک دکھا کر ختم کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو گا کہ مسلمانوں کے تہذیبی ورثہ کو کس طرح مٹانے کی کوششیں صدیوں سے جاری ہیں۔ یہ بیان بھی سید علی گرامی کے حوالہ سے دیکھئے :-

”کل صنایع اور اہل کمال جنہوں نے الحجر کو دیکھا ہے اندلس کے نصاریٰ کی اس عجیب و غریب وحشیانہ حرکت کو افسوس کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو ان سے اس قدر کے برباد کرنے میں سرزد ہوئی، چارلس پنجم نے تو اس کا ایک حصہ اس غرض سے توڑ ہی ڈالا تھا کہ اس کے مصالحے سے ایک دوسری بے طعنی عمارت بنادے لیکن اور حکومتوں نے بھی اس کو محض ایک پرانا ویرانہ سمجھ لیا جس کی اشیاء دوسرے کاموں میں مستعمل کی جا سکیں۔“

جی حضرات نے لاہور کی ان عمارتوں کو دیکھا ہے جو سکھوں کے دور اقتدار میں مسلمانوں کے تہذیبی آثار کو ڈھاکر ان کے مصالحے سے تیار ہوئیں وہ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ راقم نے ۱۹۴۲ء سے پہلے لاہور میں ایک ایسی عمارت دیکھی جس میں ایک جالی ایسی طرح لگائی گئی تھی لیکن لگانے والے اماڑی کاریگروں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں جن پرندوں کو بنایا گیا تھا ان کے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئی تھیں، ایسی ہی کچھ کیفیت علامہ اقبال نے قصر الحجر کے طبر سے تعمیر شدہ عمارتوں میں دیکھی ہوگی۔

بلگرامی اس داستان کو مزید حوالوں سے اس طرح مکمل کرتے ہیں:-

”موسیو داوی لیٹر اپنی کتاب اندلس میں لکھتے ہیں:- ”وہ پُر تکلف چینی کی تختیاں جو قصر کے دالانوں میں نصب تھیں چند سال قبل میں کرچونا بنانے کی غرض سے فروخت کر دی گئیں، مسجد کا کانسٹی کا دروازہ پرانے تانبے کے نام سے بکا اور وہ پیش بہا لکڑی کے کندہ کئے ہوئے دروازہ جو داہری سراج میں لگے ہوئے تھے ایندھن کے

کام میں لائے گئے، جو کچھ مال و متاع اس میں سے بک سکتی تھی اس کے فروخت کرنے کے بعد یہ عمارت بطور مجلس کے کام میں لائی گئی اور اس میں فوجی رمد کا کارخانہ بنایا گیا۔ صفائی کی آسانی کی غرض سے تمام سختی آریوں اور ٹھیک کاریوں پر چوڑے کی استرکاری کر دی گئی۔ یہ انوکھی طرز جو اندس کے عیسائیوں کو بھی اسی طرح پسند ہے جیسی انگریزوں کو بعض مذہب اقوام میں اس درجہ جاری ہے کہ گویا ان کی روزمرہ کی ضروریات میں شریک ہو گئی ہے۔ یہ سفید سطحیں بعض اُنشیہ کی آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور کسی قدر اس عامیانہ خیال مساوات کو پورا کرتی ہیں جو روز بروز یورپ میں پھیلنا جاتا ہے۔

یہ بات جس قدر دکھ سے مدلی بلگرامی نے بیان کی ہے اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ اقبال کو میراث اسلام کی اس تباہی اور بربادی کے مناظر جو دہلی اور لاہور سے متعلقہ وراثت تک پہلے ہوئے ہیں یہ آثار صرف عمارات تک محدود نہیں بلکہ ہماری کتابیں، ہمارے آبا و اجداد کے وہ علمی کارنامے ہیں جو ہماری دسترس سے اس لئے باہر کر دیئے گئے ہیں کہ ہم اپنے اسی تہذیبی ورثہ سے منقطع ہو جائیں اور اپنی تہذیبی روایات کے تسلسل کو قائم رکھنے کی بجائے اپنا ذہنی رشتہ ان ماضیات سے قائم کریں جو ان روایات کی نگہ مبرا و تذیل کہتے ہیں۔

علامہ کے جس فقرے کے حوالے سے ہم مدینہ المنیرہ اور قصر المحرق کے بارے میں لکھ رہے تھے اس کی تیسری کڑی مسجد قرطبہ ہے۔ اس کا مختصر تعارف ہم اس مقالہ کے آغاز میں کر چکے ہیں ایک مرتبہ پھر ہم بلگرامی کے حوالہ سے اس مسجد کا کچھ حال لکھتے ہیں۔ ”قرطبہ کی مشہور مسجد کو عبدالرحمن نے ۷۸۶ء میں شروع کیا۔ یہ عمارت جو مسلمانوں کی نظروں میں بعد مکہ معظمہ کے متبرک گنی جاتی ہے اندس کی عربی یادگاروں میں ایک عمدہ ترین یادگار ہے۔“

شاید بلگرامی کے اس قول سے سب کو اتفاق نہ ہو کہ بعد مکہ معظمہ کے مسجد قرطبہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے متبرک گنی جاتی ہے کیونکہ مسجد نبوی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے اور جس کی تعمیر خود بانی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی اور جس کا ذرہ ذرہ مسجد کاہ قدسیاں ہے اس سے متبرک اور کون سی مسجد ہوگی، یا پھر مسجد اقصیٰ سے بزرگ ترکونسی مسجد ہوگی۔ بیشک جاہ و جلال اور حسن و جمال کا یہ نادرونہ اندس مسلمانوں کا ایک تین فخر کا نامہ اور اسلام کے تہذیبی ورثہ کا ایک نادر نمونہ ہے لیکن فن کے اعتبار سے دنیا کے مختلف ممالک میں بعض اور نہایت اہم مساجد موجود ہیں۔ خود برصغیر میں دہلی کی جامع مسجد، لاہور کی شاہی مسجد، ٹھٹھہ کی شاہجہانی مسجد ایسے آثار ہیں جو فن تعمیر کا اعلیٰ درجے کا نمونہ ہیں۔ اس عمارت کا کچھ اندازہ بلگرامی کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ جو انہوں نے کاند کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

”یہ عمارت آٹھویں صدی کے آخر میں عبدالرحمان نے بنائی اور یہی اس عمارت کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس کا ارادہ

تھا کہ اس مسجد کو بڑے پیمانہ پر مسجد دمشق کا مقابل بنائے اور اس میں وہ عجیب آرٹیں اور نئی کاریاں دکھائے جو سیل سیلانی کو بھی جسے دیکھیں نے برابر کیا تھا۔ یہ جامع مسجد غمت و شادی میں تمام مشرقی معاہدے سے بڑھی ہوئی تھی۔ اس کا پتہ زمین سے اکثر گزرتا تھا۔ اس کا گنبد جس کی چھت کے نیچے ترشی ہوئی لکڑی کا منظر تھا ایک ہزار ہا نوے مختلف رنگ کے سنگ مرمری ستونوں پر قائم تھا، یہ ستون بساط شطرنج کے لئے مربعوں میں نصب کئے ہوئے تھے اور ایک مربع میں پانچ ستون تھے جس ترتیب سے عمارت کے طول میں انیس گھیاں اور ان کو قطع کرتی ہوئی عرض میں اڑتیس کسی قد۔ تنگ گھیاں بن گئی تھیں، مسجد کا جنوبی دروازہ دریا سے گاڈل کوئی دور (رود الکبیر) کی جانب واقع ہوا تھا۔ اور اس میں انیس دروازے تھے جن پر نہایت باریک کام کی ہوئی کابنی کی پتیریاں بٹری ہوئی تھیں، بائستنا یہی کئے دروازے کئے جس کی پتیریاں سونے کی تھیں مشرق و مغرب کی دروازہ میں بھی اسی قسم کے نو دروازے تھے۔ باوجود اس کے اندس کے عیسائیوں نے اس عمارت کی بہت کچھ بے رحمی کی ہے پھر بھی جامع قرطبہ اں وقت ایک عجیب عمارت ہے۔ اس کو متبرک بنانے کی غرض سے اس کے اندر ایک بہت بڑی کیسے کی تعمیر شروع کی گئی ہے۔ دیواروں کی آرائشوں اور کتبوں پر چونے کی استرکاری کردی گئی ہے، فرش مسجد کی بھی کاری کا کام اٹھایا گیا ہے۔ وہ پریکٹ چھتیں کندہ کی ہوئی لکڑی کی تخت کر دی گئی ہیں، اس قدیم عمارت کی شان کا اندازہ کرنے کے لئے فقط ایک مصلیٰ کا دیکھنا کافی ہے کہ یہی ایک جامع عمارت کا اس وقت تک ان کی پردہ اور وحشیانہ و تبرصے کا جواب ہے۔

مسجد کی تعمیر کی تفصیلات اس کا طرز تعمیر، اس کے پیشکوه ایوان، اس کے ستون اور محرابیں، ایسی ہیں کہ ان کے نقشے اور بابت شدہ آثار بھی اس عظمت اور شوکت کی یاد دلاتے ہیں جو اپنے دور عروج میں اس اسلامی فن تعمیر کے شہکارہ کو حاصل تھی، لیکن اس کی تفصیل ہمیں اپنے موضوع سے بہت دُور لے جائے گی، اس لئے ہم علامہ اقبال کے یہاں اس مسجد کے حوالے کے ایک اور پہلو کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد کے بانی عبدالرحمن کے کردار سے متعلق ہے۔

لے یہ عربی وادی الکبیر ہے، رود الکبیر جس کا ذکر علامہ نے بھی کیا ہے۔ عربی واؤ کی جگہ ہسپانوی گ کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں مثلاً مروارید

MARGARETTE الوزیر ALGUAZIL -

لے اسلامی فن تعمیر کے متعلق دنیا کی مختلف زبانوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اردو میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ (پنجاب یونیورسٹی) میں مل مقالہ فن - تعمیر میں ایک اچھا جائزہ موجود ہے، ایک اور کتاب اسلامی فن تعمیر سے جو انسٹاٹو ہیام رچمنڈ کی کتاب سے ترجمہ ہے اور جس میں ۱۶۳۲ تا ۱۶۱۵ء اسلامی فن تعمیر کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ترجمہ مبارز الدین رفعت، طبع انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ جنوری ۱۹۵۲ء۔

عبدالرحمن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، عباسیوں کی خلافت قائم ہوئی تو قدرتی طور پر بنو امیہ پر زوال آیا اور اس خاندان کے اکثر لوگ آلام و مصائب میں مبتلا ہوئے اور بعض قتل ہوئے، عبدالرحمن کے بارے میں مورخین کا بیان ہے کہ وہ دربار امیہ کے ایک ممتاز رکن تھے، اعلیٰ تعلیم و تربیت، فوجی مہارت، سیاسی دوراندیشی اور تدبیر کے ساتھ ان کا ذاتی کردار ایک دلیر حرکت آتما اور بلند ہمت انسان کا تھا چنانچہ جب انھیں یقین ہو گیا کہ ان کی زندگی خطرہ میں ہے عبدالرحمن اپنے بھائی یحییٰ کے ساتھ جان بچا کر فرار ہو گیا اور ایک صبر آزما سفر سے گزر کر افریقہ پہنچا لیکن یہاں بھی آلام و مصائب نے اس کو سکون نہ دیا اور وہ ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں پناہ کی تلاش میں سرگرداں رہا بالآخر وہ قبیلہ بنو نفوسہ میں پہنچا جو اس کے تھیلی رشتہ دار تھے اور یہاں اسے پھر چین نصیب ہوا، مورخین کہتے ہیں:-

”یہی وہ علاقہ ہے جہاں کبھی جرلین کی عملداری تھی، جہاں سے کبھی مسلمانوں کی فوجیں جبرلین کے جہازوں پر سوار ہو کر

اندلس میں بڑے کارناموں اور معرکوں کا باعث ہوئی تھیں۔ یہیں پر عبدالرحمن نے بھی افریقہ کی طرف سے باطل باؤں

ہو کر آبنائے کی اس طرف نگاہ دوڑائی اور اپنی قسمت آزمائی کا مرکز اسے ٹھہرایا، اچنانک نصیب ہوا تو امیدوں نے

آس بندھائی، حوصلوں نے ہمت بڑھائی اور اب ایک بے یار و مددگار بے گھر و بار بے سرد سامان انسان پھر

ایک نئی مملکت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگا اور یہ خواب جلد ہی شرمندہ تعبیر بھی ہو گیا۔“

عبدالرحمن کے معرکوں کی تفصیل اور اندلس میں بنو امیہ کی اس شاخ کی نئی حکومت کی داستان بہت طویل ہے اور

تاریخوں میں مذکور ہے مگر ہم اس کے کردار سے متعلق ایک اور واقعہ بیان کر کے اسے مختصر کرتے ہیں:-

بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ المنصور کے دربار میں یہ ذکر چھڑا کہ خاندان قریش کا شاہیں لقب کون پاسکتا ہے۔ خلیفہ

منصور کو امید تھی کہ لوگوں کے منہ سیاسی کانہم نکلے گا لیکن درباریوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص واقعی اس لقب کا مستحق ہے تو وہ

عبدالرحمن بن ملوہ بن ہشام ہے کہ جس نے صحراؤں کی خاک چھائی، ریگزاروں کی گرد چھانکی، دشت دشت جبل جبل مار مارا

پھر آتنگ دستی اور سخت پریشانی میں دن گزارے مگر اولوالعزمی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا جس کے پاس نہ خزانے تھے،

نہ زر و جواہر، نہ مال و دولت نہ جاء و شمت، نہ فوج و سپاہ نہ آلات سپاہ گری، نہ دوست احباب نہ اعوان اقربا نہ حامی

نہ مددگار مگر پھر بھی وہ ایک خیال، ایک نظریہ۔ ایک طرح نظر کا سختی سے پابند رہا اور آخر کار حکومت اندلس پر قابض

ہو گیا۔“

ظاہر ہے اس کردار کا شخص ہی ان صفات کا حامل ہو سکتا ہے جو بندہ مومن ہے اور جس کی تعریف میں مسجد

قرطبہ کا یہ بند ہے:-

تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز اس کے دنوں کی پیش اس کی شبوں کا گداز

اس کا مقام بند، اس کا خیال عظیم اس کا سرور، اس کا شوق اس کا نیاز اس کا ناز

ماست ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ
خاک و نوری نہاد، بندہ مولا صفات
اس کی امیدیں قیں اس کے مقاصد جلیل
نرم دہ گشت گو، عمر دم دم جستجو
لفظہ پر کار حق مرد خدا کا لیتیں
عقل کی منزل ہے وہ جنت کا حاصل ہے
حلقہ آفاق میں گرہی محفل ہے وہ

حقیقت یہ ہے کہ ایسا مرد مومن ہی سیدِ قرطبہ جیسے عظیم شاہکار کی بنیاد رکھنے کا اہل ہو سکتا ہے۔
یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ علامہ نے اس مسجد میں نماز کی لیکن مسجد قوت الاسلام میں نماز ادا کرنے کی ہمت نہ کی
اس کا ذکر اس نظم میں دیکھئے جو مسجد قوت الاسلام کے نام سے مرزپاکیم میں موجود ہے۔

بے مرے سینہ بے نور میں اب کیا باقی
چشمِ فطرت بھی نہ پہچانی سکے گی مجھ کو
کیوں مسلمان نہ نخلِ موتری سنگینی سے
ہے تری شان کے شایاں اسی مومن کی نماز
اب کہاں میرے نفس میں وہ حرارت وہ گداز
ہے مری باگیاں ازاں میں نہ بندی و شکوہ
لا إله إلا الله مردہ وافر وہ بے ذوق نمود
کہ ایاز سے دگرگوں ہے مقامِ محمود
کہ غلامی سے ہوا مثل زجاج اس کا وجود
جس کی تکبیر میں ہر مسکندہ بود و نبود
بلے تب و تابِ ددوں میری صلوٰۃ اور دُور
کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا وجود

اس نظم کا پس منظر پر وفیر حمید احمد خاں نے موقوفاتِ اقبال میں عبدالواحد صاحب کے ایک سوال کے بارے میں جو دراصل قوالی اور
وجد و حال سے متعلق تھا علامہ کے جواب میں فراہم کیا ہے، علامہ کے الفاظ یہ ہیں :-

”فنِ تعمیر کے سوا فنونِ لطیفہ میں سے کسی میں بھی اسلامی روح نہیں آتی، اسلامی تعمیرات میں جو کیفیت نظر آتی ہے وہ مجھے اور
کہیں نظر نہیں آتی، البتہ پچھلی مرتبہ یورپ سے واپسی پر مصر جانے کا اتفاق پیش آیا، اور وہاں قدیم فرعونوں کے مقابر دیکھنے
کا موقع ملا۔ ان قبروں کے ساتھ وہ فون بادشاہوں کے بت بھی تھے جن میں قوت اور ہیبت کی ایک شان ایسی تھی جس سے میں
بہت متاثر ہوا، قوت کا یہی احساس حضرت عمرؓ کی مسجد اور دلی کی مسجد قوت الاسلام بھی پیدا کرتی ہے بہت عرصہ ہوا جب میں
نے مسجد قوت الاسلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، مگر جواثر میری طبیعت پر اس وقت ہوا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، شام کی سیاہی پھیل رہی
تھی اور منرب کا وقت قریب تھا، میرا جی چاہا کہ مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کر دوں لیکن مسجد کی قوت و جلال نے مجھے محدود
محبوب کر دیا کہ مجھے اپنا یہ فعل ایک جسارت سے کم معلوم نہ ہوتا تھا، مسجد کا وقار مجھ پر اس طرح چھا گیا کہ میرے دلی میں صرف یہ احساس تھا

کہ میں اس مسجد میں منانہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا۔

آگے چل کر علامہ نے نہایت اختصار سے اسلامی فنون کے زوال کا ذکر یوں فرمایا:

”اندلس کی بعض عمارتوں میں بھی اسلامی فن تعمیر کی اس خاص کیفیت کی جھلک نظر آتی ہے لیکن جوں جوں قومی زندگی کے قواء

نشل ہوتے گئے تعمیرات کے اسلامی انداز میں ضعف آتا گیا، وہاں کی تین عمارتوں میں مجھے ایک خاص فرق نظر آیا، قصر زہرا دیووں کا
کا کا نامہ معلوم ہوتا ہے، مسجد قرطبہ حہذب دیوؤں کا مگر اخیر محض مہذب انسانوں کا۔“

ہم اس کی تفصیل کسی نہ رکھ چکے ہیں لیکن انحراف کے سلسلہ میں علامہ کا یہ بیان بھی اس کی ایک کڑی ہے۔

”میں انحراف کے ایوانوں میں جا بجا گھومتا پھرا، مگر جہر نظر اٹھتی تھی دیوار پر ”ھو الغالب“ لکھا ہوا نظر آتا تھا، میں نے

دل میں کہا یہاں تو ہر طرف خدا ہی خدا غالب ہے، کہیں انسان غالب نظر آئے تو بات بھی بد۔“

اس کے بعد تاج محل پر انہماں خیال فرمایا:

”مسجد قوۃ الاسلام کی کیفیت اس میں نظر نہیں آتی، بعد کی عمارتوں کی طرح اس میں بھی قوت کے عنصر کو ضعف آگیا ہے

اور دراصل یہی قوت کا عنصر ہے جو حسن کے لئے توازن قائم کرتا ہے۔“

اور دلی کی جامع مسجد کے متعلق فرمایا:

”وہ تو ایک بیگم ہے۔“

اس مضمون میں ہم نے وراثت اسلام کے صرف ایک پہلو یعنی فن تعمیر کے اسلامی فکر سے متاثر ہونے کا ذکر کیا ہے جو مساجد کی

تعمیر کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس میں بھی دنیا کے اسلام کی صرف چند مساجد کا حال اور وہ بھی نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے،

ہماری تہذیب ثقافت کے اور پہلو بھی ہیں جن میں وراثت اسلام کے آثار موجود ہیں اور جن کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک مخصوص اور

واضح نقطہ نظر تھا، اس پہلو سے علامہ اقبال کے کلام نظم و نثر، ان کے کمزبات اُن کے لطافت، خطبات سب کا مطالعہ کرنا چاہیے

کہ اس عنصر کی نشان دہی ہو سکے کیوں کہ ملت اسلامیہ کے تشخص کا دارومدار اسی وراثت اسلام کی بازیافت پر ہے اور تشکیل جدید الہیات

اسلامیہ کا جو خاکہ علامہ نے پیش کیا ہے وہ بھی اسی کی عوت دیتا ہے۔

اقبال، سوشلزم اور اسلام

پروفیسر کدرا حسین

مجھ سے سوال کیا گیا ہے :

”علامہ اقبال کی شاعری سوشلزم کا پرچار کرتی ہے۔ اور پاکستان میں ان کی شاعری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خالصتاً اسلامی نظریات کی مظہر ہے، کیا آپ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے؟“

(۱)

آؤ، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کریں، اس سوال سے متعلق مجی اور غیر متعلق مجی، شاید ہم ”ہاں“ یا ”نہیں“ میں تو اس کا جواب دے سکیں لیکن اس سوال کے حدود کچھ زیادہ واضح ضرور ہو جائیں گے۔

بجائے ”سوشلزم“ کی تعریف کرنے کے اور خالصتاً ”اسلامی نظریات“ کی توضیح کرنے کے یہ طریق کار ہمارے لیے زیادہ مفید ہو گا کہ ہم اقبال کے فکری ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

ان کی فکری ارتقاء کی پہلی منزل تو یہ تھی کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور اسی ماحول میں ان کا شعور بیدار ہوا۔ اس زمانے میں اسلامی گھرانوں کی دو خصوصیات بہت نمایاں تھیں۔ مذہب کے اعتبار سے نماز اور تلاوت اور کچھ کے اعتبار سے فارسی کے کلاسیکی شعراء کا کلام جو ایک خاص مابعد الطبیعیاتی پس منظر میں زندگی کے دونوں پہلوؤں یعنی غم جاناں اور غم دوراں کی ترجمانی اور ادراک کے لیے ایک خاص طرز احساس کی تربیت کرتا ہے۔ مجھے اس بحث میں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے کونسی کتابیں پڑھیں یا کن اساتذہ سے پڑھا۔ یہ بات کافی ہے کہ انہوں نے اسی ماحول میں پرورش پائی اور سنا ہے کہ ان کا گھرانہ کسی سلسلہ میں بیعت بھی تھا۔

دوسری منزل مغربی ادب اور فلسفہ اور علم کی تحصیل کی تھی۔ یہ منزل زمانہ حال کے مشرقی نوجوانوں کے ذہنی نشوونما کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ (زمانہ حال سے میری مراد تاریخ کے اس دور سے ہے جو مغربی، سیاسی، معاشی اور ذہنی اثرات کے مشرقی اقوام پر تسلط اور چند بہت گہرے معنی میں استحصال سے شروع ہوتا ہے) اس دور سے پہلے ہمارا معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو ”قدیم اسلامی“ علوم کی تحصیل اور زندگی کے قدیم اخلاقی ماحول کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو مغرب کے علوم اور ان کے ذہنی اور اخلاقی پس منظر کی طرف جاتا ہے۔ مزید دشواری یہ ہے کہ معاشرہ کی یہ تقسیم دو ٹوک نہیں ہوتی۔ قدیم راستے پر چلنے والے اس دنیا میں جس میں مغرب کے اثرات اور جدید زمانے کی ضروریات غالب عنصر ہیں

پانی، دیات اور ماحول قیام نہیں رکھ سکتے اور جدید راستے پر چلنے والے اپنی اصل کا انکار نہیں کر سکتے، نہ ماضی کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار کر چھینک سکتے ہیں، یہ معاشرہ کی تقسیم داخلی بن کر ذہن کی تقسیم بن جاتی ہے یہ سلسلہ ان جوانوں کے لیے اور بھی شدید ہو جاتا ہے جہاں سمجھدار لوگوں نے زندگی کا راستہ ہلکا کرنے کے لیے اپنے گھرانوں کو قدیم مذہبی یا ثقافتی اثرات سے پاک کر دیا ہے کیونکہ ایک تو مردہ لاشیں زندہ جسم سے زیادہ وزنی ہوتی ہے اور دوسرے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی ٹل جاتی ہے۔ ہر حال یہ تصادم جدید مشرقی فکر میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اسی کے متعلق رویت یا اس کا عمل یا اس کی ترکیبی ہیئت ہر مشرقی مفکر کی انفرادیت کی تشکیل کرتی ہے۔

اکثر لوگ تو مغربی زندگی کے ظواہر اور زندگی کے ساز و سامان اور طریقوں ہی سے متاثر ہوتے ہیں اور وہاں کے مفکر و فن سے واجبی سی شناسائی رکھتے ہیں، اقبال نے نہ صرف مغربی فکر میں قیام کے دوران ہی بلکہ اپنی ساری زندگی وہاں کے فلسفہ اور ادب کا بہت گہرا مطالعہ اور وہاں کے حالات کا بہت گہرا مشاہدہ جاری رکھا۔ یہیں یہ بات بڑی سنگے یا سہل لیکن آج کی دنیا میں یا شعور زندگی گزارنے کے لیے یہ مشق ناگزیر ہے۔ اقبال نے مغرب کو سمجھنے کی کوشش کی، اس نے وہاں کے فلسفیوں کا بھی مطالعہ کیا، سیکل اور مارکس کا عینی اور مادی جدلیاتی ارتقا، نطشے کی لبرل بورژوا سوسائٹی اور اس کی قدروں کی تختہ اور مافوق البشر کا پیغام، برگسون کا تصور زمان اور اثبات وہدان، کانت کی انسانی عقل کی تنقید اور تحدید، غرض ان سب کا مطالعہ کیا اور ان طاقتوں کا مشاہدہ بھی کیا جو ایک طرف علم کے نور پر کائنات کو پہلے پہلے تسخیر کر کے انسان کے سامنے لامتناہی مواقع فراہم کر رہی تھیں اور دوسری طرف تمام دنیا کو مادی اور روحانی استحصال کے جال میں گرفتار کر رہی تھیں اور خود زندگی کے روحانی سرچشموں کو خشک کر کے انسانوں کو مشینوں میں تبدیل کرتی جا رہی تھیں ایک طرف وہ اس عالم افگن اور عالم آرا تماشہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کا یہ احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا کہ خود اس کا گھر جو کسی زمانے میں ساری دنیا کے لیے منارۃ نور تھا اس سیلابِ بلا کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔

تیسری منزل اس فکری سفرِ میری مراد یورپ سے وطن کی طرف مراجعت نہیں ہے، کی وہ ہے جب یہ مسافر بہت سے سوالات اور مسائل اور شبہات اور شاہدات سے لدا چھندا اپنے گھر کی طرف لوٹا تاکہ اس ساز و سامان کی تراش و تراشل کر کے اس کو اپنے گھر کی تعمیر میں صرف کرے۔ اس کی بنیادیں مضبوط کرے اور اس کے دیہ کوں کو جو بہت دنوں سے بند ہیں ہوا اور روشنی کے رخ پر کھولے تاکہ وہ نہ صرف وقت کے سیلاب کا مقابلہ کر سکے بلکہ اس سیلاب میں منارۃ ہدایت کا فرض انجام دے۔ ثمنوی اسرا بخودی اور ثمنوی رموز بخودی اقبال کے فکری سفر کے اسی اہم موڑ کی نشان دہی کرتی ہیں، ان ثمنویوں کے خیالات اور مضامین کا اگر عظمہ علیحدہ تجزیہ کیا جائے تو یہ بتانا دشوار نہیں ہو گا کہ اقبال نے اپنی عمارت کے لیے فلاں سامان یا مصالحہ استخراج یا تنقید کے ذریعہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ لیکن چونکہ اس سامان کو ترکیب دینے والا شعور اسلامی ہے اس لیے جو عمارت تعمیر ہوئی ہے وہ اقبال کی ہے اور اسلامی ہے جس کے متعلق ایک دعوے کے ساتھ اقبال بجنور رحۃ للعالمین عرض کرتا ہے :

گر دلم آئینہ بے جوہر است در بحر فم غیر قرآن مضمر است
پردہ ناموس منکرم چاک کن این خیاباں ما ز خادم پاک کن

یورپ کی قدیم زبانوں کے علمائے نظم کی نظموں پر پراڈ انٹروسٹ کے نہ صرف خیالات کے بلکہ تشبیہوں اور تمثیلوں تک کے ماخذ کا کھوج لگا لیتے ہیں لیکن کل نظم طبع کی ہے۔ تخلیقی شعور سے ترکیب پاک مختلف اجزاء کا مزاج ایک نئے کل سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اسلامی روایت اور مغربی جدیدیت کے تضاد کے سلسلہ میں اقبال اور اس کے پیش رو مفکرین مثلاً سر سید احمد خاں میں فرق یہ ہے کہ سر سید احمد خاں نے تو مغربی زندگی کو انسانی تہذیب کا اعلیٰ ترین نمونہ (دیں اسوہ حسنہ کہنے والا تھا) سمجھ کر جہاں کہیں کسی اسلامی عقیدہ اور رسم کو مغربی عقلیت سے ٹکراتے ہوئے دیکھا تو نہایت دیانت داری سے وہیں اس کی کوئی توجیہ یا تاویل یا معذرت نہ کر دی جس سے ذہن پر مروجہ بیت کے نقوش گہرے ہونے کے علاوہ اسلام کی شکل ایک مسخرے کا بادادہ (FOOL'S MOTLEY) ہوتے ہوئے رہ گئی۔

اور اقبال نے اسلام کو ایک مربوط فکر کے لباس میں اس دعویٰ کے ساتھ پیش کیا کہ یہ خود زمانہ حاضر کے خیالات اور میلانات اور رجحانات کے لیے معیار تنقید ہے۔

(۲)

میں نے اوپر اقبال کے مطالعہ اور مشاہدہ کا ذکر کیا۔ اقبال کی اولین حیثیت شاعر کی ہے اور فلسفی شاعر وہ ہوتا ہے جس کی مطالعہ اور مشاہدہ سے پرورش یافتہ فکر جذبات سے انگیز ہو کر ناطق تجربہ بن جاتی ہے۔ یہ تجربہ ذہن کا تخلیقی عمل ہے۔ ذہن کے تخلیقی عمل اور تنقیدی عمل میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ ذہن کے تنقیدی عمل میں تجزیاتی فکر تخلیقی فکر دی کی مدد سے کسی صورت حالات یا کسی شخصیت یا کسی تحریک کو ممکنہ معروضیت کے ساتھ ادراک کی گرفت میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ تخلیقی عمل میں تنقیدی عنصر پر حیاتی رد عمل اور تخلیق کی پیدا کی ہوئی فردیت اور تعاضے غالب رہتے ہیں۔ شاعر اس ماحول سے جو مینا ہوتا ہے اور جس کو ذہن خود بھی مہیا کرتا ہے وہ اثرات اٹھ کر لیتا ہے جو اس کی شخصیت کے مزاج کے مطابق ہوں، ان پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے جو مزاج کے مطابق نہ ہوں، وہ اثرات جن کے خلاف شعوری طور پر شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے، ان میں اور اس کے مزاج میں کہیں نہ کہیں گہرائیوں میں ایک قدر مشترک ضرور ہوتی ہے۔ من و تو کسی بڑے من کے ہی دو حصے ہوتے ہیں جن میں باہم کلامی کے لیے محبت یا رقابت یا مخالفت کا رشتہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تخلیقی عمل بہت ظالم اور خود غرض ہوتا ہے، اس کو خواہ تاریخ ہو یا فطرت ہو، عقیدے ہوں یا مجرد خیالات ہوں، شخصیتیں ہوں یا کوئی واقعہ ہو۔ مطالعہ ہو یا مشاہدہ ہو ان تمام مختلف اجزاء کو نئی ترکیب دے کر ادھر گھلا کر ایک نقش فریادی و انفرادی تیار کرنا ہوتا ہے۔ ان منفی اور مثبت اثرات سے تو ایسے واسطہ ہوتا ہے جو ذہنی شخصیت میں جذب ہو کر تجربہ بن جاتے ہیں، باقی پہلوؤں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

اقبال کے فن و فکر کے ارتقاء میں بہت سے مشرقی اور مغربی مفکرین اور شعراء کا حصہ ہے اور بہت سے حالات اور تحریکات پر ان کا رد عمل بھی اس ارتقاء میں شامل ہے لیکن یہ حصہ محض ان کی شخصیت کے مزاج اور تخلیقی ضرورت کی حد تک ہے۔ اگر مرید ہندی نے پیر بدوی کو اپنے کسی سفر میں رہنا بنایا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پیر بدوی جہاں چاہتا ہے وہاں مرید کو لے جاتا ہے بلکہ جس مقام پر مرید زندہ و دہن کر پیر کو لے جانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اگر حافظ نے کسی لے دے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے



کہ حافظ سے اقبال نے اپنا دامن چھڑھلایا بکری لے دے اس شدت سے ہوتی ہی اس لیے ہے کہ حافظ بری طرح اس سے بچتا ہوا ہے اور پیام مشرق اور زبورِ رحیم کی غزلوں کے پرشے میں کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے اور اقبال زبانِ حال سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ مگر

خطا نمودہ ام و چشمِ آفرین دارم

ایسی لے دے تو اقبال اور اس کے اللہ کے مابین بھی ہوتی دہتی ہے مگر نہ اقبال اللہ کا بچھا چھوڑ سکتے ہیں نہ اللہ اقبال کا بچھ

بے تو بدون تیراں ، با تو نبودن نتواں

افلاطون ساری عوالم عقل پر قربان کہتے رہے، اقبال پیامِ کوشش عقل کو عقل پر قربان کرنے کی کرتے رہے لیکن ذریعہ بات مکن ہوئی، نہ وہ بات مکن ہوئی۔

یہ بھی ایک عجیب منفی تجربہ ہے کہ اس شخص کے لیے جس پر حسی نسوانی برقی بن کر گرنے والا مادہ ہوا کرتا تھا عورت ایک مسئلہ بن کر

رہ گئی۔

غرض ایسے تمام ادبیت سے دیگر اثرات مثبت اور منفی تجربہ ہی کہ اس فلسفی شاعر کے فکر و فن کے ارتقا کا حصہ بنتے گئے۔

سرایہ داری یا سوشلزم یا فاشیزم کا سائنٹیفک مطالعہ اقبال کی جہلی و لمپی سے خارج تھا اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کوئی مذہب ہو یا سیاسی اور معاشی تحریک ہو یا کوئی اصلاح یا انقلاب ہو غرض معاشرہ کی کوئی حرکت ہو اس کا اہم پہلو انسانی پہلو ہی ہوتا ہے، یہی اس کی جڑ ہر جہاں ہے، اسی سے شاعر کو واسطہ ہے، اور انسان کے معنی ہیں فرد کیونکہ فرد ہی ایک عمومی حقیقت CONCRETE

REALITY ہے باقی سب عقلی تنزیہات اور انتزاعات (ABSTRACTIONS) ہیں۔

مسئلہ یعنی سے وہ متاثر ہوئے کیونکہ اس کی شخصیت تمام موانعات پر قابو پا کر اور حالات کی تغیر کے اکثر لحاظ سے خودی کی ایک بلند منزل پر پہنچ گئی تھی وہ اپنے ملک کو ایسی حالت میں لے آیا تھا جو بظاہر گزشتہ مملکت کے خواب کی تصویر نظر آتی تھی۔ لیکن ابی سینیا پر سولینی کی فوج کشی کو اقوامِ مغرب کی غارت گری، مغربی تہذیب کی شرافت کشی اور برائے کلیسا کے ظلم کی شکست سے تعبیر کرتے ہیں۔ اشتراکیت کے متعلق علامہ اقبال کے جستہ جستہ اشارے جو تہمید پیدا ہوتا ہے اس کو مختصراً اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) مغربی نظامِ معاشرت و معیشت کی مخالفت میں علامہ اشتراکیوں کے ہم نوا ہیں۔ سرایہ داری، ملکیت اور مغربی جمہوریت

سب ان کی نگاہ میں مذموم ہیں۔ لیکن اشتراکی جدیاتی مادیت کے تناظر میں اور اس کے واسطے سے اس قدامتِ نظام کی برائیوں کو

اور اس کے "کیوں" اور "کہہ" کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اس تمام معاشرے کے اس لیے خلاف ہیں کہ اہل مغرب

نورِ مشرق کے خدا میں بیٹھے ہیں، اور خود ان کا خدا اقتدار اور دولت ہے، ان کا سارا علم اور دین اور دانش ہوس کی بندگی ہے۔ ان کی

جمہوریت بھی ملکیت کا ایک سوا لنگ ہے۔ مساوات کا سبق دیتے ہیں اور لٹو پٹتے ہیں، ان کی مدنیت بیکاری سے غمخواری اور افلاس

اور بندہٴ مزدور کے اوقاتِ بہت تلخ ہیں۔

(۲) روس کے اشتراکی انقلاب نے مغربی تہذیب کے کمرہٴ پھرے کو بدلتا کر دیا، اور کلیسیا اور مدرسوں میں جو بظاہر

عقل کی عیاریاں ہیں اور باطن ہوس کی غمخیزیاں ہیں ان کا تار و پود بکھیر دیا۔ یہ بظاہر تہذیبی حل بہت ضروری تھا۔ جس طرح اللہ کے

اثبات سے پہلے غیر اللہ کی نئی اور آقا سے پہلے لافروہی ہے۔ شاید سرمایہ داری کے ختم ہونے کے بعد قتل العفو میں جو اسرار پناہ ہیں وہ بتدریج ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو یہی حکم ہے۔ یعنی مشیتِ ایزدی یہ ہے کہ جس کیمیت سے وہ حقان کو روزی میسر نہ ہو اس کو جلا دیا جائے۔ کاخِ امرا کے در و دیوار ہلا دیے جائیں، انداسِ حرم و دیر کے چراغ بجھا دیے جائیں جہاں سجدوں سے خدا کو اور طواف سے بتوں کو فریب دیا جاتا ہے۔ خالق اور مخلوق کے مابین پر کلیسا جو ایک رکاوٹ بنا کھڑا ہے اس کو بیچ سے ہٹا دیا جائے اور ہر نقشب گمن کو شاہ دیا جائے۔

(۳) لیکن مغربی تہذیب کے خدا اور انسان کے خلاف جرمِ اللہ گناہ کا علاج یا تدارک اشتراکیت نہیں ہے۔ اس تہذیب کے حامی و سبکدوش جس کو اشتراکیت اپنی نادانی سے کارگرِ شیشہ سمجھتی ہے (۱) اشتراکیت کا ہاتھ نہیں توڑ سکتا۔ کیوں دونوں معاشروں کی روحِ مادیت اور پرسِ محرکِ اولیٰ ہے۔ یعنی جب دعویٰ کرتا ہے کہ جمہور کی آگ نے پر کلیسا کی ردا اور سلطان کی تھا کو چھوٹ کر رکھ دیا تو فیصلہ حجاب دینا ہے کہ ہوس کی کارفرمائی تو بدستور موجود ہے۔ شیریں کا خریدار اگر خسرو نہیں رہا تو کو کجی ہو گیا۔ اشتراکیت کو صرف حق سے کام ہے حالانکہ اخوت کا مقام دل ہے۔ اشتراکیت اور لوکیت دونوں یزداں شناس اور آدمِ فریب ہیں۔ اگر لوکیت حق سے جان اور ہاتھ سے روٹی چھینتی ہے تو اشتراکیت علم اور دین اور فن کو ختم کرنے والی ہے، لوکیت کے لیے زندگی خراج ہے۔ اشتراکیت کے لیے زندگی خرد ہے۔ انسان یا آدم ان دونوں پاؤں کے بیچ میں شیشہ کی طرح پس رہا ہے۔

(۴) ان تمام ہنگاموں سے یہ مزدور ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اس جہانِ گنہ سے اور ان فرسودہ طریقوں سے بیزار ہے۔ مشرق اور مغرب میں لوگوں کے دلوں میں ایک انقلاب کا جذبہ بیدار ہو چکا ہے، یہ جہانِ پیر جس نے انسان کو ظاہری اور باطنی موت سے ہٹا کر دیا ہے خود مر نہ لایا ہے، فرشتوں کے نزدیک اس صورتِ حالات کا تجزیہ یہ ہے کہ اجمعی نقشب گرازل کا نقشِ ناقص ہے عقل بلے زمام ہے اور ہستی بے مقام ہے۔ نئی دنیا پیدا کرنا اسلام کا مقصد ہے، اس تہذیب کی شیشہ گری کے ظلم کو توڑنے کے لیے شاہِ مشرق کے بڑے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو ہدایت ہے کہ شاعرِ مشرق کو آدابِ جنوں سکھا دیے جائیں اور ابلیس بھی آشفۃ سر اور پریشاں روزگارِ اشتراک کو چہرے نہیں ڈرتا بلکہ اس ظالم سے ڈرتا ہے جو اشکِ بحرِ گاہی سے وضو کرتا ہے۔

مزکیتِ فتنہ فردا نہیں اسلام ہے

یہ ایک ایسے شاعر کا جو انسان کی لافنا ہی ترقی کے امکانات پر اور زندگی کے لافصی گونا گوں شئون پر یقین رکھتا ہے اور جو اپنی قوم کی ماضی کی عظمت، حال کے استحکام اور مستقبل کے جان آفرین اور جہاں آفرین خواب سے کلی طور پر وابستہ ہے شیعہ ردِ عمل ہے ایک ایسے واقعہ کے متعلق جس کی اس نے سائنٹیفک اسٹڈی نہیں کی ہے لیکن تاریخ میں جس کی قیامت خیزی کو اس نے دیکھا اور جس کے متعلق کوئی نہ کوئی رویہ اختیار کرنا آج کی دنیا کے ہر انسان کی شعوری ضرورت ہے۔

(۳)

لیکن (اور یہ بہت اہم اور ضروری لیکن ہے) اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقبال سیاست یا طاقت کے زور پر کسی اسلامی نظام کو نافذ نہ کرنا چاہتے ہیں۔ دین کو نظام یا نظریہ کے طور پر پیش کرنا ہمارے زمانے کی ہمت یا بدعت ہے۔

نظامی کے دور میں یہ درست ہے کہ ہماری نظر محدود تھی اور عمل سست پڑ گیا تھا۔ زندگی کے دونوں شعبوں اجتہاد اور جہاد میں تنگ نظری اور سست روی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اسلام تھا دین ہی اور دین حق۔ یہ تو بارے دیکھتے دیکھتے اسلام ایک نظام یا نظریہ بنا ہے، جس طرح بارے دیکھتے دیکھتے بہت سے نو دو قتلے پیدا ہو گئے۔ دین کو زندگی کی مراط اور شرع اور بیج اور نور کہا گیا ہے۔ نظام ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جس کو کچھ سیاسی یا معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لئے یا امتداد حاصل کرنے کے لئے وضع کر لیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو نظاموں کو، اسلام کا سیاسی نظام اور معاشی نظام اور اخلاقی نظام سب کو جوڑ لو لیکن حاصل جہد اسلام نہیں ہو سکتا جس طرح انسان کے مختلف اعضاء کو جوڑنے سے انسان نہیں بنتا، نظریہ ہمیشہ کسی فرد یا جماعت سے منسوب ہوتا ہے اور اس کی تہذیب و تمدن انسانی ہوتی ہے، دین مطلق اور معروضی حق ہے۔ دین کا عمل شعور کی بہت گہری سطح پر ہوتا ہے، جہاں نظریاتی بنیادیں بنیں اور زندگی اپنا چولہا بدلتی ہے۔ اس نور اور معیار کی روشنی میں سیاسی اور معاشی مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں یہ ایک طرف راستہ ہے دوسری طرف نہیں۔ نظام اور نظریہ کو دین کی جگہ دین کے تقاضے کی موت ہے، شاید یہ اسلام پر ادیت کی آخری پریشانی ہو۔ ویسے بھی نظریوں کا زمانہ ہو شاید ہیکل سے شروع ہوا تھا ختم ہوا ہے اور نظاموں سے دنیا بیزار ہے، وہ چنہ نہیں جو اس کے اوپر چڑھے بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے، افراد، جہان کے نیچے کچل جاتے ہیں۔

دین یا کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جو ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ زمین میں جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، شاخیں آسمان تک پھیل کر زندگی کے ہر شعبہ کو ڈھکتی ہیں اور ہر زمانے کے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے اپنی غذا حاصل کرتے رہتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ قرن اول کے بعد مختلف اثرات اور ضروریات کے تحت فقہ کا دور آیا، علم کلام کا دور آیا، حکمت اور فلسفہ کا دور آیا، تصوف کا دور آیا، فرقے بھی بنے، آپس میں کفر بازی بھی ہوتی رہی، خلافت بھی رہی، شہنشاہت بھی رہی، طوائف الملوک بھی رہی، ناتاری قتلے بھی اٹھے، آج مغرب کے چیلنج اور تسلط کا سامنا ہے، اور عظیم مسلمان ایمان اور علم کے سرچشمے سے اپنے ظرف اور نلے کے لحاظ سے شعور اور نظر حاصل کرتے رہے صبر کی تربیت کرتے رہے اور اسی روشنی میں اپنے نلے کو سمجھتے رہے اور مسائل کو حل کرتے رہے۔ حقیقت میں ایک قوم کی تاریخ اس کے اپنے خدا کے ساتھ تعلق اور ماحول کے خلاف رد و عمل کے سوا کچھ نہیں۔

اقبال اس زمانے میں آئے جو ملکیت کا دور تھا، جمہوریت کا دور تھا، سرمایہ داری کے تمام تباہ کن مضمرات ظاہر ہو چکے تھے سوشلزم ابھر رہا تھا، مغرب میں نئی تبدیلیاں جن کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، رونما ہو رہی تھیں۔ انسان اپنے علم و حکمت کے زور پر معجزات دکھا رہا تھا، دوسری طرف انسان کا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا، زندگی کی کیفیت کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی، اقبال کے الفاظ میں مغرب کا ضمیر مرجھا رہا تھا، مشرق کی خودی دم توڑ چکی تھی۔

اقبال نے کوئی نظام یا نظریہ پیش نہیں کیا۔ عقل کی بجائے عشق پر زور دینے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اپنے اور اپنے خدا پر یقین کے زور سے زندگی کی غواہیدہ صلاحیتوں کو جگایا جائے اور ان کو حرکت میں لایا جائے۔ انہوں نے اسلام کی ایسی تفسیر پیش کی جس میں انفرادیت یا سستی یا بلے علی یا بالغاؤ دیگر یہ کہہ لیجئے کہ تقدیر پر شاکر رہنے کی، قناعت کی، ذکر و مراقبہ کی، توکل کی، فکر و عاقبت کی جو صورتیں مسلم معاشرہ میں عام طور پر رائج تھیں کوئی گنجائش نہ تھی انسان کو تخلیق اقدار اور ندرت عمل کا ایک بلند مقام دیا اور

خودی کو اپنی تکمیل کے لیے خدا کے سامنے لا کر دکھایا۔ کائنات کو بچانے ایک واقعے کے جوہر چکا ہے بغیر پذیر و سہر بتایا جو ہو رہا ہے اور کار تخلیق میں خدا کو اور انسان کو ایک طرح شریک کار بنادیا۔ خودی کی تربیت اور حصولِ دوام کو زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد اور زندگی کی اخلاقی قدروں کو پرکھنے کا معیار قرار دیا اور اسلامی اقدار کو زمانہ کے تمام مرد و عورتوں کے احتساب کا پیمانہ بنایا، خودی کی تربیت کی منزلیں بتائیں، قلبِ اسلامیہ کی اساس کو واضح کیا، گویا فرد کو ایک بھرپور اور تخلیقی اور اشیائی زندگی کا راز بتایا، ملت کے استحکام کی بنیاد تلاش کی اور عالم انسانیت کے لیے حریت اور مساوات اور اخوت کا ایک مخصوص، منفرد پیغام بھی اس ملت کے سپرد کیا کہ جب کسی ملت کے پاس بنی نوع انسان کے لیے کوئی زندگی کا پیغام نہیں ہوتا تو وہ ملت لایعنی ہو کر رہ جاتی ہے۔

اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے تمام مطالعات، مشاہدات، تجربات کو شواہد صداقت اور حسن کے ساتھ

صرف کیا۔

اب رہا سوال کا وہ حصہ جس میں دریافت کیا گیا ہے کہ کیا اقبال کا کلام خالصتاً اسلامی نظریات کا مظہر ہے تو نظریات کے متعلق تو میں عرض کر چکا ہوں "خالصتاً اسلامی نظریات" کے متعلق دو باتیں عرض ہیں،

ایک قویہ کہ یہ بات بدیہی ہے کہ اگر اقبال کسی اور زمانے میں پیدا ہوتے یا ان کے تجربات کا دائرہ مختلف ہوتا تو اسلام کی تعبیر بھی اس سے مختلف ہوتی جو اب ہے۔ علامہ اقبال کی اپنی خودی کی تلاش اور اسلام کی حقیقت شناسی ایک ہی عمل کے معروضی اور موضوعی دو پہلو تھے اور مغرب کا چیلنج اس عمل کا نہ صرف ایک زبردست محرک تھا بلکہ ایک موثر عامل بھی تھا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ میں یہ اہمیت نہیں ہے کہ "خالصتاً اسلامی" ہونے کے متعلق صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکوں۔ صحیح یا غلط کی کیٹگری (CATEGORY) کے علاوہ ایک اور کیٹگری (CATEGORY) اہم اور غیر اہم کی بھی ہے، اہمیت ہی میں کسی کلام کے معنی اور اس کی قدر مضمر ہے۔ اہمیت کے لیے صحت کا عنصر بھی ضروری ہے۔ اگر صحت کا عنصر مفقود ہو تو وہ کلام اہم بھی نہیں ہوتا۔ اور صحت یا حقیقت بس اسی مذہب زندہ ہے جس مذہب وہ اہمیت کا حصہ ہے ورنہ حقیقتیں تو بہت سی ذہن کے پیار خانے میں پڑی سکتی رہتی ہیں اور فساد پھیلاتی رہتی ہیں۔ اس میرے اٹھانے ہوئے سوال کا (اہمیت اور عدم اہمیت کا) جواب آپ کا اور میرا اسلامی شعور دے گا۔

اقبال کا سوشلسٹ ٹکڑو فلسفے کے ارتعاد میں کوئی مقام نہیں، اسلامی فکر کے ارتعاد میں وہ ایک بہت اہم شخصیت ہے۔ لیکن سوشلزم سے اس کا شدید جذبہ باقی رہے عمل اس حقیقت کی ضرورت غازی کرتا ہے کہ وہ سوشلزم میں ایک زبردست کشش بھی محسوس کرتا ہے، اس کی اہمیت کا بھی اسے اندازہ ہے اور اس سے مدافعت کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن خوف ہے پیچھے ہٹ کر نہیں بلکہ بصیرت کی روشنی میں جوشِ عمل اور جذبہ تعبیر کا ایک قدم آگے بڑھا کر۔

اقبال اور اسلامی ثقافت کی روح

سید نذیر نیازی

اقبال نے اسلامی ثقافت پر قلم اٹھایا لیکن صرف اس حد تک کہ اس کی روح کیا ہے۔ اس لیے کہ جس زمانے میں وہ اپنے خطبات ترتیب دے رہے تھے اس سے پہلے اسپینگلر کی کتاب "جاد مغرب کا زوال" ان کی نظر سے گزر چکی تھی۔ اسپینگلر کا خیال تھا کہ اسلامی ثقافت کو نئی نئی ثقافت نہیں، بلکہ مجموعی ثقافت ہی کی ایک شکل، اقبال اپنی گفتگوؤں میں اگرچہ اسپینگلر اور بعض دوسرے مغربی مفکرین کے ثقافتی نظریوں پر اظہار خیال کرتے ہیں، لیکن ۱۹۱۷ء سے پہلے اس موضوع پر قلم اٹھانے کی ذہن نہ آئی اور وہ بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں مرت اس حد تک کہ اسلامی ثقافت کی روح کیا ہے۔

بات یہ ہے کہ اسلام اگرچہ ایک ہمہ گیر مہدافت اور عالم گیر دعوت ہے جس کی نظر انسان پر ہے۔ اس کے مسائل نوع انسانی کے مسائل ہیں اور نوع انسانی ہی کی ہدایت کہ انسان اپنی غایت مقصود کو پہنچے اس کا مقصد، لیکن اسلام کو بھی دنیا کی ہر دعوت کی طرح تاریخ کے انقلابات سے گزرنا پڑا جس میں ایک طویل مدت کے بعد رفتہ رفتہ اس پر مشرق کا رنگ چڑھ گیا ہذا بادی النظر میں یوں معلوم ہونے لگا جیسے اسلام کی حیثیت بھی ایک مشرقی سامی تحریک کی ہے۔ بقول سعید حلیم پاشا اسلام کہاں ہے؟ اسلام ترکی ہے یا ایرانی ایک عربی اسلام ہے، ایک ہندی، ایک افریقی، ایک بربر، علیٰ ہذا القیاس اور اسلام کی کئی شکلیں ہیں اور کئی تعبیریں۔ لیکن حقیقی اسلام کہاں ہے؟ حقیقی اسلام موجود ہے مگر اس پر نسلی، وطنی اور مقامی رنگ غالب آ گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام پر جو تبہیں جم گئی ہیں ہم اسلام کو ان سے پاک و صاف کر دینا گویا تاریخ کے ایک خاص دور کا لحاظ رکھا جائے تو اس میں اسلام، اسلامی تعلیمات، اس کی تہذیب و تمدن، روحانی اور اخلاقی زندگی کا یہی منظر ہے جس کو دیکھتے ہوئے اسپینگلر یا بیکر اور ٹائن بی یا دوسرے مغربی مصنفین نے اسلامی ثقافت کے بارے میں مختلف نظریے قائم کئے۔ اقبال کو انہیں نظریوں کے نقد و جرح سے اسلامی ثقافت کی حقیقی روح سے پردہ اٹھانا مقصود تھا۔

اسلامی ثقافت کی روح کیا ہے؟ خطبہ پنجم میں یہ بحث بیس بیس صفحات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسلوب بیان صاف اور سادہ ہے۔ سمجھا ہوا، ہر پہلو سے واضح۔ بایں ہمہ اقبال نے اپنے خیالات کے اظہار میں حدود و جہاز و اختصار سے کام لیا ہے۔ تفصیل و تشریح کی جگہ اشارات نے لے لی ہے۔ اشارات نہایت پلغ اور پُر معنی ہیں جس کے فہم میں قاری کو ہر لحاظ احساس ہوتا ہے کہ ایک حقیقت تو اس کے ذہن میں جاگزیں ہو گئی، لیکن تقاضا اس کا یہ ہے کہ اس کے فہم میں تحقیق و نقیص اور آگے بڑھیں۔

پھر ایک بات یہ ہے اور باعتبار اس موضوع کے جس پر اقبال نے قلم اٹھایا انسانیت درجہ اہم کہ اقبال نے اس کا آغاز نبوت اور ختم نبوت بالفاظ دیگر رسالت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی خاقیت سے کیا۔ یہ ایک استثناء ہے، بجائے خود غور طلب۔ اس لیے کہ اقبال سے پہلے شاید کسی نے مسلمان ہوں، یا غیر مسلمان اسلامی ثقافت کی بحث میں نبوت اور ختم نبوت کے حوالے سے قلم نہیں اٹھایا۔ لیکن اقبال کے یہاں نبوت اور ختم نبوت ہی مدار بحث ہے جس میں حضرت مسیح عبد القدوس گنگوہی کے اس ارشاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس کا تعلق واقعہ معراج سے ہے کہ حضور رسالتاً بارگاہ الہی سے واپس آئے، مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوتا تو ہرگز واپس نہ آتا۔ اقبال نے اس بنیادی فرق کی وضاحت نہایت خوب سے کی ہے جو شعور نبوت اور شعور ولایت میں باعتبار نفسیات پایا جاتا ہے لیکن جس کے بارے میں نجد سے یہاں کچھ نہیں کہنا ہے اس لئے کہ آگے چل کر آپ ہی آپ یہ اشارہ آپ کی سمجھ میں آجائے گا۔

اقبال نے قرآن مجید کے اس ارشاد کے پیش نظر کہ نبوت ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض جلیل القدر مستقیوں کو اس لئے عطا کیا کہ نفع انسانی کی رہنمائی فرمائیں۔ زندگی کی اس جدوجہد میں جو بدو انسانیت سے جاڑی ہے اور جس کی ایک غایت ہے اس کی تعلیم و تربیت سے اسے اس امر کے لئے تیار کریں کہ وہ اس میں خود اپنی ذمہ داری سے کامیابی حاصل کرے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام نوع انسانی کے لیے ایک دعوت لے کر آئے۔ بقول اقبال وہ ذیل کے کیڑوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تاریخ کا رخ بدلا۔ علم و عمل کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور یوں زندگی کا صحیح راستہ متعین کیا۔ چنانچہ یہی وہ فرق ہے جو شعور نبوت یعنی ایک نبی کی دعوت اور شعور ولایت یعنی صوفی کی زندگی میں باعتبار نفسیات اسامو موجود ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کو ہماری ثقافتی زندگی سے براہ راست تعلق ہے۔ صوفی بکھریوں کیسے کہ مذہب کو ہندو اسلام ایک استثناء ہے ایسا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا نبوت سے نوع انسانی کی ذہنی، اخلاقی، سیاسی اور اجتماعی زندگی کے لئے جو نتائج مرتب ہوئے ان کے یاروں کیسے اس کے ثقافتی پہلو کے فہم کا ایک طریق یہ کہ ہم دیکھیں انبیاء علیہم السلام کیا چاہتے تھے کس طرح کا انسان پیدا کریں۔ اس کی شخصیت کس طرح کے قالب میں ڈھل جائے۔ دوسرا یہ کہ تہذیب ثقافت کی اس دنیا پر نظر رکھیں جس کا طہور ان کی دعوت سے ہوا۔ اقبال کہتے ہیں یہاں یہ بحث نہیں کہ علم و حکمت کے میدان میں مسلمانوں کے کارنامے کیا ہیں۔ یہاں بحث ان تصورات سے ہے جو اسلامی ثقافت کے صورت گر ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ غور و فکر کا وہ کیا عمل تھا جو اس کی تہ میں کام کرتا رہا۔ یونہی ہم اس روح کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جس کا اس طرح اظہار ہوا لیکن یہ جب ہی ممکن ہے جب ہماری نگاہیں اسلام کے اس عظیم تصور کی قدر و قیمت پر ہوں جو عبارت ہے ختم نبوت سے اور دیکھیں کہ اس کے معنی تہذیب ثقافت کی دنیا کے لیے کیا ہیں۔

دو نتیجے ہیں جو اقبال کے اس نظریہ سے مرتب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی ثقافت کا سرچشمہ ہے نبوت۔ لہذا اسلامی ثقافت کی روح کے فہم میں ہمیں نبوت سے رجوع کرنا پڑے گا اور نبوت کے فہم میں قرآن مجید سے۔ دوسرا یہ کہ جہاں تک اس راستے کا تصور ہے جو اسلامی ثقافت نے اس لئے اختیار کیا کہ اس کی رُوح واقعات اور حوادث کی دنیا میں علناً جلوہ گر ہو جائے ہمارے لئے رستا محمدیہ کا فہم ضروری ہے۔ اس کی خاقیت، محاورہ عام میں ختم نبوت کا۔

اول نبوت کو یعنی نبوت کی جیسا کہ قرآن مجید کا: بشاد ہے ایک ابتداء ہے ایک انتہا۔ نبوت ایک منصب ہے۔ اس کے سامنے ایک فریضہ ہے، ایک مقصد یعنی اس ہدایت کا ابلاغ جس کی زندگی کو ضرورت تھی اور جو یہ تعاضدے زندگی نبوت کے ذریعے بشکل وحی و تزیین شہود ہو گئی۔ یہ فریضہ ادا ہوا تو بقول اقبال نبوت اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی اور اس نے خود اپنے خاتمے پر جہر غایت ثبت کر دی جس کے معنی جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے یہ ہیں کہ انسان کو جس ہدایت کی ضرورت تھی لکھی۔ زندگی نے وہ راستہ جس کی اسے تلاش تھی پایا۔ انسان بدلتا کو پہنچ گیا۔ لہذا بحیثیت ایک ذرہ ارمہستی کے جسے علم و عمل سے بہرہ طلب۔ جسے شعور ذات کی دولت حاصل ہے اس کی شخصیت کی تکمیل اور ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کا جس میں اسے ہمہ وجہ اختیارات ذات کے مواقع میسر آئیں کوئی ذریعہ تھا تو یہی کہ انسان خود اپنے وسائل سے کام لے۔ اپنی زندگی کا بوجھ آپ اٹھائے۔ زندگی ایک جذبہ ہے جس میں اس کا سب سے بڑا حربہ ہے علم، مگر علم خود حاصل کرنے کی چیز ہے لہذا ختم نبوت نے ہمیں ہر ایسے دھوسے کی بے چون و چرا پابندی سے آزاد کر دیا جس کا تعلق علم کے کسی مافوق الفطرت سرچشمے سے ہے۔ علم جب ہی علم ہے کہ اس میں نقد و جرح کا راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ انسان کا ذہنی اور اخلاقی نشرو نما جب ہی ممکن ہے کہ اپنے عقل و فکر سے کام لے۔ لہذا اقبال نے کہا اور نہایت صحیح کہا کہ اسلام کا طور عقل استقرائی کا طور ہے۔ بالفاظ دیگر علم کا جو بھی سرچشمہ ہے اس میں خود اپنی کاوش و تحقیق و تفحص تجربے اور امتحان سے آگے بڑھنے کا۔ اقبال کے نزدیک علم کے سرچشمے تین ہیں سائنس، تاریخ اور وہ روحانی واردات اور مشاہدات جن کا تعلق انسان کے اندرونی ذات اصطلاحاً قلب انسانی سے ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارے روحانی اور باطنی مشاہدات علم کا ایک ذریعہ تو ہیں لیکن اس طرے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے لئے تو کیا خود صاحب مشاہدات کے لئے بھی حجت تعلق، ہمیں چاہیے اسے بغیر نقد و جرح کے قبول نہ کریں۔ اس میں غلطی اور خطا کا ایسا ہی امکان ہے جیسے علم کی کسی دوسری شکل میں۔ دراصل اسلامی تصوف کے سامنے جو مسئلہ تھا وہ بھی ان واردات اور مشاہدات کی تطہیر و تزکیہ کا جس کا مطالعہ علمی ہیج پر کیا گیا کہ اس نہ ہی نفسیات کا مہر و مہر جس کے ارتقا میں خواجہ محمد یار سا اور سراقی کی کاوشیں بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ نفسیات سے تاریخ کی طرف آئیے تو مسعودی، طبری، ابن اسحاق اور ابن خلدون ایسی شخصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابن خلدون ہی وہ شخص ہے جس کے تصور تاریخ نے پہلی مرتبہ ایک مضابطہ معلومات یعنی علم کا مرتبہ حاصل کیا۔ یوں اقوام و اہم کی زندگی اور ان کے عروج و زوال پر قائم نظریہ کو اٹھایا گیا تو علوم استہادہ سیاسیات، معاشیات، عمرانیات کی داغ بیل پڑی جس کی ابتدا گویا ابن خلدون ہی نے کر دی تھی۔ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے مسلمانوں نے اہل یونان کا وہ نظریہ جو انہوں نے کائنات کے بارے میں قائم کر رکھا تھا اور جس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات ایک بے حس و حرکت وجود ہے، اس میں مکون ہی سکون ہے۔ کسی تغیر یا اصلے کی گنجائش نہیں رکھ کر دیا۔ یونان کی نظر متناہیت پر تھی۔ کائنات قنایہ ہی ہے، محدود ہے مسلمان سائنس دانوں نے اس کے برعکس کائنات کا سر کی نظریہ قائم کیا۔ ان کی نظر قنایہ ہی پر تھی۔ اقبال نے اس پر اپنی خواندگی، بیرونی اور طبیکی کی تحقیقات کا بالخصوص ذکر کیا ہے لیکن یونانیت کے خلاف علم اسلام کے اس رد عمل کی داستان بڑی طویل ہے۔ اقبال نے اشیاء فلک کے اس معوسے کے خلاف کہ مسلمانوں میں حرکت کا کوئی تصور نہیں تھا یہ خلعت تبایا ہے کہ ان کی نظر کون کی بجائے تکوین پر تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں رہی بے نقی رہے گی۔ حیاتیات میں ابن مسکویہ کا نظریہ ارتقا بالخصوص اہم ہے جو بعض حیاتی مظاہر کا مطالعہ کر چکا تھا طبیعت کا رزخ کیسے تو قرآن مجید کے اس ارشاد کے تحت کہ کائنات اور اس کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، علمائے اسلام کی نگاہیں محسوس ہوئی ہر مرکز ہوئیں۔ عالم فطرت کا مطالعہ علمی ہیج پر ہونے لگا۔ اس کا وجود وہم و گمان نہ رہا بلکہ ایک حقیقت جس کے مطالعے اور مشاہدے میں

ہمیں بعض فکر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ جو قبول اقبال سائنس نے اپنی اساس کو پایا۔ اس کی ترقی اور نشوونما کا راستہ کھل گیا۔ سائنس مسلمانوں کا عطیہ ہے۔ سائنس اگر سائنس بنی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جس کا اب اہل یورپ کو بھی اعتراف ہے گو یکن بہت پہلے کہ چکا تھا کہ یہ ہمارا تجربی منہاج۔ یہ منطقی استقرا یہ محسوس سے شغف یہ سائنس کی روح ہم اس سے عربوں ہی کی بدلت آشنا ہوئے۔ سائنس تادمیخ اور واردات باطن پر اس طرح نظر ڈالتے ہوئے اقبال نے یہ نہایت اہم نتیجہ قائم کیا۔ کہ مسلمانوں نے جس پہلو سے بھی علم و حکمت کی دنیا میں قدم بڑھایا ان کا فکر دو باتوں پر مرکوز ہو گیا۔ ایک اس حقیقت پر کہ انسان کی آفرینش ایک ہی سرچشے سے ہوئی اس کا مبداء ایک ہے لہذا وحدت انسانی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس سے ان سب تعلیقات و امتیازات کے منافی جاتا ہے جو اخلاقی روحانی، سیاسی، معاشی یا کسی اور اعتبار سے مثلاً نفس و وطن کی بنا پر انسان نے قائم کر رکھی ہیں۔ ثانیاً اس بات پر کہ زمانے کا وجود حقیقی ہے۔ زمانہ حقیقت ہے تو انسان اور کائنات بھی ایک حقیقت۔ ہماری زندگی کے جی کوئی معنی۔ تاریخ بھی جہیں کسی منزل کی طرف لئے جا رہی ہے اور جس میں ہمیں اپنا مقام خود متین کرنا ہے ایک حقیقت۔ واقعات اور حوادث تقرر اور انقلاب کی دنیا بھی ایک حقیقت جس پر ہمیں کڑی نظر رکھنی چاہیے ورنہ ہماری زندگی کی ساری کشاکش ہماری عقلی اور فکری کاوشیں، ہمارے علمی اجتہادات بیسود و بیکار رہ جائیں گے۔ زندگی ایک زمانی عمل ہے۔ کائنات ایک طبیعی عمل۔ وحدت انسانی کا حصول بھی ایک تدبیر بھی اور محنت طلب عمل جس کا راستہ اسلام نے واضح طور پر متعین کر دیا۔ رسالت محمدیہ کی خاتمت سے وہ سب رکاوٹیں جو اس میں حائل ہیں۔ دور ہو گئیں۔ اقبال کے نزدیک اسلام میں مروئی بادشاہت کی نفی علی بن ابی طالبؑ کی پیشوائی کا رد اور عقل و فکر سے بار بار خطاب تصور خاتمت ہی کے مختلف پہلو ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ نوع انسانی سہارے لے کر زندگی بسر کرے۔ راقم الحروف کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے اس سلسلے میں ٹیڈنگ اسٹریٹج کے الفاظ استعمال کئے ہیں ان سے مراد ہے امت میں مزید پیغمبروں کا ظہور۔ یہ آخر تم نبرت کے منافی ہے۔ اس ایمان و یقین، امید و اعتماد اور اطمینان کے منافی جو رسالت محمدیہ کی خاتمت سے انسان کو حاصل ہوا اور جس سے زندگی کا صحیح راستہ، صراط مستقیم ہمیشہ کے لئے متعین ہو گیا۔ حضور رسالت آپؐ نے اس باب میں تاقیامت ہماری رہنمائی فرمادی ہے۔

لہذا دیکھیے جی جو رسالت محمدیہ کی خاتمت سے مترتب ہوتے ہیں۔ ایک نوع انسانی کے اختلاص کا وہ عمل جس نے اسے اخلاقی روحانی سیاسی اجتماعی ہر قسم کے استبداد سے آزاد کر دیا۔ ثانیاً ہی خاتمت وحدت انسانی کے اس عمل کی ابتدا ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ نوع انسانی اصولاً، عملاً، ذہناً، اخلاقاً سیاسی اور اجتماعی اعتبار سے ایک منضبط اور متحد عالمگیر معاشرے کی شکل اختیار کر لے۔ دو معاشرے جس کی مثال آپؐ نے خود اپنی ذات گرامی سے قائم کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آگیا ہے جس نے تمہارے بوجھ بکھ کر دیئے وہ ذخیریں کاٹ دیں جن میں تم جکڑے ہوئے تھے۔

لیکن دعا و باتیں ہیں جو اسلامی ثقافت کی روح سے بحث کرتے ہوئے ان خیالات سے جن کا اقبال نے اظہار کیا ہے واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ رسالت محمدیہ کی خاتمت کا اشارہ اسلامی تعلیمات کی تعلیمت کی طرف ہے۔ تعلیمت میں تقاضائے زندگی ہے۔ اس یقین و ایمان، اطمینان و اعتماد کا مرکز کہ ہم نے حق و صداقت کو پایا۔ باطل سے ہمارا رشتہ کٹ گیا۔ عقل و فکر یا علم و عمل کا کوئی عقود، طوطی، غنیم اور ہم و گمان اب ہمارے راستے میں حائل نہیں۔ یہ تعلیمت ہمارے قوائے علم و عمل کے لئے کوئی قدغن لے کر نہیں آئی بلکہ ایک ہمیز ہے

علم و عقل اور فکر کی کار فرمائی کے لیے۔ اس سے انتظار اور اضطراب اور عجز ورجا کی وجہش ہمیشہ کے لئے مٹ گئی جس میں ہماری آنکھیں مستقبل پر نگین کوئی سہارا ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ ہمارے علم و عمل اور عقل و فکر کی دنیا متزلزل ہو جاتی ہے۔ فرد کی زندگی کو قرار دیتا ہے، نہ معاشرے کو۔ برعکس اس کے یہ طبعیت وہ نفسیاتی قوت ہے جس سے اس قسم کے سبب و علل کا تعلق علم کے کسی مافوق الفطرت سرچشمے سے ہے خاتمہ ہو جاتا ہے ساری سب گرد و بنیروں اور جماعت سازوں کا امکان باقی نہیں رہتا جن میں کسی شخص کی ذات سے وابستگی اس لئے ضروری ٹھہرتی ہے کہ حق و صداقت کی دنیا میں ہماری جدوجہد اس کے قول و فعل کی پیروی پر موقوف ہے جس سے نہ صرف حیات فرد اور جماعت کے طبعی اور فطری نشوونما کا عمل رک جاتا ہے بلکہ جس سے انسان ذہنا اور اخلاقاً پھر اسی استبداد کا شکار ہو جاتا ہے جس سے اسلام نے استنجات و لائی تھی۔ لہذا یہ طبعیت بالفاظ دیگر رسالت محمدیہ کی خاتمت ہمارے لیے امید اعتماد کا سرچشمہ ہے آزادی اور استقلال کا منشور غالباً یہی حقیقت تھی جو کسی وطن کارکن کے ذہن میں آئی تو اسے بے اختیار کہنا پڑا کہ پیغمبر اسلام فی الواقعہ دنیا کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری بات جو واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے یہ کہ اسلام یا اسلامی ثقافت کا مسئلہ انسان کا مسئلہ ہے۔ نوع انسانی کا مسئلہ۔ زمان و مکان کی حدود و قیود سے آزاد۔ تاریخ کے کسی خاص عہد یا کسی خاص سرزمین قوم یا نسل سے بے تعلق۔ اس کا غیر خالصاً انسانی ہے اور یہی کتبہ جس کی طرف، اقبال نے اپنی تحریروں اور تقریروں، گفتگوؤں شاعری اور فلسفیانہ افکار میں بار بار اشارہ کیا ہے۔ اسلام کی نظر مشرق و مغرب پر یکساں ہے۔ **لله المشرق والمغرب**۔ اسلام کے سامنے پہلے بھی انسان ہے اور بعد میں بھی انسان۔ اسلامی ثقافت کی روح میں بھی اول و آخر انسان اور انسانیت ہی کا فرمانظر آئے گی۔ لیکن یہ انسان اور انسانیت، بالفاظ دیگر اسلامی ثقافت پوری طور پر مشہور و معروف ہو گئی ہوگی۔

ہی کہ اقبال کی طرح ہم بھی قرآن مجید میں غوطہ زن ہوں۔ حضور رحمتہ للعالمین کی ذات گرامی سے براہ راست تعلق پیدا کریں۔ رہا ایشیائی فکر سو یہاں مجوسی ثقافت کے بارے میں جس کی بنا پر اس نے اسلامی ثقافت کو بھی مجوسیت سے قہر کیا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مجوسی ثقافت میں خدا کے مقابلے میں کچھ اور بھی ہستیاں ہیں جو قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ لیکن اسلام نے تو ذات الہیہ کے سوا کسی اور ہستی کو یہ صفات خداوندی سے منصف ہو تسلیم ہی نہیں کیا۔ مجوسی ثقافت میں انسان نیند کی سی زندگی بسر کرتا ہے۔ مجوس کو تا ہے اس کی ذات یوں کیسے خودی کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمیشہ کسی طور کا منتظر رہتا ہے۔ ایشیائی فکر نے غلطی سے انتظار کی اس کیفیت کو آمد مہدی کی روایت سے نسبت دیتے ہوئے یہ نتیجہ قائم کیا کہ مسلمان بھگتات زندگی میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ایک پیغام بیداری ہے جس نے خودی کی حقیقت پر زور دیا۔ اس کی ایک غایت، ایک نصب العین اور مستقبل ٹھہرایا۔ دنیا ایک رزم گاہ خبر و شر ہی سہی گو اسلام کا نظریہ اس سے مختلف ہے لیکن اس رزم گاہ میں بھی انسان کو نہ کسی کا انتظار ہے۔ نہ اس کے دل میں کوئی اضطراب۔ مطلقاً مستقیم اس کے سامنے ہے۔ وہ اپنی تقدیر کا آپ صورت گر ہے۔ پھر یہ جو ایشیائی فکر نے کہا ہے کہ مسلمان بندہ تقدیر ہے تو لفظ تقدیر کا مفہوم اس کے نزدیک وہی ہے جو قسمت کا اور جس کا اشارہ زمانے کے سامنے انسان کی بے بسی کی طرف ہے۔ اس لئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے بہر حال ہونا تھا قسمت کا لکھا ہوا ہو کر رہتا ہے۔ اقبال نے اس سلسلے میں زمانے کے بارے میں اسلامی نظریے کا حوالہ دیتے ہوئے جس سے تقدیر کے اس تصور کی

جو قسمت کا مزاد ہے نفی ہو جاتی ہے کہل ہے کہ زلمے کی حقیقت ہمیں لازماً اس امر پر مجبور کر دیتی ہے کہ اس کے کسی لمحے کو رائیگاں نہ جانے دیں۔ انسان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ان لائق ہی امکانات کو جو زندگی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اپنی ہمت اور کوشش سے جس حد تک چاہیے حاصل کرے۔ اقبال نے اس امر پر بھی اظہارِ افسوس کیا ہے کہ شہید نظر ایسے فاضل انسان نے عوام میں مروج خیالات کو اپنی تائید میں پیش کیا۔

اسلامی ثقافت کی روح کے بیان میں اقبال کے خیالات کا یہ مختصر سا خاکہ اگرچہ سترتا سر خطبہ پنجم پر ملتی ہے لیکن اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں۔ اقبال کے خیالات کو کما حقہ سمجھیں۔ عوام ہمیں ان سے اختلاف ہو یا اتفاق اسلامی ثقافت کی حقیقی روح جب ہی ہمارے سامنے ہوگی جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کریں کہ بحیثیت ایک ثقافتی تحریک کے جیسا کہ اقبال نے لکھا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ ہرگز تو ہم اس بحث میں خود بھی آگے بڑھ سکیں گے؛

محمد اقبال

فیض احمد فیض

(انگریزی سے ترجمہ، سجاد باقر رضوی)

کوئی شخص بھی شاعری میں عظمت کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عظیم فلسفی بھی نہ ہو۔ یہ قول اس نہایت ذی شعور نقاد کا ہے جو کوکرج کے نام سے موسوم ہے۔ نواہ مغرب میں یہ مفروضہ کاغذ قابل قبول نہ ہو لیکن مشرق میں، بالخصوص مسلمانوں میں عظیم ناموں کی ایک فہرست اس کی شہادت دیتی ہے۔ — جلال الدین رومی (۱۲۰۷ تا ۱۲۷۳ء)، مصلح الدین سعدی (وفات ۱۳۱۳ء)، شمس الدین عارف (وفات ۱۳۸۹ء)، ابن الحسین خسرو (۱۲۵۳ تا ۱۳۲۵ء)، اسد اللہ خاں غالب (۱۷۹۷ تا ۱۸۶۹ء)۔ اقبال (ڈاکٹر۔ سر۔ شیخ محمد۔ یا علامہ جیسا کہ انھیں احتراماً پکارا جاتا ہے) بلا حیل و حجت اسی مفرد سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ تاہم ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ عہد وسطیٰ کے پیش روؤں کے برعکس محض یہ نہیں کہ انہوں نے فلسفہ کے مختلف درجہ ہائے فکر کا، جس میں قدیم و جدید دونوں شامل ہیں، نظر فائر مطالعہ کیا تھا بلکہ وہ ایک سے زیادہ زبانوں میں ایسا نثری سرمایہ بھی رکھتے ہیں جس میں منطقی اختصار کے ساتھ انہوں نے حقیقی دنیا کے مسائل کا اپنا حل پیش کیا ہے۔

تمام "شاعران اثبات" مثلاً ڈائنٹے، ملتن اور گوٹے کی طرح اقبال بھی محض مجسمہ و فکر کے حامل نہیں ہیں۔ انھیں کی طرح وہ بھی گز و پیش کی معاشرتی دنیا کے ماحلات میں بڑے انہماک سے شامل تھے اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی فضا، بعد نسل کی معاشرتی، مذہبی اور سیاسی معیارات فکر کے لئے غیر مستند نہیں بلکہ مسلمہ قانون ساز کی حیثیت رکھتے تھے۔

غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل کی دہائیاں شدید ذہنی الجھنوں اور جذباتی اذیتوں کا دور تھیں۔ منلیہ خاندان کی مسلم حکومت کا زوال۔ ۱۸۵۷ء میں برطانوی حکومت کے خلاف سرکشی کا خونیں انتقام۔ جاگیر داری نظام کے حقوق، اقدار اور رعایتوں کا خاتمہ۔ غیر مسلم باشندوں کو قوت و دولت کی بیشتر اعلیٰ حیثیتوں کی تفویض — یہ ساری باتیں اجتماعی ذہن کو منتشر کر رہی تھیں۔ تباہ حالی نے انھیں سرحد پار

کی دیگر مسلم اقوام کے ساتھ، جو خود بھی ایسے ہی حالات سے دوچار تھیں، بھائی چارے کے رشتے میں پیوست کر دیا تھا۔ عثمانی ترکوں کے ساتھ، مشرق وسطیٰ کے عربوں کے ساتھ، شامی افریقہ میں یسبیا، مراکش اور یونس کے لوگوں کے ساتھ۔ وہ ایک سکون بخش و حوصلہ پرور آواز کے منتظر تھے جو انھیں بے اطمینانی کے بحرین سے باہر نکالے۔ پچھلے دور کی رہنما آوازیں، آزاد خیال مسیحیوں کی دھیمی آوازیں جو انھیں برطانوی حکمرانوں کے بدیشی طور طریق سے مصالحت کرنے پر اکسارہی تھیں، نیز مذہبی علماء کی درشت آوازیں جو انھیں کفار کے دلفریب اطوار کو رد کر کے اجداد کی روایات کی جانب واپس بلا رہی تھیں۔ یہ دونوں آوازیں نئے دانشور طبقے کے لئے کوئی اپیل نہ رکھتی تھیں۔ شاعر اقبال اُن کی نا آسودگی کے سوتوں سے کما حقہ واقف تھے اور منفرد اقبال اُن کے اس نگرانی اور روحانی کرب کی بابت کو خوب سمجھتے تھے جو جدیدیت اور روایت کے دیوان کی کلانیوں کو کڑت میں لے کر مختلف سمتوں میں کشاکش سے پیدا کر رہے تھے۔ وہ دونوں سے ذہنی و جذباتی اُنس رکھتے تھے۔ رنہ رنہ انہوں نے ہندی مسلمانوں، مسلمانانِ عالم اور خدا۔ انسان اور فطرت کی تکون سے متعلق عصری مسائل کے جوابات تلاش کر لئے۔

اقبال نے مغرب کے بہت سے فلسفیانہ اور سائنسی خیالات کو قابلِ قدر گردانا اور انھیں مضخم کر دیا۔ مثال کے طور پر ہیکل کا تصور انسان اور تالیخ کے انسانی عمل کا نتیجہ ہونے کا تصور، کائنات کا عقل مطلق سے بارے میں استدلال، سرمایہ داری اور طبقاتی استحصال کے خلاف مارکس کا شدید ردِ عمل، نطشے کا آزاد خیال بورژوا اخلاقیات کا رد اور حصولِ قوت و اقتدار کا استحسان، وجدانی علم کی صحت کے حق میں برگساں کی بحثِ اینٹاٹن کا چار ابعادی زمانی / مکانی تسلسل کا تصور وغیرہ اس کے باوجود اُن کا خیال تھا کہ مغرب کے عینی و مادی دونوں قسم کے فلسفے یہاں کے لوگوں کی ماسشرقی و نظریاتی صورتِ حال سے بڑی حد تک مطابقت نہیں رکھتے۔ انھیں یہ حکم یقین تھا کہ مذہب اسلام اور ہماری معزز و پاکیزہ روایات یعنی پیغمبر اسلام کی عملی زندگی اور ان کے اقوال، یہی وہ بنیادیں ہیں جو ان کے پیغام کے لئے سند ہو سکتی ہیں۔

اور انھیں پراقبال نے اپنی بصیرت کی روشنی ڈالی۔ مسلم ذہن کو آزاد کرانے کی ضرورت، ایک طرف تو تقریباً پانچ سو سال کے معاشقہ کی دھندلی جمود سے پیدا شدہ بحرین سے تھی اور دوسری طرف عقل دشمن رجعت پسند متعصب قوتوں کے جبر سے۔ پہلے اقدام کے طور پر، قدیم زمانے کے پیغمبروں کی طرح، انہوں نے خانہ خدا کو جھوٹے بتوں سے — فرسودہ روایت پرستوں، تاریک ضمیر ملا، تارک الدنیا صوفی، مجمع بازوں اور دشوار پسندوں سے پاک کرنے کی کوشش کی۔

کیوں خالق و مخلوق میں حائل دہیں پڑے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنادو
میں ناخوش و بیزار ہوں مگر مگر کی سلوں سے پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو
(بالِ جبریل)

محض اسی طور ”خانہ خدا“ زمین پر اس کے خلیفہ انسان کے شایان شان ہو سکتا ہے۔
 اقبال محض مصنوعی طور پر ہی نہیں لفظی طور پر بھی انسان دوست ہیں۔ ان کے لئے ”حقیقت کی کوئی صورت اتنی توانا،
 اتنی دلکش اور اتنی حسین نہیں جتنی کہ روح انسانی“۔ زوالِ آدم رحمتِ الہی سے محرومی نہیں بلکہ اس کے برعکس وہ منزل
 ارتقا ہے جو اُسے اُس عملِ تخلیق میں جو مسلسل جاری ہے، ہم کا بخدا کا درجہ دیتی ہے۔ اس لئے کہ کائنات مکمل نہیں، یہ اب
 بھی مرحلہ تکمیل میں ہے اور انسان کو اس کام میں ہاتھ بٹانا ہے تاکہ وہ کسی حد تک انتشار میں نظم و ضبط پیدا کر سکے۔ یہ
 عالم اجسام جتنا خدا کی تخلیق ہے اتنا ہی انسان کی بھی۔ فرق یہ ہے کہ تخلیق خداوندی — فطرت یا مادہ —
 مقابلاً غیر متحرک اور جامد ہے جبکہ انسانی تخلیق قوتیں ایسے ارتقائی عمل کی حرکت میں ظاہر ہوتی ہیں جو لازماً بھی ہے
 اور لامکاں بھی۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
 اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکال اور بھی ہیں

(بال جبریل)

تو شبِ آفریدی چسپاںِ آفریدم سفالِ آفریدی، یاغِ آفریدم
 بیابانِ و کسارِ و یاغِ آفریدی خیابانِ و گلزارِ و یاغِ آفریدم

(پیام مشرق)

اس کے منطقی نتیجے کے طور پر اقبال نے اسلامی تصورِ توحید — خدا کی وحدت اور اکائی کے تصور —
 کو عالمِ اجسام اور عالمِ ارواح کی اکائی کے تصور پر منطبق کیا اور خدا کے ماورائی تصور کی جگہ وجودی تصور کو قائم
 کیا، اور اس طرح دین و دنیا اور روح و مادہ کی ثنویت کو ختم کیا۔ روح اپنے امکانات کو فطرتِ مادے اور دنیا میں ظاہر
 کرتی ہے پس جو کچھ دنیوی ہے وہی اپنے وجود کی ماہیت میں دینی بھی ہے۔

علاوہ ازیں چونکہ مادی قوتوں کی تدریجی تسخیر کے ذریعے انسانی ارتقا کا عمل مسلسل اور لاتناہی ہے اس کا مطلب
 یہ ہوا کہ کائنات کا دائم عنصر محض تغیر و تبدیلی ہے۔

ثبات ایک تغیر کو ہے زلزلے میں

(بانگ درا)

یہ اصول داخلی و نظریاتی صورتِ حال پر اتنا ہی منطبق ہوتا ہے جتنا کہ معاشرتی و مادی صورتِ حال پر۔
 — یہاں تک کہ مذہبی احکامات پر بھی — ابدی اصول اگر تغیر کے تمام امکانات کو خارج کر دیں جو کہ قرآن پاک کے

مطابق اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے تو یہ اُس شے کو جامہ بنانے کے مترادف ہے جو اپنے جوہر کے اعتبار سے حرکت کرتی ہے۔ ایسے روایتی صوفی سے جو موجود دنیا کو واہمہ اور انسان کے ذہنی عمل کو کارِ لا حاصل سمجھ کر اُسے رد کر دیتا ہے اقبال کبارہ کش ہو جاتے ہیں مگر وہ متشرع عقیدوں اور ان کی جامہ و ساکن مصیبت کو بھی پوری قوت سے رد کر دیتے ہیں۔

اب آخری بات: اس تخلیقی عمل میں خاص عامل انسانی انا یا شخصیت یا ذات — یا خودی ہے جس نام سے کہ اقبال اسے پکارتے ہیں تخلیق کے پہلے سے عہدہ برا ہونے کے لئے، انسانی ذات کے لئے دو تحفلات مذکور ہیں: اول اور اک کے ذریعے عالم اجسام کا علم، دوم و جہانی جذب یا اقبال کی اصطلاح میں عشق — انہیں کے ذریعے اعلیٰ تر اقدار اور نصب العین کا حصول ممکن ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ شخصیت کا تصور ہمیں ایک معیارِ اقدار مہیا کرتا ہے۔ جو کچھ شخصیت کی توانائی کا باعث بنے وہ خوب ہے اور جو اُسے کمزور کرے وہ بد فن، مذہب اور اخلاقیات کو شخصیت کے اسی تصور کی بنیاد پر پرمکنا چاہیے۔ لیکن یہ شخصیت یا ذات خود کو نہ تنہا فردِ دغ دے سکتی ہے اور نہ توانا کر سکتی ہے۔ بحیثیت مجبور ہی معاشرتی تعلقات کے حوالے سے ہی ممکن ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اقبال کا ”مردِ کامل“ نپٹے کے ”سپر مین“ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اقبال کے حتمی فیصلے ہر قسم کے قومی تعصبات، استعماری مقبوضات، نسلی امتیازات، معاشرتی استحصال اور ذاتی اغراض کے سراسر خلاف ہیں۔ ان میں سے ہر صورت حال انسانی شخصیت کو مسخ کرتی ہے اور اس کی تذبذیب کا باعث بنتی ہے۔

یہ بات قابلِ غم ہے کہ اقبال کے بارے میں دافترِ تنقیدی مراد، ان کی شاعری کی تحسین اور تادیبی جائزے کے بجائے ان کے پینا اور تصورات کے مطالعے اور تجزیے سے متعلق ہے۔ تاہم ان کی جذبہ کی شدت سے بھرپور تھر تھراتی ہوئی شاعری اور اس شاعری کی قافیہ کشی کرنے والی تاثیر ان کے بیشتر اثر و رسوخ کا باعث ہے اُن کے شعری مجموعوں میں ہریتِ مواد، خیال و اسلوب واضح خطوطِ اثر کرتے نظر آتے ہیں اور سلسلہ تخلیق کے طویل عرصے میں ان کا ارتقا دلچسپ مطالعے کا موضوع ہے۔ پہلے دور میں جو ۱۹۰۵ء تک ختم ہو جاتا ہے بیشتر نظمیں مظاہرِ فطرت کے محرکات، استعجاب و حیرت سے متعلق ہیں — سحر و خدو، آفتاب، پہاڑ و دریا، چاند، ستارے اور نوجوانی کی بے سبب اداسیاں — مختصر نظموں کے اس داخلی دور کے بعد طویل نظموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے — شدید جذبات پر مشتمل خطیبانہ نظمیں، جن میں زیادہ تر قومی یا بین الاقوامی سیاسی موضوعات پر ہیں۔ یہ تمام نظمیں اردو میں ہیں ۱۹۱۵ء میں اقبال نے اپنی پہلی طویل فلسفیانہ نظم ”اسرارِ خودی“ فارسی زبان میں پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی فلسفیانہ فکر کا دوسرا دور جو زیادہ تر فارسی منظومات پر مشتمل تھا، شروع ہوا۔ اور آخر میں پیری دہائی کے اوائل میں ان کے پینامات اور فن کا تکمیلی

1. RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM — ASHRAF.

2. IQBAL IN INTRODUCTION TO PROF. NICHOLSON'S TRANSLATION OF SECRETS OF SOUL — ASHRAF.

دور آیا جو تہیں اردو مجموعوں پر مشتمل تھا، بلکہ جبریل، ضرب کلیم اور ارمانِ حجاز جو ان کی موت کے بعد شائع ہوا۔ اس وقت تک ان کی بے چین تلاش کا سفر داخلی تجزیوں کے ٹکڑوں، فطرت سے پیدا ہونے والے تھمر، ہندی مسلمانوں اور اسلامی دنیا کی زبانوں عالی سے گزر کر بنیادی سخاوتی — خدا، کائنات اور انسان — کے بارے میں پُر سکونی فکر تک پہنچ گیا۔

شعری بصیرت کے دائرے میں مذہبی پھیلاؤ کے مناسب سے ان کے شعری موضوعات میں کمی ہوتی تھی، اسراف، پھیلاؤ سے شہکار کی طرف چلتے ہوئے آخر کار ان کی فکر آخری برسوں کے تصور وحدت تک پہنچ گئی۔ اسی قسم کی تبدیلی اسلوب میں بھی ہوتی۔ تفاسیل کی طوالت کے بجائے ایجاز و اختصار، تزئین اور ایمائیت کے بجائے واضح اور بلا واسطہ بیان، شاندار خطابت کے بجائے سادہ شاعری، شہری کی سیاسی یا فلسفیانہ طویل نظم یا مسدس کی جگہ غزل، قطعا اور رباعی کے ایجاد کرنے لے لی۔ ہندوستانی فضا میں تبدیلی محبت کے احساس کے بجائے عشق کے شدید جذبات کی صورت میں ہوئی۔ بالآخر ذہن کی ان نظموں میں اقبال نے شرقی شاعری کی عام تزئینی روایت کو رد کر کے بہت سے طریق کار ایسے وضع کئے جن کے باعث ان کی نظموں کی سختی و درشتی دور ہو گئی مگر معنی کی اعلیٰ سطح قائم رہی۔ اہل صوتیات کا نظام و آہنگ اور بہت سی ایسی عوامی ایجادات جو ترجمہ کی صورت میں محدود ہو جاتی ہیں۔ دوم خیل انگیزانہ معرفت کا استعمال جو ان سے پہلے اردو شاعری میں مروج نہ تھا۔ مثلاً ”ریگ روان کاظمہ“ ”کوہ دماوند کی برف“ ”عراق و حجاز کے ریگزار“ ”خون حسین“ ”غفلتِ روم“ ”جمالِ قرطبہ“ ”سرخ و صفہاں کی شان“ وغیرہ۔ سوم: کہ انہوں نے بہت سے غیر معروف الفاظ کا اجراء کیا جو قدیم ہیں مگر فروغ نہیں، جو غیر مستعمل ہیں مگر مبہم نہیں۔ نیز یہ کہ انہوں نے ان سب کے لئے ایسے آہنگ اور اوزان استعمال کئے جو اردو شاعری میں شاید کسی آگے ہوں۔

اس منزل پر تشدید داخلی چھان بین اور مختلف جہتوں میں غور و فکر کے بعد انہیں بالآخر وہ موضوع مل گیا جو اپنی وسعت کے سبب ان کی پوری شعری بصیرت پر چھا گیا اور وہ دہرا موضوع تھا انسان کی غفلت اور اس کی تنہائی — انسان کے غلوں صفراء، خشکات، ظلم، استحصال، اس کی باطنی خامیاں اور خارج میں ایک دشمن سنگدل فطرت اور ان سب کا احاطہ کرتی ہوئی اس کی تنہائی۔ یہ ہے وہ چیلنج جس کے بالمقابل المیہ کے میر و انسان — کی غفلت ہے — لائق تباہی کشمکش اور وصالِ خداوندی کے لئے مستقل آشوب اور حصول اس کا مقدر رہتے وہ اس شان و شوکت اور اس دکھ درد کا، امیدوں اور پریشانیوں کا، انسانی زندگی کے آشوب اور اس کے حصول کا فتنہ خواں ہے۔ کہیں ان فتنوں میں نرمی و مہم دی ہوتی ہے تو کہیں شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ اور اقبال نے یہ کام خلوص و یقین اور اظہار کی ایسی وسعت و لطافت کی سطح پر کیا جو ان کے جدید میں کوئی نظیر نہیں رکھتی۔

”زماں“ — اقبال کے شاعرانہ عرفان کے آئینے میں

ڈاکٹر عالم خوند میری

”زمانہ یا وقت“ اقبال کی شاعرانہ فکر کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس مختصر سے مضمون میں یہ گنجائش نہیں کہ اس پر طویل بحث کی جائے۔ راقم الحروف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ موضوع اقبال کی شاعرانہ فکر پر چھایا رہا اور اس کی شاعری کے مختلف ادوار میں اس موضوع کے مختلف پہلو منکشف ہوتے رہے۔ لیکن بنیادی مسئلہ اُس کے پیش نظر یہی رہا کہ انسانی اور زمانے کی رفتار کو ہم آہنگ کیا جائے تاکہ انسان کو یہ قدرت حاصل ہو سکے کہ وہ کائناتی زمانے کے جبر سے آزادی حاصل کرے۔ وقت کے مسئلے کو کھانے کے لیے اس نے برگسوں سے بھی مدد لی اور دوسرے ہر پند فلسفوں سے بھی استمداد کیا۔ لیکن اس کا اصلی محرک وقت کے فلسفے پر روشنی ڈالنا نہیں تھا بلکہ انسان کے روحانی تجربے اور تاریخ میں ایک ربط قائم کرنا تھا۔ اس ضمن میں یقیناً اس نے کئی نکات روشن کیے ہیں اس کا اصل موضوع نفس انسانی ہی رہا۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ اقبال کی فکر کے کسی ایک جز کو دوسرے اجزاء سے علیحدہ نہ کیا جائے اور اس کی فکر کے کسی بھی پہلو پر بحث کرتے ہوئے کل اقبال کو پیش نظر رکھا جائے کیونکہ اقبال کا شاعرانہ جہنیش تدریجی طور پر اپنے آپ منکشف کرتا ہے۔ تضاد کا گمان اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی ایک منزل کو دوسری منزلوں سے الگ کر لیتے ہیں۔

اقبال کی شاعرانہ فکر، انسانی تقدیر کے تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے اور اسی لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں (ہر چند کہ محنت اس کا تقاضا کرتی ہے) کہ اس کی فکر — تمام کی تمام — مصرت تک عامل ہے، اور عصری انسان کے مسائل کا حل، اُس کے بس میں ہے، لیکن اس بات کو تسلیم کرنا ہو گا کہ جہاں تک ”وقت“ یا ”زماں“ کے مسئلہ کا تعلق ہے اور اُس کا انسانی تقدیر سے ربط ہے اقبال ایشیائی شاعری میں پہلا مفکر شاعر ہے جس نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، اس مسئلہ کو اپنی شاعرانہ فکر کا موضوع بنایا اور اس طرح بیسویں صدی کی شاعرانہ آواز بن گیا۔ زمانے کا شعور، خصوصاً جہاں تک شاعرانہ فکر میں اس کے اظہار کا تعلق ہے، تکوین (becoming) اور تغیر کے وجدان کا ایک نتیجہ ہے۔ ریتاں نے کہا تھا کہ تکوین اور تغیر کا وجدان، انیسویں صدی میں اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ بیسویں صدی کا شعور زماں، اُسی وجدان کی تکمیل ہے جس نے بالآخر یورپ سے انسانی شعور کو اپنی گرفت میں لے لیا یہاں تک کہ بیسویں صدی کی فکر، جس نے اپنے آپ کو مذہبی یا بعد الطبیعیاتی وابستگی سے آزاد کر لیا تھا یا دوسرے لفظوں میں خلاصتہً اس جہانی یا سیکولر بن گئی تھی، ایک اعتبار سے زماں گرفتار بن گئی۔ اسی بات کا یوں بھی اظہار کیا جاسکتا ہے کہ بیسویں صدی کی سیکولر فکر میں زردوانیت کا احیا ہوا۔ تقریباً سارے جبری فلسفوں میں، مانی کے قدیم مسلک اور زردوانیت کی جھلک نظر آتی ہے، اسی لیے بعض مذہب مائل نقادوں کو جہاں بھی، وقت اور زماں کے مسئلے سے سنجیدہ فحش دکھائی دیتی ہے، وہاں انہیں ملے اسی حقیقت کا اظہار اقبال نے یوں کیا تھا،

ملے اسی حقیقت کا اظہار اقبال نے یوں کیا تھا، خود ہوئی ہے زمان و مکان کی زنجاری

زروائیت کے گھرے سامنے نظر آتے ہیں

اس بنام پر یہ کوئی اچھے کی بات نہیں کہ بعض نقادوں نے اقبال کی شاعرانہ فکر کا رشتہ زروائیت سے جوڑ دیا۔ اس قسم کی مذہبی احتیاط بے جا تو نہیں لیکن اقبال کی حد تک بے محل ضرور ہے۔ اقبال کا شمار اُن مذہبی مفکر شاعروں میں کیا جانا چاہیے جنہوں نے اپنے گھرے شعورِ زمان کے ویلے سے، زمان اور لانا، اور تغیر اور دوام کو ایک اعلیٰ حقیقت کے کشف میں مربوط کر کے کوشش کی۔ اُن کی شاعرانہ فکر کا ہم اور مرکزی سوال یہ ہے کہ زمان اور مکاں، ثبات اور سیار کا تضاد، محض اُس خرد کی ایجاد تو نہیں جو تضاد سے گھبرا جاتی ہے اور کیا یہ تضاد محض ایک نسائی تشکیل تو نہیں جس نے ماورائی حقیقت کی ترسیل میں عجز سے گھبرا کر، ایسی تضادنی زبان کی تشکیل کی جو ایک مترابضہ ادنیٰ 'ایجاد' کے بعد لائقِ ترکیب میں قاصر رہتی ہے۔ غائب کا ذہن بھی اس سوال سے گزرتا تھا جب اُس نے کہا:۔

جب کہ تجوین نہیں کوئی موجود

پھر یہ ہلکا مرادے خدا کیا ہے؟

ہلکا جہاں تک الفاظ کی ساخت کا سوال ہے غائب کو جواب نہیں ملا، لیکن اسی سوال میں ایک جواب پنہاں تھا کہ شاید یہ ہلکا کون و مکان اور ذاتِ سرمدی، دونوں، ایک دوسرے سے اسی طرح مربوط ہیں کہ ایک کی حقیقت کے اثبات کے لیے، دوسرے کے انکار کی ضرورت نہیں۔ غائب اور اقبال کے وجدان کا سرچشمہ جو کہ ایک ہی ہے، اسی لیے ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں بلکہ اگر ایک سوال ہے تو دوسرا جواب۔ غائب تکمرن کے ہنگامے کے شعور کا تنہا ہے اور اُس کا شاید تو اقبال تکمرن سے گزر کر زمان اور پھر زمان سے بلند ہو کر شکستِ زمان تک پہنچا ہے۔ اقبال کی شاعرانہ فکر، تکمرنِ زمان اور شکستِ زمان کی فکری، شعری جدلیت کا اظہار ہے۔ اس مقام پر جملہ معتزفہ کے طور پر اس حقیقت کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اسلامی فکر نے حقیقتِ مطلق کے اثبات اور عرفان کے لیے کبھی بھی عالمِ عسوسات اور نہائی مظاہر کا کلیۃً انکار نہیں کیا اور اس لیے اسلامی منطقین بھی، ارسطو کی منطق سے پوری طرح مطمئن نہیں رہے بلکہ

لے اس ضمن میں ابولہر الفارابی کا ایک بیان اہم ہے، ارسطو نے اپنے رسالہ 'تعبیرات' میں ایک اہم بات کہی تھی کہ جہاں تک مستقبل کے امکانی واقعات کا تعلق ہے، ایسے قضایا پر قانونِ تضاد کا اطلاق مشکل ہے کیونکہ جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے، ارادہ اور تعین نہ ہو، علیٰ حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ الفارابی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا: 'لزم کی تمام صورتیں ایسی ہیں کہ نقیضین میں سے کسی ایک کا لازماً درست ہونا واجب ہے لیکن امکانات کی صورت یہ ہے کہ نقیضین میں سے کسی ایک کا لازماً واقع ہونا ضروری نہیں کیونکہ ایسے نقیضین میں، جو بغیر کسی لزوم کے، مادی طور پر ممکن ہیں، درست اور غلط قبادلات کا تعین واقعے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے؛ فارابی کی اس تشریح سے صاف ظاہر ہے کہ اُس کے پیشِ نظر، دنیاوی اور مابعد الطبیعیاتی محرکات ہیں۔ وہ انسانی آزادی کی مابعد الطبیعیاتی ضمانت چاہتا ہے، چونکہ قرآن اس بارے میں واضح ہے یہ بات اہم اور دلچسپ ہے کہ ارسطو کے اسلامی شارحین یہاں تک کہ ابن رشد نے بھی ارسطو کے اس بیان کو اہمیت دی اور اس کی تشریح، اس انداز سے کی کہ مستقبلِ نقیضین کی منطق سے آزار دہرے سکے۔

یہ سوال کہ کس طرح ماضی کو اپنی گرفت میں لیا جاسکتا ہے یا ماضی تک انسان اپنی قدرت کی توسیع کر سکتا ہے۔ نہ صرف اقبال کے ادیس شعری فکری محرکات میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے بلکہ دم آخر تک اس کے شعور پر چھایا رہا اور نام نہاد اچانیت پسند بھان، اس کی فکر کے اسی منفرسے وابستہ رہا۔ لیکن اقبال کی تجسس فکر، اچانیت پسندی کے آسان حل کو مطلقاً قبول کرنے پر مائل نہ ہو سکی۔ البتہ اس کے اہم محرک نے اس کو ماضی حال اور مستقبل کے ربط پر غور کرنے کے لیے اگسایا۔ کائناتی زمانے میں وقت کے یہ ادوار بے اہل مہی لیکن زندگی میں وقت، انہیں ادوار سے عبارت ہے، اور انہیں ادوار کی حقیقت، تاریخ کے شعور کا منبع ہے۔ اگر ان ادوار کو بے معنی اور حقیقت سے علیحدہ کر دیا جائے تو تاریخ یکسر بے معنی بن جاتی ہے اسی لیے جن تمدنوں نے ان ادوار کو حقیقت اور اس کی اہمیت سے بے تعلقی تصور کر لیا وہاں تاریخ کا شعور اپنے لیے کوئی جگہ حاصل نہ کر سکا۔ ابدیت اور وقت کے تضاد اور ابدیت کے حق میں انسانی ذہن کے کامل اور غیر مشروط اقرار نے ہمیشہ تاریخ کو انسانی زلیست کے لیے مہل بنایا ہے۔ قدیم ہندی تمدن، اس کی ایک پتہ مثال ہے۔

قدیم ہندی فلسفے اور آرٹ کے شعور و وقت میں، تاریخی زمانے کے لیے کوئی مقام نہیں۔ اجتماعی زندگی میں وقت کے انہیں ادوار کی مغنویت، روایت اور تجربے، قدیم اور جدید، تسلسل اور تبدیلی کی کشمکش میں غماہر ہوتی ہے، چاہے اس کشمکش کا حل، تجربے اور تبدیلی کے انکار ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو نہ ادا جائے۔ لیکن یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ انسانی شعور میں زمانے کا تناؤ، فوج و ضرور ہے۔ اسی لیے اچانیت پسند رجحانات انہیں تمدنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جن میں زمانہ کسی نہ کسی طرح حقیقت کا حامل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جہر و پر شدت پسند اور فعال اچانیت، ہیں ان تمدنی علاقوں میں نظر آتی ہے جہاں یسودیت، عیسائیت اور اسلام کا چلن رہا جہاں ان کے گہرے اثرات رہے۔ جہاں ان تمدنوں میں اچانیت ایک بے پناہ جوش و خروش کے ساتھ ماضی کو واپس لے آنے کی تمنا کی صورت میں، اپنا اثر دکھاتی ہے، وہیں ہندی تمدن میں فعال، اچانیت پسندی کی بجائے ماضی میں استغراق اور اس میں ڈوبے رہنے کا رجحان نظر آتا ہے۔

اقبال کی شاعری کے پہلے ہی دور میں میں ایک جوش کے ساتھ ماضی کو واپس لے آنے کا رجحان نمایاں نظر آتا ہے۔ اقبال کے پہلے اردو مجموعے کی پہلی نظم، ہمالہ، کا آخری مصرع ڈوڑھیچے کی طرف، اے گردش ایاں تو، ماضی سے اس کے بے پناہ رنگ اور اس طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ اس کی وجدانی وابستگی کا مظہر ہے۔ شاعر ابھی محصور ہے اور شاید یہ نہیں جانتا کہ وقت کے بہاؤ میں تکرار نہیں لیکن جو بات اہم ہے وہ ماضی کے احیاء کا طاقتور جذبہ ہے۔ یہاں ہمارے قدامت اور اس کے اخلاقی دوام کو زمانے کے بہاؤ کے ایک نقیض کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور اس ابتدائی نظم ہی میں نقیضین اور

لے یہاں میں اپنے اسکا فی معترض سے معافی کا خواستگار ہوں کہ میں نے اقبال کی ایک کمزور نظم کا حوالہ دیا لیکن چونکہ بحث اقبال کے شعری وجدان سے ہے اس لیے میری یہ دانستہ غلطی بر محل ہے اور یوں سبھی اس دور کی ان بہتر نظموں میں بھی، جنہیں عام طور پر، قومی نظمیں کہا جاتا ہے، یہی جذبہ غالب نظر آتا ہے۔

اضداد کے ساتھ شاعر کی اس وجدانی و بستی کا اندازہ ہوتا ہے جو اس کی شاعرانہ زندگی کے مستقبل میں ایک طاقتور جذبہ بن جانے والی تھی۔ نوح ان اقبال جب پروانہ شمع جیسے پامال استعاروں کو استعمال کرتا ہے تو ان میں ایک نیا مفہوم عطا کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں وہ شمع کے لیے 'چھٹا سا طور' کی تشبیہ استعمال کرتا ہے نو وہیں پروانے کو 'کلم' کے نام سے یاد کرتا ہے۔ طور اور کلم کی علامتیں، شمع و پروانہ کے اضداد کو ایک نیا مفہوم عطا کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک نظم میں 'عقل' و 'دل' کا پُرانا تضاد ابھر آتا ہے۔ 'اگر 'دل' عقل کو زنا کرتا تو اریوتا ہے تو اپنے آپ کو 'خاطرِ سدرہ' آشنا کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ یقیناً اس قبیل کی نظموں میں شاعر کا نقطہ نظر روایت سے وابستہ ہے لیکن اظہارِ بیان اور استعاروں کا استعمال اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک نئی اور معتبر بصیرت کے حصول کے لیے بے چین ہے۔ بحیثیت اور تفسیر کے ہنگامے نے اس کی نظر کو چونکا دیا ہے اور جہاں وہ زندگی کے راز کو سمجھنے کے لیے بے تاب ہے، وہیں اضمداد کی کشمکش اس کے لیے ایک وسیلہ بن جاتی ہے مثلاً:

عقدۂ اضمداد کی کاوشِ نہ تڑپاتے مجھے
نفسِ عشقِ انگیز ہر شے میں نظر آتے مجھے

(آفتابِ صبح)

اور عقدۂ اضمداد کی یہ کاوش اس کے لیے سامانِ لذت بھی ہے:

کس قدر لذت کشد عقدہ مشکل میں ہے

(آفتابِ صبح)

لطفِ سد حاصل ہماری سعی بے حاصل میں ہے

شمع و پروانہ، ابرو کہسار، ماونو، موجِ دیا، صبح کا ستارہ، ابر جیسے استعاروں کا مسلسل استعمال اس امر کی غمازی کرتا ہے

کہ شاعر ایک حقیقی شاعرانہ کرب میں مبتلا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ ایک اعلیٰ نصب العین کی تکمیل قدرت نے اس کے فتنے کی ہے وہ ابھی اپنے اس مشن سے آگاہ نہیں لیکن اس بات کا شدید احساس ہے کہ عصری انسانی موقف میں کوئی نقص ضرور موجود ہے اور اس وقت انسان کی تاریخی تقدیر کو تخلیق اور تخریب کے کائناتی ڈرامے سے مضبوط کرنا ہے۔ ایک ارتقا پذیر کائنات کا ابھرتا ہوا عرفان شاعر کو انسانی تقدیر کے بارے میں ایک امید عطا کرنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے غالب نے بھی کائنات کے اضطراب اور انسان کے وجودی غم میں ایک ربط محسوس کیا تھا لیکن وہ انہیں انسانی زلیست کی سطح پر فروغ نہ کر سکا تھا۔ اس ربط کا قیام اُسی وقت ممکن ہے جب شاعر کی بصیرت تکوین کے کائناتی نظام اور تاریخ کے ملاء کے اندوئی آہنگ کو دریافت کر لے۔ اقبال نے اپنی فکر کا آغاز روایتی نوافلِ طوفانی مسلک سے کیا، لیکن اس کی عصریت نے اس روایتی مسلک میں پنہاں حرکیت کو مدیا فت کر لیا، پہلے ہی دور کی ایک معنی خیز نظم 'نثارِ راوی' میں شاعر کائناتی تغیر اور انسانی زلیست کو مربوط کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان ابدی زلیست کے سمندر میں رواں ہے کبھی پیدا، کبھی نہاں، لیکن موت یا عدمِ مطلق، اس کی آخری تقدیر نہیں۔ تخریب اور تخلیق کے کائناتی عمل ہی میں انسانی تقدیر کا راز پنہاں ہے۔ اقبال کی ابتدائی شاعری ہی میں فطرت ایک زندہ وجود کے طور پر نمایاں ہوتی ہے، اس نے شاید ابھی تک اسپنوزا اور گوتے کا بغور مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن غالب کی طرح اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ 'وجود' شمر نہیں ہو سکتا۔ وجود کی تغیر پذیری اور لے زلیست یا وجود کے بارے میں غالب کے موقف کا اظہار ایک اقد سے بڑا ہے جس کا اظہار حالی نے (باقی اگلے صفحہ پر)

اضطراب ہی نے قییم ہٹا کر ایک نئے دور کا وجود کئے گناہ آلود ہونے کے نظریے تک پہنچایا تھا، لیکن اس اہم سوال تک اُن کی نظر نہ جاسکی کہ اگر کائناتی اور انسانی وجود، وجودِ مطلق سے بے تعلق نہیں اور اگر کائناتی وجود میں تغیر اور حرکت ہے تو اس حرکت کے سرچشمہ کی تلاش، وجودِ مطلق کی مہمانی چاہیے۔ اسلامی حکماء میں ابن العربی اور شیخ الاسلام نے اس گہنی کو کھلایا تھا لیکن یہ روایت ایمون کے پیروں کا صدر تک پہنچی۔ اگرچہ کئی اقبال کا یہ ایک کارنامہ ہے کہ اس نے اس روایت کو پھر سے زندہ کیا اور اپنے انداز میں ایک حرکت پذیر کائنات میں انسانی وضع و متعین کرنے کی کوشش کی۔ کائنات اگر چیزِ بدیر ہے نہ پھر انسان فی تقدیر کو بھی تعین پذیر ہونا چاہیے۔ انسانی تاریخ کی کوئی منزل بھی آخری اور قطعی منزل نہیں ہو سکتی۔ دوسرے الفاظ میں انسان تبدیلی کے قابل ہے۔ انسان کی ایک جست نے شاعر پر ایک اہم حقیقت کی روشنی ڈالی کہ انسانی اجتماع بھی اس قانونِ تغیر سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ایک وقتِ ندامتِ حال ہے تو کل یہ اُمید ہو سکتی ہے۔ لیکن کائنات میں جہاں صرف اہل قانون کی مولا ہے، وہیں انسانی عالم میں آزاد ایک تخلیقی قوت کا حامل ہو سکتا ہے۔ تاریخ کی سطح پر آزاد اور زمانہ یا وقت 'قربانی تعلق رکھتے ہیں جہاں کائنات میں وقت 'محض ایک سدا رہے ہیں انسانی نسبت کی سطح پر ایک تخلیقی قوت۔ اقبال کے اس عرفانِ وقت کی اندرونی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ روایتی نقطہ نظر نے جہاں کی حرکت سے آزادی حاصل کرنے کے دوران اس کی حساس شاعرانہ نگہ پر یہ راز کھلا کر جہاں حسن لا محدود ہے وہیں ظاہرِ حسن 'جبرلی' فنا اور تغریب کے دائرہ عمل کے آزاد نہیں۔ زمانہ اپنا ایک تغیری پہلو رکھتا ہے اور 'خیمیں' بھی عدم کا شکار ہو سکتا ہے۔ اُس کی نظم 'حقیقتِ حسن'، اعتبارات سے اہم ہے، ایک تو کچھ زمانہ کا تغیری پہلو اس میں نمایاں ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس نظم میں ایک نیا موضوع آگے چل کر اقبال کی شاعری میں تھیں، اہمیت اختیار کرنے لگا، یعنی خدا اور انسان کا مکالمہ۔ اگر وہی خیمیں ہے، حقیقتِ زوال ہے جس کی، تو پھر بقا کس طرح حاصل کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ زمانِ مستقبل کے بارے میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ کائنات میں تغیر اور تخلیق کا عمل ایک تکرار کا حامل ہے، اور اس لیے کائناتی سطح پر ماضی، حال اور مستقبل بے معنی ہیں اور اسی لیے تغیر اور دوام بھی اپنی ایک اہم نوعیت رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ قانونِ جبر کے تابع ہیں۔ اسی لیے وقت 'ان پر حکمران ہے۔ انسانی عالم میں بقا یا دوام کے لیے وقت پر فتح ضروری ہے۔ اگر اقبال اس راز کو نہ پالیتا، تو یقیناً اس پر زردانیت کا الزام سجا ہوتا۔ اقبال کی نظیر کسی منزل پر بھی صرف 'زمان کی حقیقت تک محدود نہیں رہی، شکستِ زمان کی ضرورت پر بھی اس کی نظر رہی، کیونکہ اسی طرح دوام ممکن ہے، اپنی ایک اہم نظم 'طلیخہ علی گڑھ' کے نام میں جہاں وہ گروہش آدم اور گردشِ جام میں فرق کرتا ہے وہیں ذوقِ طلبِ کرموت پر فتح حاصل کرنے کا راز بتاتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) یادگارِ غالب میں کیا ہے۔ حالی نے ایک بار صوفیہ کلام کے ایک مشہور قول کا ذکر کیا: "وجودِ کونین" غالب نے ایک غزل میں اس خیال کی تردید کی ہے۔

دم از وجودِ کونین ز زند بے خبر
چہ سان عطیہ حق را گناہ ما گویند

موت ہے بیش جاوداں ، ذوق طلب اگر نہو
گروشی آدمی ہے اور گروشی جام اور ہے
شمعِ سحر یہ کہ گئی ، سو ہے زندگی کا سار
نکدہ نمود میں مشروط دوام اور ہے
اس دور کی ایک دوسری نظم 'کوشش' نامی تمام بین ارادہ بقہ کو وہ زندگی کا رزق بنا ہے ۔
رازِ حیات پوچھ لے خضرِ بہتہ کام سے
زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش نامی سے

یقیناً اس بارے میں شبہ کی گنجائش نہیں کہ اقبال کے اس نئے رہنما پر مغربی ادب اور فکر سے اُس کی گہری واقفیت اور رسانی کا
اثر تھا۔ جہاں اُس نے گوئے سے یہ سبق سیکھا کہ زندگی کی عظمت متبوتے مسلسل میں پننا ہے۔ وہیں نقشے نے اسے یہ درس دیا
کہ تخلیقِ تحریر کی متقاضی ہے :

وہ جسے خیر اور شر کا خالق بنا ہے ، یقیناً اُسے پہلے ظاہر بنا ہوگا اور اقدار کی کامل نفی کرنی ہوگی : (بقولِ زنت) ،
لیکن یہ کتنا درست نہ ہوگا کہ اقبال نے یہ سبق پہلی مرتبہ مغرب سے حاصل کیا ، اس نے یہ عرفان جیسا کہ اس بحث کے دوران واضح کیا گیا
اپنی شاعرانہ زندگی کے آغاز ہی میں حاصل کر لیا تھا مغرب نے اس عرفان کو اور بھی چمکا دیا۔ شاید اسی عرفان کے چمک جانے سے وہ
رومی کی جانب مائل ہوا ، جس نے بہت سے اُسے اس راہ کو پایا تھا۔

گفت رومی ، ہر بنا سے کند کا باداں کنند

می ندانی ، اول آن نیاد را ویراں کنند

مغرب نے اس پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اُس نے اس اثر کے تحت اپنے تاریخی ضمیر کو دریافت کر لیا۔ اس تاریخی ضمیر کی دریافت کے
عمل میں اُس نے 'زمانے' یا 'وقت' کی معنویت کا ادراک کیا کہ 'وقت' ہی تقدیر اور تاریخ کے درمیان ایک واسطہ ہے ، اور
تاریخ کا ایک اہم تخلیقِ محرک ارادہ ہے ۔

قدیم ایشیائی مذہبی شعور میں تکوین کا عمل نقص کی جانب اشارہ کرتا ہے اور اسی لیے حرکت اور تغیر کمال کی ضرب بن جاتے ہیں
اور چونکہ کمال کی ضرب میں اس لیے تکوین کے عمل کو زوال کی علامت سمجھا گیا۔ افلاطونی اور نوافلاطونی شعورِ زلیست میں یہ خیال مرکزی اہمیت
افتخار نہ گیا۔ خود واسطہ نے بھی جس کا شعور تکوین افلاطون کے مقابلے میں حقیقت سے قریب تر تھا۔ زمانے کو زوال اور انحطاط کا
پیا مبر تصور کیا تھا۔ تکوین کا عمل یقیناً موجود نقص کی جانب اشارہ کرتا ہے لیکن کائناتی اور انسانی سطحوں پر یہی نقص ایک ایسے کمال کی

لے واسطہ ماہیتِ زمان پر بحث کرتے ہوئے اپنے رسالہ طبعیات (۱۹۲۶ء) میں لکھا ہے : 'زمانے میں ہونے کا مطلب زوال اور
کنکلی کا شکار ہونا ہے کیونکہ 'وقت' جو کچھ حاصل ہے اسے چھین لیتا ہے ، 'وقت' تباہی کا پیام ہے ۔'

جانب منفک علامت بھی ہے جس کی کوئی منزلِ آخر نہیں بلکہ لطفِ خرام بذاتِ خود ایک قدر رکھتا ہے اور اسی لیے قطبِ آسمان قافلہٴ نجوم کو رشکِ بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔

کہتا تھا قطبِ آسماں قافلہٴ نجوم سے
بہر ہو! میں ترس گیا لطفِ خرام کے لیے

اقبال نے اپنے اسی شعورِ بگمگون و تغیر میں شخصیت کے استناد کی کلیہ تلاش کی، اس اعتبار سے مستند و معتمد شخصیت وہ ہے جو اس تغیر مسلسل سے کامل طور پر آگاہ ہو اور اس کو تقدیر کے بدلنے میں ویسے کے طور پر استعمال کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ اسی دور میں اقبال کے شاعرانہ شعور میں تاریخ سے آگاہی کا ایک نیا عنصر ابھر رہا ہے۔ خود شناسی اور تاریخی شناسی میں بیک آہنگ کی دریافت، اس شعری دور کی ایک اہم خصوصیت ہے اسی دریافت کا اثر ہے کہ اقبال اپنے آپ کو ایک ایسے تاریخی گروہ سے وابستہ کرنے لگتا ہے جو اس کی نظر میں ایک جغرافیائی علاقے میں انسانوں کا ایک اتھاقی اجتماع نہیں بلکہ جو ایک متعین تاریخی تسلسل رکھتا ہے اور اپنا ایک متعین کردار بھی۔ اس تاریخی شعور نے اس کی شاعرانہ حقیقت کو ایک نیا بُعد عطا کیا اور اسی نے ایسے کے اس احساس کو ابھارا جو اب تک اس کی شاعری میں ابھار رہا تھا۔ ایسے کا یہ احساس اس کے نبی دُکھوں کا آفریدہ نہیں تھا بلکہ اس گروہ کے تاریخی تسلسل کے انجماد کے ایک ادراک کا ایک اثر تھا۔ اس کی تاریخی بصیرت نے محض روایت کے تسلسل اور روایت کے ارتقاء کے مسلسل عمل میں فرق کو محسوس کر لیا۔ اس لیے اس احساسِ الم کا سرچشمہ ماضی میں حرکت اور حال کے جدو کا ادراک اور تقابلی اس تقابلی نے الم کو کامل یا س میں تبدیل کر دیا ہوتا اگر وہ اس منزل پر اس اعتماد کا حامل نہ ہوتا کہ انسانی ذہنیت کے تاریخی ڈرائے کا کوئی آخری منظر نہیں کیونکہ انسانی تاریخ کا اسٹیج ایک ایسی کائنات ہے تغیر جس کے زمانے کا ہدی قانون ہے۔ اسی دور میں اس کے ذہن میں ماضی سے ایک روحانی پیکار شروع ہوتی ہے جس نے اقبال کو ماضی میں مستغرق ہونے سے بچایا۔ ماضی سے اسی پیکار کا شاعرانہ شاہکار اس کی نظم ’شکوہ‘ ہے۔ اگر اس کا شعور اسی منزل پر رُک جاتا تو وہ ایک مہل حد پر پہنچ کر، شاید ماضی کی نذر بھی ہو جاتا خدا سے شکوہ میں انسان کے جبر کا پہلو مضمر ہے۔ شکوہ وہی کرتا ہے جس کا عمل خود آفریدہ نہیں اور جس کا وقت کائناتی وقت سے اپنی نوعیت میں جدا نہیں۔ جواب ’شکوہ‘ انسانی ارادے کی آزادی کا اعلان ہے اور اس امر کا اظہار کہ حالِ ماضی سے مختلف ہو سکتا ہے مگر انسانی ارادہ زمانے کے بہاو میں ماضیت کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ جہاں دینیاتی نقطہ نظر سے یہ نظم خدا کی مشیت کے جواز کا اعتداز نظر آتی ہے وہیں انسانی نقطہ نظر سے اس بات کا اعلان ہے کہ انسانی تقدیر محض مشیتِ الہی کا ایک اٹل اظہار نہیں بلکہ تاریخ کے قوانین کے چمکے میں اپنا ایک آزاد وجود بھی رکھتی ہے۔ اس نظم میں اقبال کے شاعرانہ وجدان نے تاریخی عمل میں ایک متحرک انفرادی شخصیت کے کارفرما اصول کو بھی دریافت کیا، یہی تصور آگے چل کر فلسفیانہ گہرائی حاصل کر لیتا ہے جس کا ارتقاء

لے اقبال نے اپنے دیگر محضر ارتقائی مفکروں کی طرح قانونِ ناکارگی (LAW OF ENTITY) کو مشتبہ نظروں سے دیکھا ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ خالص مذہبی شعور اس نوع کے ارتقائی نظریوں کو مشتبہ نظروں سے دیکھے گا۔

یہی تصور بالآخر خطبات میں ایک واضح فلسفیانہ صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کی رو سے اس زندگی اور آخرت کا فرق نظام زمان و مکان کی انقلابی تبدیلی میں مصمر ہے۔ حیات بعد الموت ایک مختلف زمانی مکانی نظام ہے جس میں شخصیت ایک مختلف انداز میں اپنے اثر و نہا کو جاری رکھتی ہے۔ اور اس طرح امتداد شخصیت کے عمل کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے 'کی کے بغیر نشوونما' (The Growth of the Soul) کے معنی نیز اصول کی جانب اس کی رہنمائی کی۔ اس نظم سے بظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ اپنی ماں کی موت کے شخصی غم کو شاعر نے فلسفیانہ فکر میں غرق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی مرحوم نے اپنی شخصیت کو مستحکم کر لیا تھا تو پھر اس زندگی کا انجام ناکستری نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو گوتے نے ایک ذرا سے مختلف انداز میں بیان کیا تھا۔ یہ بات کہ فطرت اس قدر بلند مرتبت روحانی توانائیوں کو فنا ہو جانے کی اجازت دے گی۔ بعد از قیاس ہے، فطرت اپنے اثاثے کو اس بیدردی سے لٹا نہیں دے گی۔

اقبال نے بقا کے بارے میں اپنے اس وجدان کو خطبات میں اس تصور کے ذریعے پیش کیا کہ بقا صرف مستحکم شخصیت کا حق ہے اور یہ کہ ہر ایک کی لازمی تقدیر نہیں۔ آخرت، ایک بے علو لا زماں ابدیت نہیں بلکہ اپنے مختلف زمانی نظام کا نام ہے جہاں حیات ایک مختلف انتظامی قانون کی ناکہ بندی ہے۔ موت فرائض کے ختم ہو جانے کا نام نہیں بلکہ ایک نئے نظام حیات میں فراغت کا ایک نیا نظام استمران ہے۔ انسان ایک منفصل انداز میں اپنی کچلی زندگی کے نتائج حاصل نہیں کرتا بلکہ ایک بدلے ہوئے انداز میں اپنی فعلیت کا اظہار کرتا ہے یعنی جمالی موت اندرونی کردار کی تبدیلی سے عبارت ہے۔

زندگی اس کے بہاد اور اس کے پناہ امکانات کا یہی تصور طویل نظم 'خضراد' میں بھرپور اظہار حاصل کر لیتا ہے۔ شاعر خضر سے متنوع سوالوں کا جواب چاہتا ہے اور اس کے سوال زندگی کے انداز سے شروع ہوتے اور حال کے انقلابات کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ ان سوالات کا متنوع اس امر کا شاہد ہے کہ اب شاعر نے ایک ہمہ گیر تخلیقی نقطہ نگاہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جس میں خود آگاہی اور تاریخ شناسی ایک ایسے حیاتی نقطہ نظر کا جزو لازم بن جاتے ہیں جس کی رو سے حیات بر لکھ ایک ایسی نا آذیرہ عالم کی تخلیق پر انسانی ارادے کو اُکساتی ہے، غالب نے جس عنید لیب گشت نا آفریدہ کی تناسل کی تھی اور بالآخر اپنے آپ کو ایک ایسا وجود فرض کر لیا تھا۔ اقبال کی نظر میں اس کی آفرینش انسانی ارادے کے با بر نہیں۔ شاعر اپنی عصری دنیا سے بلند ہو کر، اور اپنے ماضی کے قید خانے سے آزاد ہو کر مستقبل کا ادراک کرتا ہے جس میں نامعلوم امکانات صرف خوابیدہ نہیں ہیں بلکہ جاگ پڑنے کے لیے انسانی ارادے کو لکھاتے ہیں زمانے کے بہاد کا تعمیری پہلو شاعرانہ ادراک پر عیاں ہو جاتا ہے۔ لیکن زمانے کا یہ تخلیقی تعمیری پہلو خود سے کارفرما نہیں ہوتا یعنی

لے گوتے ماخوذ از: Wisdom and experience, selections by Ludwig curtius London, P. 139

لے اسی بات کو اقبال نے خواجہ غلام السیدین کے نام ایک خط میں اس طرح بیان کیا تھا: 'زمانہ ایک بڑی ہی برکت و نعمت ہے۔ (لا تسبوا اللہ، ان اللہ هو اللہ) اگر ایک طرف موت اور تباہی لاتا ہے تو دوسری طرف وقت ہی آبادی و شادابی کا منبع ہے یہی اشیاء کے پوشیدہ امکانات کو برنے کا روتا ہے۔ حالات ماضی میں تغیر کا امکان ہی انسان کی سبب بڑی دولت اور سادہ ہے۔ اقبال مرثیہ ۳۱۶

زمانہ خالق نہیں ہے۔ اقبال نے زمانے کو کبھی بھی اور کسی مقام پر بھی خالق کا درجہ عطا نہیں کیا۔ اگر کائنات کی تکمیل مشیت الہی کی تابع ہے یعنی خودی مطلق کی، تو انسانی عالم کی تدریجی ترقی اور صلاح کی ذمہ داری انسانی شخصیت پر آج آزاد رائے کا ناک ہے، شاید ہوتی ہے اس طرح فلسفیانہ سطح پر خودی اور زمانہ مربوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس فلسفیانہ موقف سے دوئی لازم نہیں آتی، کیونکہ وجودی طور پر خودی مطلق سے خودی انسان اپنا آزاد وجود نہیں رکھتی۔ اور دوسرے یہ خودی یقیناً زمانے پر جوہری اعتبار سے ادیت یا تقدم کی حامل ہے۔ خودی یا شخصیت ہی زمانے کے تخلیقی پہلو کے انکار کا وسیلہ یا ضامن ہے۔ اقبال نے یقیناً یہی قرآن عظیم سے حاصل کیا جس کی رو سے "إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْقَهُوْهُمَا يَقُوْمُ حَشَىٰ يُفَيِّزُوْهُمَا يَافِيَهُمْ" اسرار خودی اسی فلسفیانہ موقف کا شعری اظہار ہے۔ اب وہ اپنے اس مطلق یا نصب العین سے آگاہ ہو جاتا ہے جس کی آہٹ اُس نے بہت پہلے سُن لی تھی۔ اس نظم کی انائی تشکیل بڑی مغزیت رکھتی ہے۔ نظم کے آخر پر شاعر محسوس کرتا ہے کہ اُس کا اپنے معصوموں سے کوئی ربط نہیں اور وہ اصلاً مستقبل کی آواز ہے۔

نغمہ ام از زخمِ بے پروا استم من نواتے شاعرِ فردا استم
عصر من دانندہ اسرار نیست بدست من بہر این بازار نیست
نا امید استم، زیارانِ قدیم طور من سوزد کہ می آید کلیم
نغمہ یارانِ چو شبنم بے خروش شبنم من مثل یم طوفانِ بدوش
نغمہ من از چہانے دیگر است

یہ جس را کاروانے دیگر است

لیکن یہ مستقبل عدم محض سے وجود میں آنے والا نہیں بلکہ ایک ایسے ماضی کی دریافت پر اس کی تخلیق منحصر ہے جس کا رشتہ وقت کی رفتار سے ٹوٹ گیا تھا اور چمک یہ ربط ٹوٹ چکا تھا اس لیے اگر ایک طرف ماضی نغمہ ہو گیا تو دوسری طرف ایک ایسا حرکت پذیر حال اس کے ابھرنے کا جو ایک نئے مستقبل کو جنم دے سکتا۔ اس نظم میں اقبال کی فکری کشش یہ ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل میں ایک تخلیقی ربط کو دریافت کیا جائے۔ اقبال نیطشے کی طرح عدیت پسند (NIHILIST) نہیں ہے جس کے لیے مستقبل کی تخلیق، ماضی کی کامل نفی اور ابطال میں پنہاں ہے۔ استبعادی یا نفیاتی (PARADOXICAL) زبان میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایسے مستقبل کی تخلیق نغمہ ماضی کو اس طرح حرکت دینے یا متحرک کرنے میں پنہاں ہے کہ سببوں یا قوتوں کا زمانی فرق، زمانے کی ایک تخلیقی جست میں ملے پا جاتے۔ زمانے کی یہ تخلیقی جست دراصل فعال شخصیت یا تخلیقی خودی کی ایک جست ہے۔ فعال شخصیت اور خودی اقبالیوں کی لغت میں مراد و الفاظ ہیں۔ زمانی اعتبار سے خودی، ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر ماضی اس کے حاصل کردہ کمالات کا نام ہے تو مستقبل ان امکانات کا جو ان کمالات میں پنہاں ہیں۔ حال دراصل فعلیت ہے جو ان دو زمانی پہلوؤں کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہے، یعنی حال زمانی تناؤ یا TIME TENSION کی نمائندگی کرتا ہے اسی لیے جہاں اس کا تعین مشکل ہے وہیں اس کے ادراک پر زمانی ادراک کا دار و مدار ہے۔ زندہ اور ارادی وجود و چارپائی و ہودی ماہیت میں محدود (FINITE) ہے۔ اسی زمانی تناؤ سے عبارت ہے۔ تخلیقی ارادہ اسی حال کی توسیع میں مصروف رہتا ہے، اس طرح کہ یہ ماضی اور مستقبل دونوں پر

قدرت حاصل کر سکے، جہاں وجود لامحدود اپنی مابہیت میں اس قدرت کا حامل بجا اور اسی لیے ابدیت کا سرور رکھتا ہے وہیں وجود نامحدود اس قدرت کو حاصل کرنے کی کھد کرتا ہے۔ یہ اس کا مجاہدہ ہے۔ یہ تلوار کی دھار ہے اور حضرت علی ہجویری کی زبان میں ایک دور کو دوسرے دور سے جدا کرتا ہے جہاں الوقت سیفِ قاطع کہا جاتا ہے، وہاں وقت سے مراد لمحہ حال ہے جو صوفیہ کی زبان میں پیچھے از احوال ہے۔ ایک اعتبار سے حالی تسلسل ہے اور صحیح معنوں میں دوران جو زمانے کی مابہیت ہے، چونکہ فعال خودی زمانے کے تینوں ادوار کا احاطہ کرتی ہے اسی لیے دوران میں بسر کرتی ہے۔ دوران اعتباری طور پر ابدیت ہے۔ خودی مطلق کا دوران ابدی مطلق اور خودی انسان کا دوران ابدی اضافی۔ یہی دوران دہر ہے جو فلاسفہ قدیم کی اصطلاح میں ضرور کو واقعات یا محسوسات سے مربوط کرتا ہے۔ یعنی امکانات اور واقعات کو یا 'استعدادات' اور حاصل شدہ کمالات کو عالمِ مادی اپنے امکانات سے باخبر نہیں ہوتا اسی لیے اس کی تقدیر علیٰ ہشتوں سے بھلا نہیں رہتی۔ لیکن عالمِ بشریت کی یہ استعداد ہے کہ وہ اپنے امکانات سے آگاہ ہو جائے اسی لیے اس کی تقدیر علیٰ ہشتوں سے مادی ہو سکتی ہے۔ وہ صاحبِ تقدیر ہے، عالمِ مادی پر زمانہ سوار ہوتا ہے اور انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ زمانے کا راکب بنی جلتے زمانے کا راکب بننا ہی زمانے کو شکست دینا ہے۔ اقبال نے اسی امر کو مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے ان نظموں میں بھی جہاں بظاہر زمانے کی قدرت اور طاقت کا گمان ہوتا ہے 'نوائے وقت' کا پیام بھی یہی ہے،

درسی نگری پیغم ، در خود نگری جانم

یا، حو

از موجِ بلند تو سر بر زده طوفانم

'وقت' کا طوفان خودی کے سمندر سے ابھرتا ہے، خودی اس پر قابو نہ پاسکے تو یہ تباہی کا پیا مبر ہے ورنہ یہ امکانات کے انہار کا وسیلہ۔ ترقی پذیر انسانیت ہمیشہ راکبِ تقدیر رہی ہے، راکبِ تقدیر ہی بندہِ حر ہے۔

اسرارِ خودی کی معرکہ آرا اور الجھن میں ڈال دینے والی منزل وہ ہے جہاں اقبال تکمیلِ خودی کی منزلِ مستقبل کے انسان یا ایک نئی انسانی نوع کو قرار دیتا ہے۔ اسی منزل پر وقت کا مسئلہ بھی مرکزی اہمیت اختیار کر لیتا ہے نظم کے آغاز ہی پر اقبال نے اعلان کیا تھا کہ ارتقاء کی اگلی منزل اعلیٰ تر خودی کا عروج ہے۔

وسعتِ ایام جولا نگاہِ او

آسمان موجِ ز گرد را و او

لے اس نظم کی اہمیت اور اس کا آچنگ اس امر کا متقاضی ہے کہ اس پر تفصیلی بحث کی جائے۔ دراصل یہ نظم 'زمان' یا 'وقت' کی مابہیت پر تعمق اور تامل کا نتیجہ ہے۔ وقت منظرِ ہلال بھی اور منظرِ ہلال بھی۔ 'نوائے وقت' ان دونوں لمحات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس پر تعمق شانِ بڑائی کو روشن کرتا ہے۔ جگہ گیتاد باب یا مذہم، میں سری کرشن کہتے ہیں: میں وقت ہوں دنیا پر بادی لانے والا، مجھے طاقت ملی ہے کہ میں دنیا کو ترو بالا کر دوں۔ تیرے بغیر (یعنی ادب کے بغیر) بھی اور تیرے عمل کے بغیر بھی تیرے مقابل کے شہسوارِ مذہبِ عدم ہو سکتے ہیں۔

یہ مستقبل انسان جو نیا بت الہی کا بوجھ سنبھالنے والا ہے، راکب تقدیر ہے، یہ سوا برائے سب دوراں ہے جس کا انسانیت نے تابی سے انتظار کر رہی ہے کہ یہی فروغ دیدہ امکان بھی ہے۔ یہ زمانے میں بہتے ہوئے زمانے پر فتنہ حاصل کرتا ہے جس کا مطلب عام کائناتی وقت سے آزادی اور دورانِ خالص کا سرور ہے۔ کائناتی وقت پر گسوں اور اقبال دونوں کے نزدیک منافی ہے اور اسی لیے اقبال آگاہ کرتا ہے کہ اصل وقت یا دوراں کہ خط سے قماذ کیا جائے جہاں دورانِ خالص کا سرور مدح و تحکا امتیاز ہے وہیں مکانی زمان کی قید جدید محکوم کی نشانی ہے۔ یہ وہی نکتہ ہے جس پر پرگسوں نے اپنی کتاب وقت اور آزاد ارادہ میں زور دیا تھا لیکن فرق یہ ہے کہ پرگسوں کے برخلاف، اقبال کا بنیادی محرک مذہبی ہے۔ 'مردِ دحر' پیغمبرِ انصاف کا سال ہے اور 'موسیٰ و محمد' کی واپات کا علم بڑا ہے۔ اقبال کا یہ محرک کہ نوع انسان اندہ خدا نے حق و قیوم سے اسی طرح آگاہ ہو جائے جس انداز سے موسیٰ و محمد نے یہ شرف حاصل کیا تھا، نمایاں ہو جاتا ہے اور پرگسوں کے خالص سیکولر نقطہ نظر سے اقبال کا راستہ مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ جو دورانِ خالص کے سرور سے آگاہ نہیں، اس کے نصیب میں سرچشمہ حیاتِ ابدی کا سرور ہی نہیں۔ وہی اس سرور سے مرثاد ہو سکتا ہے جوئی مع اللہ وقت کھٹے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ جو روز و شب کا اسیر ہے وہ اس رمزِ مع اللہ وقت سے بھی آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسرار کے انگریزی مترجم نکلن نے ایک اہم وال اٹھا یا ہے کہ آیا پیغمبر علیہ السلام کا یہ تجربہ (مع اللہ وقت) لازماً نیت کا تجربہ تھا۔ اس اہم روحانی تجربہ کو اقبال زمان و لا زمان کے قدیم تضادات کی زبان میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ 'لا زمان' محض زبان کی نفی ہے جس سے کسی عالم کی ہمیں خبر نہیں ملتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس عالم کی 'سیر' زمانے سے کس انداز سے باہر ہوتی ہے۔ اگر زمانے سے مراد 'دوش و فردا' کا وقت اور امتیاز ہے تو یقیناً یہ 'سیر' زمانے سے باہر ہے لیکن اگر یہ سیر اس حال میں ہوئی ہے جس کی طرف پچھلے صفحات میں اشارہ کیا گیا ہے تو پھر 'زمان' اور 'لا زمان' کی تضادی اصطلاح کا اس تجربہ پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اقبال کے نقطہ نظر سے انسان کائناتی وقت کے سطح سے آزاد ہو کر دورانِ خالص کا سرور حاصل کرتا ہے اور اس 'شعور' سے مستفیض ہوتا ہے جس کی خصوصیت اقبال کے نزدیک 'زمان' بغیر قوا تر' یا 'تغیر بغیر قوا تر' ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اقبال نے اس مقام پر پر آزادی کا ایک مابعد الطبیعیاتی روحانی معیار متروک کرنے کی کوشش کی ہے اور 'آزادی' اور 'اسیری' یا محکومیت کے عمرانی معیار ہم بھی، اسی مابعد الطبیعیاتی، روحانی معیار سے متبعین ہوتے ہیں۔ یہی اسرار و رموز کا اندرونی ربط بھی ہے، وہ جس نے اپنے روحانی تجربے میں دورانِ خالص یا تغیر بغیر قوا تر کا سرور حاصل کیا، اس نے پچھلے اور بعد کے کائناتی وقت سے آزادی حاصل کی اور صحیح معنوں میں بندہ حربنا۔ یہی بندہ حر زندگی کی دوسری سطحوں میں بھی اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ سیاسی آزادی اور روحانی آزادی، دو غیر متعلق امور نہیں ہیں بلکہ ان میں اندرونی ربط ہے (یہاں بھی اقبال بیسویں صدی کی خالص سیکولر فکر سے اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے) مردِ حر نانی حقیقی اور کائناتی وقت میں امتیاز کرتا ہے۔ آزاد عمل جدید سے جدید ترکی تخلیق کا نام ہے (دہم نو آفرینی کا دحر) جو عقد کے بس کی بات نہیں کیونکہ وہ اسیرِ ایام ہے۔ لیکن یہاں اس نکتہ سے آگاہی ضروری ہے

کو زمانہ حقیقی کا شعور دوسرے اعلا میں شکست زمانہ پر قدرت کا تقو ہے جہاں 'زمانہ' سے مراد محض کائناتی وقت ہے۔ اسی حقیقت کو جیسے جواب شکوہ میں خطیبانہ انداز میں بیان کیا گیا تھا، اسی کا اظہار یہاں زیادہ گہرے فلسفیانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ تاریخ روحانی معنی میں محض تقدیر ہے جس میں تاریخ کے کردار مکاں سے مقید زمانہ میں اسیر رہتے ہیں اور تاریخ تقدیر کی تشکیل ہے۔ اگر یہی کردار زمانہ حقیقی یا دوران کے سرور سے آگاہ ہو جائیں۔ بات بظاہر راجد الطبیعیاتی نظر آتی ہے لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھیں تو اس میں ایک اہم حقیقت پوشیدہ ہے۔ سوئی ہوئی قومیں اور افراد عالم مادی اسکیاد کی طرف مل و معلول کے رشتے میں اسیر رہتے ہیں جن پر ان کو قہر نہیں رہتا لیکن حقیقی عالم انسان میں رہنے والے یہاں اس مل و معلول کے ربوے کیلئے آزاد نہیں ہوتے، دیں ان کا آزاد ارادہ خود سلسلہ مل میں ایک علت بن جاتا ہے اور اس طرف مل کے اس سلسلے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ یہاں تک تو اقبال اللہ نیلشے متفق ہیں لیکن اقبال ارادہ کی آزادی محض پر قائل نہیں وہ اس بات پر بھی مبصر ہے کہ یہ آزاد ارادہ اُس دورانِ غافل کے سرور سے بھی مستفیض ہو جس سے آزادی مطلق عبارت ہے، جو خودی مطلق کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں اقبال نے دو اصل مذہبی، روحانی تجربے کا مابہت یا اُس کے متن کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے یعنی دوسرے غفلوں میں اعلیٰ ترین روحانی تجربہ محض سببی انداز میں لازمی نہیں ہے بلکہ نماں ولازماں سے بلند، دورانِ غافل یا تغیر بغیر توازن کی سیر ہے۔ دورانِ غافل صرف ایک ذات کی کیفیت ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کا سرور بھی دوسرے اعتبار سے ذات کے تجربے کا سرور ہے۔ فان الدھر هو اللہ پر استعراق نے اقبال کو زروانیت کی جانب نہیں جھٹکایا بلکہ اُس نے اعلیٰ ترین تجربے کی طرف اُس کی رہنمائی کی۔ جو تمام عارفوں کا منہ منہ نظر رہا ہے۔ لی مع اللہ وقت کی تکرار اسرار کو ہا دید نامے سے مربوط کرتی ہے۔ جہاں لی مع اللہ کا تجربہ زروان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ 'جادید نامہ' میں زروان ایک وجود کی حیثیت سے داخل نہیں ہوتا بلکہ اس زمانہ بستہ عالم کے رمز کے طور پر استعمال ہوا ہے جہاں جبر کی حکمرانی ہے اور وقت 'مکاں' کی طرح ایک رکاوٹ ہے۔ اسی عالمِ فطرت میں جو زمانی مکانی ہے، علت کے قانون کی حکمرانی ہے اور انسان دوسرے مخلوقات کی طرح غیر شخصی قوانین فطرت کے تحت عمل کرنے پر مجبور ہے، یہیں وقت کا جبر نمایاں ہوتا ہے اور وقت ایک قہر کی طرح بھی نازل ہوتا ہے زندگی میں زروان اسی کائناتی وقت کی روح یا اُس کا فرشتہ ہے اور اسی لیے اس کا کلام وجود کی اسی سطح پر معنویت رکھتا ہے، جہاں نماں مکاں سے وابستہ ہے اور مادی کائنات کا چوتھا بعد ہے۔ یہ عالم جبر ہے جہاں پیدائش اور نمود و نون قانون جبر کے تابع ہیں۔ لیکن شعور کی ایسی منزلیں بھی ممکن ہیں جہاں زمانہ مکاں سے آزادی حاصل کرتا ہے اور بالآخر مکاں سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے لی مع اللہ وقت کا وقت شعور کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے جو صرف اس عہد کے لیے مخصوص ہے جو مکاں سے کامل طور پر رشتہ توڑ سکتا ہے اور اسی لیے ملائکہ مقربین بھی اس "فیض" سے محروم رہتے ہیں۔ یہاں 'وقت' کی بجائے 'مکاں' یا 'عمل' دکھ دیکھ اور تعب لازم آتے گا۔ اُس لمحہ غیر زمانی میں جس سے اس حدیث کا وقت عبارت ہے، زروان کے پرکٹ ہاتھ ہیں اس لیے زروان کہتا ہے: ۛ

لی مع اللہ برکرا در دل نشست
آں جہاں حرف طلم من شکست
گر تو خواہی من نباشم در بیس
لی مع اللہ باز خواں از عین جاں

یہ منزل تقدیر پر آخری فتح کی منزل ہے، اور یہی تقدیر پر فتح، اقبال کے نزدیک 'زادِ نو' ہے اور یہ 'زادِ نو' شرط ہے شعور کے اس انقلاب کے لیے، جو انسانی زیست کا مہتاب ہے اور ذاتِ محمدی کا اعلیٰ ترین تجربہ۔ یہ نو کی اعلیٰ ترین مثال ہے جہاں نزد و دور بے معنی ہو جاتے ہیں اور اہد اور 'زماں کا فرق اضافی ہو جاتا ہے کیونکہ 'اہد' زماں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ طبعِ زماں کی شکست میں زماں کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اقبال کے شاعرانہ وجدان کی یہ منزل اسلام کے عارفانہ حکیمانہ ادب میں ایک منفرد مقام ہے۔ عرفانِ حقیقت کے اس پہلو پر پچھلے ادب میں بڑے مبلغ اشارے تول جاتے ہیں لیکن آناجری؛ ظہار کسی نے نہیں کیا تھا، اقبال کے اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اس وجدان کو عالم بشریت کی ہر سطح سے مربوط کرنے کی کوشش کی بحث کی اس منزل پر اُلجھیں میں ڈال دینے والے اس مقام پر غور ضروری ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اقبال کے 'عرفانِ وقت' کے اس مختصر جائزے کو اطمینان بخش بنانے کے لیے اس اُلجھیں پر مختصر ہی سہی لیکن بحث ضروری ہے۔

اقبال کی شاعرانہ فکر کا جہان ایک بنا ہے کہ انسان حقیقت کا عرفان حاصل کرے، وہیں ایک دوسرا اور مساوی مذمت کا قوت پذیر یہ ہے کہ نوع انسان زندہ کردار کی حیثیت سے تاریخ کے عمل میں حصہ لے، اس نے اپنی فکر میں ان دونوں جذبات کو ہم آہنگ کرنے کی بڑی طاقت و کوشش جس کی مشرقی فکر کی تاریخ میں شاید یہ پہلی کوشش تھی، مغربی فکر میں یہ دونوں جذبات ملتے ہیں، لیکن ان میں تناؤ زیادہ اور ہم آہنگی کم نظر آتی ہے مشرقی فکر نے اگر انسانی زیست کے، وہی بعد پر زیادہ توجہ دی تو مغربی فکر نے اور خصوصیت روشنی خیالی کے دور میں اُفق بعد کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ بیگل نے عظیم الشان انداز میں ان دونوں ابعاد کو اپنے سالمی نقطہ نظر (Weltanschauung) میں سمونے پر توجہ دی اور ایک بڑی عظمت فکری تعمیر کا نمونہ پیش کیا، خود فکر کی سطح پر یہ کام، ایک عظیم مہم ہے کم نہیں، لیکن شاعری کے میڈیم میں، جہاں جذبہ اور تخیل عقل پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مہم کئی خطرات میں گھڑاتی ہے۔ اقبال نے اسی مہم کو انجام دینا چاہا۔ محمد عربی کی شاندار شخصیت اس کے پیش نظر تھی، جنہوں نے ان دونوں ابعاد کو اپنی ارضی زیست کے دوران ہم آہنگ کیا تھا۔ سیرتِ نبویؐ کے اسی رُخ نے اقبال کے قلب میں عشقِ رسولؐ کی آگ بھڑکائی اور قیچہ خود 'عشق' کے تصور نے ایک نیا مفہوم حاصل کر لیا۔ اقبال کا عشق وہ انقلاب آفرین جذبہ ہے جو حیاتِ محمدیؐ کا طاقتور ترین محرک تھا۔

اقبال کی یہ جراتِ زندہ ہے کہ وہ اس جذبہ محمدیؐ کو نوع انسان کی میراث بنانے کے لیے بے تاب ہے اور یہی وہ جذبہ بے تیاب ہے جو اسے سیرِ نبویؐ سے قریب کرتا ہے اور پیچ و تاب رازی کو اس کے لیے اجنبی بنا دیتا ہے حالانکہ وہ خود اس پیچ و تاب کا شاہد رہا ہے۔ اسرارِ خودی کا ایک اہم شعری جزو اسی جذبہ بے تیاب کو متشکل کرنے کی ایک جراتِ زندہ کوشش ہے۔ انسانِ لب را کب تقدیر بنے گا؟ یہ سوال اقبال کے لیے محض نظریاتی نہیں بلکہ عملی اہمیت بھی رکھتا ہے کیونکہ اسی سوال کے جواب پر اس ملت کے مستقبل کا انحصار ہے جس سے اقبال نے اپنے آپ کو جذباتی اور ذہنی دونوں سطحوں پر ایک کر لیا تھا۔ جذبہ بے تاب کی بنا پر شاید اس کے قلب و دماغ میں یہ اندیشہ لرزہ رہا تھا کہ اس تاریخی ملت نے اپنے جوشِ حیات (ELAN) کو کھو دیا ہے اور اس نصب العین کی تکمیل کے لیے

جو اس سوال میں پہاں ہے، ایک نئی نوع درکار ہے جس کی نوع کا اس نے بے چینی سے خواب دیکھا، اُس کے عقدِ خال دہی ہیں جو اُن لوگوں کے تھے جنہوں نے تین نام محمد کو، شے زمین پر پھیلا دیا تھا۔ اُس کا ذہن ارتقاء کے نظریے سے متاثر تھا اور اس نے سوچا کہ ارتقائی عمل، جو جدیدیت جدیدہ ترکِ جانب رواں ہے، ایک ایسی نوع انسانی کو پیش کر دے گا جو نیابتِ الہی کا فرض انجام دے گی۔ بیٹھے کے خیال نے یقیناً اس کو متاثر کیا لیکن اس کا خواب دوسرا ہی تھا۔ وہ شکستِ زمان کے معجزے کو عصری تاریخ میں کارفرما دیکھنا چاہتا تھا، اس طرح کہ تاریخ کے سارے کردار، رہنما اور رہبر جو زمانے کے راکب ہی جائیں۔ زلیست کے اُفتی اور عودِ الہاد فرد کی زندگی میں تو ایک دوسرے کو چھوٹے رہے ہیں لیکن اقبال کی آرزو تھی کہ ایک پوری نوع مائت ایسی ہو، جو ان دو ابعاد کے نقطہ اتصال کی زندہ نشانی بن جائے۔ یہ ایک شاعرانہ تصور یا ایک یوٹوپیا تھا، اور اقبال کی فلسفیانہ فکر نے بہت جلد اس راڈ کو پایا، اُس نے علانیہ طور پر تو اس کا اظہار نہیں کیا کہ یہ خواب حقیقت نہیں بنے گا لیکن رموزِ بخودی کی تصنیف اس امر کا اعتراف تھی کہ اسی تاریخی وقت کو اپنے نصب العین کا محور بنانا ہے اور اسی کے چرخِ حیات کو اُجھارنا ہے، اسی لیے رموز کے لمبے میں وہ سرچشی اور اُٹنگ نہیں جو اسرار کا امتیاز ہے لیکن اسی دوران اُس کے نصب العین انسان نے ایک دوسرا پیکر اختیار کر لیا اور اقبال مردِ مومن کا شاعر بن گیا۔ شکستِ زمان اور راکبِ تقدیر کے نصب العین برقرار رہے۔ اہم فرق یہ ہوا کہ اُس کی نظر ارتقاء کے حیاتیاتی قانون سے پلٹ گئی اور انفرادی ترقی کا روحانی اصول، اُس کا راہنما بن گیا۔ اقبال نے فوق الانسان کا خواب تو نہیں دیکھا تھا لیکن اُس کے مستقبلِ انسان پر فوق الانسان کے خواب کا گہرا سایہ ضرور تھا۔ اقبال کے شعور پر مردِ مومن کا عروج اس اہم حقیقت کے عرفان کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ نوع نہیں بلکہ فرد ہی تاریخ میں اعتبار یا استناد حاصل کر سکتا ہے اور وہی سارے آفاق کو اپنے اندر سمجھ سکتا ہے۔ اسرارِ خودی کا اقبال شاعر ہے جو عارف بننے کے لیے بے چین ہے لیکن جاوید نامہ، بالِ جبریل، زبورِ عجم اور لالہ طور کا اقبال عارف ہے، شاعر جس کے عرفان کا اظہار ہے۔ مردِ مومن عرفانِ ذات سے طاقت اور جبروت حاصل کرتا ہے اور زمان و مکان پر گھنڈ آور ہوتا ہے اور یہی مردِ مومن اپنے عشق کی طاقت سے سیلِ وقت کو روک لیتا اور اپنے عمل سے دوام حاصل کرتا ہے۔ یہی مردِ مومن اپنے خونِ جگر سے اُن معجزہ دانے بزرگ کی تخلیق کرتا ہے جو محدود وسیلہ بنے اظہار پر، جن میں مکالم بھی شامل ہے، عشق کی مُرِ ثبوت کرتے اور فنا کے جنگلے میں دوام کی سند حاصل کر لیتے ہیں۔

اسرارِ خودی میں مستقبلِ انسان کی تمنا نے جو الجھن پیدا کی تھی، روحانی سطح پر اگر جاوید نامہ اس کا حل ہے تو فنی سطح پر مسجدِ قرطبہ غمگنہ نو دیں شرطِ دوام اور ہے کا اظہار۔ اس طرح اقبال کا عرفانِ زمان، زمان اور شوکتِ زمان دونوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔

اقبال کا مطالعہ

ڈاکٹر محمد اجمل

اقبال کے متعلق میرے ذہن میں چند یادیں ہیں۔ سب سے پہلی یاد اس وقت کی ہے جب میں کوئی چھ سات سال کا تھا کہ میرے ماموں زاد بھائی عبدالرشید چشتی مرحوم مجھے اسلامیہ کالج کے ایک جلسے میں لے گئے، جس میں علامہ اقبال نے انگریزی زبان میں ایک لمبی تقریر کی۔ خدا جانے کیا موضوع تھا، اور ذہن میں تقریر کا ایک لفظ بھی۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ بہت ہو کر ذہن کی تقریر سناتا رہا۔ وہ ایک بڑے اچھے سونٹ میں ملے ہوئے تھے، اور اُن کی تقریر میں ٹھہراؤ اور فکر کا انداز تھا۔ مطلب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ میں نے ایک شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا۔ اُس کے بعد علامہ نے جب پنجاب اسمبلی کا انتخاب لڑا، تو اس سلسلے میں جو جلسے جلوس ہوا کرتے تھے، اُن میں غالباً شرکت بھی کی۔ لیکن اُن کی کامیابی کے موقع پر جو جلسہ پارو دھانے میں ہوا وہ مجھے یاد ہے۔ علامہ ہاروں سے لے کر چندے تقریر کر رہے تھے، اور میں صرف اس بات پر بہت خوش تھا کہ علامہ جیت گئے۔ مقابلے کے دوران میں اکثر حیران ہوتا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو علامہ کی مخالفت کرے اور علانیہ ان کا رد و مقابل بن جاتے۔ میرے بھائی راشد مرحوم مجھے سمجھاتے کہ یہ برادریوں کا معاملہ ہے۔ لیکن اُن کی یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔

اُس کے بعد گاتے گا ہے علامہ کو مسکو ڈروڈ نے گھر میں دُور سے دیکھا کرتا، وہ بستر پر لیٹے حلقہ پی رہے ہوتے۔ اُن سے ملنے کی خواہش تو بہت تھی لیکن جرات کی کمی تھی، بس یوں ہی جھلک دیکھ کر میں گھر لوٹ آتا۔

اپریل ۱۹۳۸ء میں جب علامہ کا انتقال ہوا، تو میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے کے دوسرے سال میں تھا۔ ہم فلسفے کے شعبے میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے استاد جی سی چیٹرجی بہت پریشانی کے عالم میں آتے ہوئے دکھائی دیے اور ہمیں یہ خبر سنائی کہ علامہ اقبال اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت صدمہ ہوا اور ایک ذاتی محرومی کا احساس بھی کہ میں اُن کی زندگی میں اُن سے مل نہ سکا۔

علامہ کے انتقال کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں مجلس اقبال قائم ہوئی۔ اساتذہ مکرم صوفی غلام مصطفیٰ بٹسم اُس کے نگران مقرر کیے گئے۔ صوفی صاحب نے حکم دیا کہ میں اقبال پر ایک مقالہ لکھوں۔ اس حکم سے پہلے میں نے اقبال کی چند نظمیں اور غزلیں ہی پڑھ رکھی تھیں۔ گرمی کی چٹیاں ہوتیں تو میں نے اقبال کی کتابوں کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا۔ پہلے تو غزلیاں اسرارِ خودی، رموزِ بے خودی اور جاویدنامہ پڑھیں، پھر پیامِ مشرق اور زبورِ عجم، اور ساتھ ہی ان کے لیکچرز بھی پڑھ ڈالے۔ اقبال کے شعری مجموعے میں نے سارے گنگنا کر پڑھے۔ جب میں اسرارِ خودی پڑھ رہا تھا تو ایک شعر پر خاصی وجہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک شہیدِ مَرُور، ایک گہرا کیفِ دلِ دماغ پر چھا گیا، شعر یہ تھا: سہ

گر خدا داری ز عزمِ آزاد شو از خیالِ بیش و کم آزاد شو

میں نے اس شعر کو بار بار پڑھا، اور ہر مرتبہ اس کے نئے معانی آشکار ہوتے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی موضوع پر مقالہ لکھوں گا۔ چنانچہ میں نے *Conceptualism* کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا اور گرمی کی خنپوں کے بعد مجلسِ اقبال کے زیرِ اہتمام ایک تقریب میں پڑھا۔ اُس اجلاس کی صدارت اسٹاڈنٹر ڈاکٹر محمد قاضی محمد اسلم نے کی اور اس میں فیض صاحب نے بھی شرکت کی۔ مجلسِ اقبال کی تعاریب میں فیض صاحب ام ترسے بالالتزام تشریف لایا کرتے تھے۔ بہت گرامر گیم بحث رہی۔ بحث خودی اور خدا کے تعلق کے بارے میں ہوتی رہی۔ "عدت الوجود" کا مسئلہ بھی زیرِ بحث آیا، علامہ اپنے لیکچرز میں ایک بگڑ فرمایا ہے، حضرت بایزیدِ سلاطی سے ان کے ایک مرید نے کہا میں خدا کا اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت بایزید نے جواباً کہا: "اب بھی خدا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔" حضرت بایزید کے جواب کی تشریح پر بحث ہوتی رہی۔

اس کے بعد بہت مدت تک میری دل چسپی جاوید نامہ سے رہی، ڈنک کے زیرِ اثر میں نے علامہ کے کلام میں علامتوں کا سراغ لگانا شروع کیا۔ سب سے زیادہ دلچسپی مجھے شاہین کے تصور سے تھی۔ شاہین بحیثیت ایک علامت کے، اذریہاں علامت سے مراد محض یہ نہیں کہ شاہین چند صفات کی نمائندگی کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں علامت سازی و دلالت کی گئی ہے۔ یہ علامتیں جہاں کچھ صفات کی نمائندگی بھی کرتی ہیں، وہاں وہ ایک "قوت" کے تغیر کی ذمہ دار بھی ہیں۔ علامت ایک وسیلہ ہے جو سفلی قوت کو روحانی قوت میں تبدیل کرتا ہے۔ علامت کے تجربے کے بغیر تصعید یا *Sublimation* ناممکن ہے۔ یہ تصور فرانڈ کے تصور سے مختلف ہے۔ فرانڈ یہ سمجھتا ہے کہ تصعید خود بخود ہو جاتی ہے اور ارادی طور پر بالکل نہیں ہو سکتی۔ ارادی طور پر صرف *Displacement* ہو سکتی ہے یعنی جب کسی کی کوئی جلی آرزو پوری نہیں ہوتی تو وہ اُسی آرزو کی تسکین کی خاطر کوئی تخلیقی کام کر ڈالے۔ محبت میں مایوسی سے اگر کوئی شخص اس لیے غم کھائے کہ اُس کا اثر محبوب پر پڑے گا تو یہ *Displacement* ہوگی، تصعید نہیں ہوگی۔ تصعید تو ایک سرچشمے کو کھٹے میں جوہر حالت میں جاری ہے، ساکھی بھی ہے اور رواں بھی ہے۔ دنیوی تجربات اس پر اثر انداز تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ان تجربوں کو اپنے سانچوں میں ڈالتا ہے اور اپنے نقطہ نظر پر ثابت قدمی سے جرم کر ایک نئی دنیا کو بے نقاب کرتا ہے۔

علامہ اقبال کا کلام بھی بالجامع علامتوں سے مزین اور مرتق ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی علامتیں سفلی قوتوں کو روحانی قوتوں میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان کے تجربے سے شخصیت کی بہت سی خوابیدہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص کے خوابوں میں یا تخیل میں شاہین کا تصور بار بار آئے اور وہ اس تصور پر غور کرے یا کسی تخلیقی عمل میں ڈھال دے اُس میں شاہین صفات اُسبھرنے لگیں گی۔ ان کی آبیاری کرنا پھر اس کا اپنا کام ہے اور وہ دنیا میں بھی اپنی رفتار درست رکھے گا۔ بتول مولانا دوم اسے

ہر کہ بر افلاک رفتارش بود

بر زمیں رفتن چہ دشوارش بود

بندہ باش و بر زمیں رو چوں سمند

چوں جازو نے کہ بر گردن برند

اسی طرح "سمند" بھی ایک علامت ہے۔ علامت کا تجربہ کرنے سے بعد ادا ہے کہ ہر علامت کے سیاق و سباق پر غور کر کے اُسے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے، مجرور علامت پر غور و فکر کیا جائے اور جو حائل خیال میں آئیں۔ انہیں اُس علامت کے گرد یکجا کیا جائے خیالات اور تصورات کا یہ ایک مرکب بن جاتا ہے۔ وہ تصورات ذاتی ہوں یا اسطوری، سب ایک ہی مرکز کے گرد و اکب کی طرح گھومتے گھومنے لگیں گے، اس کو کبچے پر غور کر کے اس علامت کو دوبارہ سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیے، تو نظم کے معانی میں نئے پہلو نظر آئیں گے اور نئے آفتی روشن ہوں گے۔ یہ عمل Amplification یعنی پھیلاؤ کا ہے۔ پھیلاؤ کے بعد ہر علامت کو سمیت کر ایک سمجھ کر ادراک کرنا، ایک محض شعری تجربہ نہیں رہ جاتا، بلکہ ایک روحانی تجربہ بن جاتا ہے۔ روحانی سطح پر سمیت کا ایک سطحی پہلو ہوتا ہے اور ایک قبضی پہلو ہوتا ہے بعض صوفیانہ سلسلوں میں مریدوں کو جو ادراک بتاتے جاتے ہیں۔ اُس میں ابتدا استغفار کے ورد سے ہوتی ہے۔ استغفار ایک قبض کی حالت ہے۔ جس میں نفس تو امر فعال ہوتا ہے۔ اُس کے بعد ورد و شریعت پڑھتے ہیں۔ یعنی رُوح کے کوڑا کھل جاتے ہیں۔ اور وہ رحمت کی طلب کرتی ہے یعنی بط کی طرف مائل ہوتی ہے۔

اقبال کے اشعار کو روحانی تجربہ بنانے کے لیے یہ ضرورت ہے کہ اُس کی علامتوں پر توجہ و تصور کر کے اپنی شخصیت کا جُز و بنانے کی کوشش کی جائے۔

اسی طرح علامہ کے ہاں مکالمے کی صنف ماوی ہے۔ اُن کے مکالموں کو سرسری طور پر بھی پڑھا جاسکتا ہے لیکن انہیں اپنی ذاتی تربیت کے لیے اپنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اُن مکالموں کے ہر کردار کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اپنی ذات کو ہم آہنگ کر کے پھر اپنی شخصیت کے دونوں حصوں کے درمیان مکالمہ کیا جائے، تو شخصیت میں زیادہ رونق اور ہما جی اور بالآخر سکون پیدا ہوگا۔

۱۔ اس مختصر تشریح کے بعد میں پھر شاہین کی طرف لوٹتا ہوں۔ اقبال نے اس کے متعلق اپنے خط میں لکھا ہے:

"شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے۔ اس جانور میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں:

۱۔ خود دار اور غیرت مند ہے کہ اود کے ہاتھ مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔

۲۔ بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا۔

۳۔ بلند پرواز ہے۔

۴۔ خلوت نشین ہے۔

۵۔ تیز نگاہ ہے۔"

اُن کی ایک نظم "شاہین" ہے۔ اس میں انہوں نے اس علامت کی بڑی شرح کی ہے، اس

کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ یہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ

بیابان کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو ازل سے ہے فطرت میری راہبان
 نہ بادِ بہاری، نہ گلچیں، نہ ببل نہ بیماری، نہ غمِ عاشقانہ
 نیابانیوں سے ہے پرہیز لازم ادائیں ہیں اُن کی بہت دلبانہ
 ہواستے بیابان سے ہوتی ہے کاری جواں مرد کی فرہبت عنایانہ
 حمام و کبوتر کا جھوکا نہیں ہیں کہ ہے زندگی باز کی زلفانہ
 جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لوگرم رکھنے کا ہے اک بہانہ
 یہ ٹوبہ، یہ پتھر، چکوروں کی دُنیا مرا نیلگوں آسمان ہے کرانہ
 پرندوں کی دُنیا کا درویش ہوں میں

کہ شاہیں بنانا نہیں آشیانہ

اس نظم کی شرح میں ایک اور علامت بھی نظر آتی ہے اور وہ ہے آشیانہ، آشیانہ، شاہیں گھر نہیں بنانا، یعنی اس کی زندگی مستقل سفر ہے، اور یہاں سفر روحانی سفر کی علامت ہے پنشنیں و سفر کن، درویش روحانی منزلیں طے کرتا ہے لیکن روحانی منزلیں طے کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ علامتوں پر تدبیر کیا جاتے۔ شاہیں صرف آشیانہ ہی نہیں بنانا بلکہ ایک بھالی کیفیت لیے ہوئے ہے، نہ بادِ بہاری، نہ گلچیں، نہ ببل، بہت ہی زاہدہ صفات اس میں بجا ہو گئی ہیں۔ یہ شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ اس کے احاطے میں جمالی پہلو نہیں آتا، اور وہ پہلو بھی نہیں آتا، جو درویش کو بیابان سے اٹھ کر بیابان کے رہنے والوں میں روحانی قوت اور تندی پیدا کرنے پر مائل کرتا ہے۔ ہر علامت اپنا ایک کونکہ (CONSTELLATION) بناتی ہے۔ اس کونکہ پر غور و فکر کرنے سے اُس علامت کی توانائی شخصیت میں رَس لبس جاتی ہے۔

اسی طرح مکالموں میں بھی، ہم کلام ہونے والے کے دار دو علامتیں ہیں، جو حقیقی مکالمے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں اور حقیقی مکالمہ خلا سے ہوتا ہے۔

اقبال اپنے لیکچرزمیں اس حقیقی مکالمے کی نوعیت پر اظہارِ خیال کرتے ہیں:

ہیں یہ کونکہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں دوسرے اذنان بھی ہیں۔ ہم پروفیسر دوتس سے اتفاق کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوسرے انسانوں کی حقیقت کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اشاروں کا جواب دیتے ہیں اور اس طرح اپنے ادھر سے معافی کو تکمیل دیتے ہیں۔ جواب دینا ہی ثبوت ہے ایک ہاشور خودی کی حقیقت کا۔ اور اسی طرح خدا سے بھی مکالمہ ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے: وَقَالَ رَبُّكَ ادْعُونِي اجبت لکم (۶۰) وَاذا سالک عبادی عني فاني قويم۔ (بقرہ ۱۸۶)

اقبال کی موعودہ تصانیف

رفیع الدین ہاشمی

علامہ اقبال نے ۱۸۹۹ء میں گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم۔ اے کیا۔ جس اتفاق سے من بعد ان کے مشفق استاد پروفیسر آرنلڈ نے اوپنل کالج لاہور کے قائم مقام پرنسپل کا عہدہ سنبھالا۔ یہ اپریل ۱۸۹۹ء کا واقعہ ہے۔ اس کے چند روز بعد ایم۔ اے کو آرنلڈ کے ہونیوار اور عزیز شاہد شیخ محمد اقبال اسی کالج میں میکلوڈ عربک ریڈر مقرر ہوئے۔ جسوں تعلیم کے بعد یہ ان کی مدیسی زندگی کا آغاز تھا۔ اوپنل کالج میں میکلوڈ عربک ریڈر کے فرائض منصبی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ طلبہ کو درس دینے کے علاوہ کالج کی مطبوعات کا اہتمام و انصرام کیے۔ مزید برآں حسب صلاحیت مختلف علوم و فنون سے متعلق کتابوں کی بلیف و تہجے کا کام بھی انجام دے۔ اقبال نے اسی منصبی تقاضے کے تحت ”علم الاقتصاد“ مرتب کی جو ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی۔ یہ ان کی اولین تصنیف تھی اور ان کی زندگی میں شائع ہونے والی ان کی واحد نثری کتاب بھی۔

”علم الاقتصاد“ کی اشاعت (۱۹۰۳ء) سے اقبال کی وفات (۱۹۳۸ء) تک ۳۵ برسوں میں ان کی دس کتابیں شائع ہوئیں یہ تمام شعری مجموعے ہیں۔ ۱۹۳۸ء کے بعد مختلف اہل قلم نے اقبال کے ذخیرہ نظم و نثر (باقیات شعر، مقالات و مناہین تعابیر و بیانات، ملفوظات و فرمودات، انگریزی نوٹ بک، دیگر نثرات) کے دو درجن سے زائد مجموعے مرتب کر کے شائع کیے ہیں۔ اقبال لابی ادب میں اقبال کے انکار و خیالات پر مشتمل ان موجودہ مطبوعہ کتب کے علاوہ ان کی بعض ایسی تصانیف کا ذکر بھی ملتا ہے جن کی ترتیب و تالیف بعض خاص مقاصد کے تحت ان کے پیش نظر تھی مگر۔

بے گفتنیہا کہ ناگفتہ ماند

کے مضائق، ”یہ کتابیں“، بوجہ اقبال کے ذہن سے صفحہ قرطاس پر منتقل نہ ہو سکیں اور یوں وجود میں آنے سے پیشتر ہی مؤخر ہوئیں ذخیرہ تصنیفات اقبال میں ان کی موعودہ (اور معدوم) ”تالیفات“ خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ اقبال کی شخصیت کو سمجھنے اور ان کے فکر و فلسفہ کے تمام گوشوں تک رسائی کے لئے ان کی موعودہ تالیفات کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ یہی ”مطالعہ“ زیر نظر معروضات کا محور ہے۔

مقدمہ القرآن

قرآن حکیم مکر اقبال کی اساس ہے۔ علامہ اقبال بہت ابتدائی سے قرآن حکیم سے، عشق کی حد تک گہرا ذہنی اور قلبی تعلق رکھتے تھے۔ ملاوت قرآن سے انہیں خصوصی شغف تھا اور متعدد روایات کے مطابق وہ اس ذوق و شوق اور حضور طلب کے ساتھ تلاوت

فرماتے کہ آنکھوں میں بے اختیار آنسو اڑ آتے اور ان پر رقت طاری ہو جاتی۔ آخری زمانے میں گلے کی خرابی کے سبب تلاوت کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔

دشمن سوزِ جگر نے ماند لطفِ قرآنِ سحر نے ماند
یہ تعلق محض تلاوت تک محدود نہ تھا وہ عربی زبان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے اور انہوں نے وقتِ نظر سے قرآنِ حکیم کا مطالعہ کیا تھا۔ مولانا گرامی کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”یہ اللہ تعالیٰ کا ناسخِ فضل و کرم ہے کہ اس نے قرآنِ شریف کا یہ مخفی علم مجھ کو عطا کیا ہے۔ میں نے پندرہ سال تک قرآن پڑھا ہے اور میں نے بات و سورتوں پر مہینوں بلکہ برسوں غور کیا ہے۔“

قرآنِ حکیم پر علامہ کی دقیق نظر کا ثبوت وہ مباحثِ قرآنی ہیں جو ان کے مخطوطات و فرمودات میں ملتے ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: محمد حسین عرشی کا مضمون ”علامہ اقبال کی صحبت میں“ — مشمولہ مخطوطاتِ اقبال س ۳۳-۵۶) ان کے نزدیک قرآنِ حکیم کائنات کے ہر منسلک و زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے حتیٰ کہ:

”جہاں تک سیاسی مسائل کا تعلق ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ میرے پاس کوئی پرائیویٹ

سیکریٹری ہے جو میرے لیے مزدوری واد فرما کرے نہ میرے پاس سیاسی ٹریڈیجر کا کوئی پلندہ ہے جس پر میں

اپنی بحثوں کی اساس قائم کروں بلکہ میرے پاس حق و صداقت کی ایک جامع کتاب (قرآن پاک) ہے

جس کی روشنی میں مسلمانانِ ہند کے حقوق کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا..... لہذا میں فوجواؤں

کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور اسوۂ حسنہ کو پیشِ نظر رکھیں اور اگرا ان کو زندہ رہنا

ہے تو وہ ان قربانیوں کے لئے تیار رہیں جو ہمیشہ سے زیادہ ان کو آئندہ دینی ہوں گی۔“

تعاذیر و بیانات کے ساتھ شاعری میں بھی ان کی تعین بہت واضح ہے۔

قرآن میں ہو غلط ذل اے مردِ مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطاِ جدتِ کردار

گر تو مے خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن

قرآنِ حکیم کی اس اہمیت کے پیشِ نظر قرآنی مباحث و تعلیمات پر تبصیر قرآن کی خاطر وہ اپنے نقطہ نظر سے کچھ لکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کے برسوں کے غور و فکر کے نتائج سے امتِ مسلمہ بھی مستفید ہو سکے۔

قرآنِ حکیم کے بارے میں کچھ لکھنے کا ارادہ بہت ابتدا ہی سے اقبال کے ذہن میں موجود تھا۔ مگر کسرِ نفسی کے سبب وہ اسے

بروئے کار لانے سے گریزان رہے۔ عجزِ فہم کے احساس نے ایک عرصے تک انھیں گویا گواہ تذبذب میں مبتلا رکھا۔ ایک طرف علمی اور بلی تھانے کچھ لکھنے پر آمادہ کرتے لیکن کسرِ نفسی اور کم علمی روک لیتی۔ اس ذہنی کش مکش کا اظہار منکاتیب میں کئی جگہ ملتا ہے۔
 یکم جولائی ۱۹۱۷ء: "میں نے پندرہ سال تک قرآن پڑھا ہے اور بعض آیات و سورتوں پر مہینوں بلکہ برسوں غور کیا ہے۔۔۔۔۔ مگر مضمون بڑا نازک ہے اور اس کا کھننا آسان نہیں ہے۔ بہر حال میں نے یہ قصد کر لیا ہے کہ ایک دفعہ اس کو کچھ ڈالوں گا۔"

۲۹ نومبر ۱۹۲۹ء: "میں گذشتہ بیس برس سے قرآن کا بغور مطالعہ کرتا ہوں، ہر روز تلاوت کرتا ہوں مگر ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے کچھ حصوں کو سمجھ گیا ہوں۔ اگر خدا نے توفیق دی اور فرست دی تو ایک دن کامل تاریخ اس بات کی تکمیل بند کر دی گا کہ دنیا نے جدیدہ اس مطبع حیات سے کس طرف ترقی کرتی ہوئی بنی ہے جو قرآن شریف نے ہی ہر کیا ہے۔"

قرآن حکیم پر اپنی مجوزہ کتاب کو انہوں نے "مقدمۃ القرآن" کا نام دیا انگریزی میں اس کے لئے اقبال نے تین مختلف نام استعمال کئے ہیں۔

1. AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF QURAN
2. AIDS TO THE STUDY OF QURAN
3. AN INTERPRETATION OF HOLY QURAN IN THE LIGHT OF MODERN PHILOSOPHY

جوں جوں وقت گذرتا گیا "مقدمۃ القرآن" لکھنے کے لیے ان کی خواہش بڑھتی گئی۔ علامہ کی شدید آرزو کا، جو بے صبری کی شکل اختیار کرتی نظر آتی ہے، اندازہ ذیل کے چند اقتباسات سے بخوبی لگایا جاسکے گا:

۲۲ جولائی ۱۹۳۰ء: "اے حضرت نواب صاحب بھوپال نے نہایت دردمندی سے میرا علاج کر لیا ہے۔"

اس کے علاوہ جب ان کو سرراس مسودے معلوم ہوا کہ میں ایک کتاب مقدمۃ القرآن لکھنا چاہتا ہوں تو اس ارادے کی تکمیل کے لئے مجھے انہوں نے تاحیات پانچ سو روپے ماہوار کی

لے مکاتیب اقبال، بنام گرامی، ص ۱۲۵۔

لے گفتار اقبال، ص ۱۰۳-۱۰۵۔

لے طغولات اقبال، ص ۲۲۶۔

لے عبدالمجید سالک، ذکر اقبال، لاہور (۱۹۵۵ء) ص ۲۱۲۔

لے اقبال بھوپال میں، از: عبدالقوی دستوی، بھوپال، ۱۹۶۷ء، ص ۱۴۔

لٹریچریشن حلقہ فرمائی ہے۔ آپ کو شاید اس کا علم اخباروں سے ہو گیا ہو گا۔ اب ذرا صحت انتہی ہوئے تو انشاء اللہ اس کتاب کو لکھنا شروع کروں گا۔۔۔۔۔ کچھ مدت کے لیے مقدمہ لقرآن کے لئے اپنے آپ کو وقف کروں گا۔ باقی اب زندگی میں کوئی ٹیپسی مجھ کو نہیں رہی۔“

(مکتوب بنام ڈاکٹر تاثیرؒ)

۱۸ اکتوبر ۱۹۳۲ء میں اپنے دل میں اس بات کی بڑی زبردست خواہش رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم پر اپنے خیالات تفصیل سے ایک کتاب میں ظاہر کروں۔۔۔۔۔ میں نے اپنے خیالات کا اظہار بڑی تفصیل سے اپنے اشعار میں کر دیا ہے لیکن ابھی میرے دل میں اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے جو قرآن حکیم کی شرح کی صورت میں ظاہر کرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔“

(خواجہ عبدالوحید سے گفتگوؒ)

۲۶ اپریل ۱۹۳۵ء۔۔۔۔۔ اور اس طرہ میرے لئے ممکن ہو سکتا کہ میں قرآن حکیم پر عبد حاضر کے افکار کی روشنی میں اپنے وہ نوٹ تیار کر لیا جو غرض سے میرے زیر غور ہیں۔ لیکن اب تو معلوم کیوں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا اگر مجھے حیات مستعار کی بقیہ گھڑیاں وقف کر دینے کا سامان میسر نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کے ان نوٹوں سے بہتر میں کوئی پیشکش مسلمانانِ عالم کو نہیں کر سکتا۔“

(مکتوب بنام سر۔ اس مسعودؒ)

۲۳ مئی ۱۹۳۵ء ”ذرا صحت ابھی ہوئے تو لکھنا شروع کروں گا۔ چاہتا ہوں کہ کوئی لکھا پڑھا وسیع النظر اور صحیح المشرّب فاضل دیوبند تیسرا آجائے۔ مجھے حوالہ جات تلاش کر کے دیتا رہے اور مختار رہے۔ انگریزی سے واقف ہو تو نہایت ہی اچھی بات ہے۔ میں تمخواہ بھی دینے کو تیار ہوں یا ایک بار کتاب شروع کی تو انشاء اللہ اسلام کے بارے میں یورپ کی تمام THEORIES کو توڑ پھوٹ کر رکھ دوں گا۔ اودہ ہے کہ خالون کی تمام کتب بیچ کر فتنہ، حدیث اور تفاسیر خرید کر دوں گا۔“

(عبدالرشید طاہق سے گفتگوؒ)

۵۵ انوار اقبال، مرتبہ انیسٹر احمد ڈار، کراچی، ۱۹۶۷ء، ص ۲۰۵-۲۰۶

۵۶ اقبال ریویو، کراچی، جنوری ۱۹۶۹ء، ص ۵۲۔

۵۷ اقبال نامہ حصہ اول، مرتبہ شیخ عطاء اللہ، لاہور (۱۹۳۵ء)، ص ۳۵۷-۳۵۸۔

۵۸ ملفوظات اقبال، ص ۲۲۶-۲۲۷۔

۲۰ مئی ۱۹۳۵ء پر آغ سحر ہوں بجا چاہتا ہوں۔ تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کریم سے متعلق اپنے انکار قلم بند کر جاؤں جو تھوڑی سی محنت و محنت مجھ میں باقی ہے۔ اُسے اسی خدمت کے لئے وقف کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اقیامت کے دن (آپ کے پیر امجد (حضرت بڑی کریم) کی زیارت مجھے اس اطمینان خاطر کے ساتھ پیش ہو کہ اس عظیم شان دین کی، جو حضور نے ہم تک پہنچایا۔ کوئی خدمت بجا لا سکا۔“

(مکتوب بنام سر راس مسعود) ۱۲

ان اقتباسات سے ظاہر ہے کہ طویل علالت کے دوران میں بھی اس کا آغاز اوائل ۱۹۳۴ء میں ہوا، مقدمہ القرآن لکھنے کی آمد و اقبال کے دل میں کر دیں سے یہی تھی۔ مگر انہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ مسلسل علالت اپنی محنت نہیں دے گی۔ انہوں نے کہ ان کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا۔ حیاتِ تنہا کا واقعہ ختم ہوا اور موجودہ تصنیف کا خیالی عمل کی شکل اختیار کر سکا۔

مقدمہ القرآن کے پہلے میں اقبال کے عزیز دوست سید ذریعہ یازی لکھتے ہیں:

”اس سلسلے میں ان کی دو ایک تحریریں ضرور دستیاب ہوئیں..... ایک تحریر غنی و فقہ اسلامی کی بحث میں بعض قرآنی مصطلحات مذکور ہیں۔ دوسری تحریر صرف چند ایک قرآنی مصطلحات پر مشتمل ہے لیکن ان دونوں تحریروں کی حیثیت حاشیہ کی نہیں حضرت علامہ نے ان تحریروں میں کوئی تبدیلی رقم نہیں فرمایا۔ صرف چند الفاظ مستفسرانہ انداز میں لکھے ہیں جس سے کچھ مترشح ہوتا ہے تو یہی کہ انہوں نے اپنی یادداشت کے لیے چند ایک باتیں بطور اشارات کھلیں تھیں۔ برہا یہ امر کہ وہ ان باتوں کی تشریح اور تفصیل کس انداز میں اور کس نہی پر کرتے، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔“

بلاشبہ علامہ کے طریق تفسیر کے بارے میں متعین طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے اپنی تحریروں اور گفتگوؤں کے بارے میں جستہ جستہ جو اظہار خیال کیا ہے، اس سے چند امور بہت واضح ہیں :

- ۱۔ مقدمہ القرآن لکھنے سے علامہ کی بنیادی غایت ”خدمتِ دین“ تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اس خدمت کے ذریعے وہ روزِ عشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مغرور ہو سکیں۔
- ۲۔ موجودہ تصنیف کے ذریعے امت مسلمہ کو قرآنی رموز و نکات سے آگاہ کیا جائے تاکہ مسلمانانِ عالم اس کی روشنی میں اپنے سیاسی اور معاشی مسائل کو حل کر سکیں۔

۳۔ مقدمہ القرآن کے ذریعے یورپ کے اُن بے بنیاد اور متعصبانہ اعتراضات کا دہائی ٹک جواب دیا جائے جو یورپی مترشعین وقتاً فوقتاً اسلام اور قرآن پر کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ”اسلام کے بارے میں یورپ کی THEORIES کو توڑ چھوڑ کر“ مسلمانوں کو مغرب کی ذہنی مرعوبیت سے آزاد کیا جائے۔

۴۔ تفسیر قرآن میں وسعت نظری اور صحیح المشرنی سے کام لیا جائے تاکہ اس تنگ نظری، ذہنی جمود اور تعصب کا خاتمہ ہو جس نے مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں کی شکل اختیار کر کے ملت کے جسد اجتماعی میں زہر گھلی دیا ہے۔ اگر وہ اپنی اس موجودہ تصنیف کی تائیف میں کامیاب ہو جاتے تو بلاشبہ عصر حاضر میں، اقبال جیسے فلسفی اور مفکر کا ایک عظیم کارنامہ ہوتا۔

اسلامی فتنہ کی تاریخ

”آج اسلام کی سب سے بڑی ضرورت فقہ کی جدید تدوین ہے جس میں زندگی کے ایسی سیکڑوں مسائل، مسائل کا صحیح اسلامی حل پیش کیا گیا ہو جس کو دنیا کے موجودہ قومی اور بین الاقوامی سیاسی، معاشی اور سماجی احوال ظروف نے پیدا کر دیا ہے۔“

علامہ اقبال کے یا الفاظ، ان کی اس کتاب کے پس منظر کی حیثیت رکھتے ہیں جو ان کے موجودہ تالیفی منصوبوں میں دوسرا اہم منصوبہ تھا۔ فقہ کی تدوین جدید اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں۔ علامہ کو بخوبی احساس تھا کہ مغربی علوم و افکار کے روز افزوں اثرات کے پیش نظر مسلم معاشرے کا جہاد کی اشد ضرورت ہے۔ مجموعہ خطبات (THE RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGHT IN ISLAM) میں چٹا خطبہ ”الاجتہاد فی الاسلام“ کے موضوع پر ہے۔ مزید برآں یہ بات مبنیٰ خیز ہے کہ اردو شعور ادب کی تاریخ میں اقبال کی شاعری بھی ایک ”اجتہاد“ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اقبال کی شاعری کی روح کیا ہے؟ تو انہی کا جواب ہوگا: ”اجتہاد و فکر و عمل“۔ وہ اپنی شاعری میں جمود کے خلاف حرکت اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انقلاب کے پرجوش داعی نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں ”اجتہاد“ پر یہ زور مسلمان علماء کے اندر صدیوں کے فتنی جمود کے خلاف ایک ردِ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ردِ عمل کا ایک مثبت پہلو اقبال کا احساس ہے کہ عصر حاضر کی مقتضیات و مسائل کی روشنی میں اسلامی فقہ کی از سر نو ترتیب و تشکیل کی ضرورت ہے۔ (یہ ایک محاذ سے اسلامی فقہ کی مفصل تاریخ بھی ہوگی)۔ اس کا اظہار مکاتیب میں کئی جگہ ملتا ہے۔

۱۲ ستمبر ۱۹۲۵ء: میرا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس وقت قرآنی نقطہ نگاہ سے زمانہ حال کے اصول تفلن (JURISPRUDENCE)

پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآن کی ابدیت ثابت کرے گا وہی اسلام کا متحد و ہرگاہ اور ہر بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم وہی شخص ہوگا۔“ ۵۱

(مکتوب بنام مولیٰ تقیم)

۱۸ مارچ ۱۹۲۶ء: اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہ اسلامی کی ایک مفصل تاریخ لکھی جائے۔“ ۵۲

(مکتوب بنام تیریلیمان ندوی)

۵۱ علامہ اقبال۔ روایت مولانا سید احمد اکبر آبادی، حیاتِ نقاد، دہلی ۱۹۵۵ء، ص ۱۶۵۔

۵۲ اقبال نامہ حصہ اول، ص ۱۴۲۔

۵۳ اقبال نامہ حصہ اول، ص ۵۰۔

ابتداء میں اس کام کا آغاز اقبال نے خود ہی کیا۔ جہاں جو کچھ پرشاد کے نام ۱۵ اپریل ۱۹۱۷ء کے خط میں لکھتے ہیں :-
 "فقہ اسلام میں اس وقت ایک مفصل کتاب بزبان انگریزی زیر تصنیف ہے جس کے لئے میں نے معروضات سے مدد
 جمع کیا ہے جو انشاء اللہ بشرط زندگی شائع ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ اپنے فن میں ایک بے نظیر کتاب ہوگی میرا
 ارادہ ہے کہ اس کتاب کو تفصیلی مسائل کے اعتبار سے ایسا بناؤں جیسی کہ امام شافعی کی موطا ہے جو ساٹھ جلدوں
 میں لکھی گئی تھی۔" ۱۷

لیکن یہ زیر تحریر مقالہ صرف راز تک تشتمل تکمیل ہی پڑا۔ ۱۳ اگست ۱۹۲۲ء کو محمد سعید الدین جعفری کے نام لکھتے ہیں:
 "میں ایک مفصل مضمون انگریزی میں لکھ رہا ہوں جس کا عنوان ہے :

THE IDEA OF ISTIHAD IN THE LAW OF ISLAM

امید ہے آپ اسے پڑھ کر خوش ہوں گے۔" ۱۸

ایک اور خط میں اقبال نے متذکرہ بالا مقالے یا کتاب کا نام ISLAM AS I UNDERSTOOD IT تجویز کیا ہے۔
 مگر کچھ یوں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی طبی کاوش کے بارے میں مترنم صدر نہ تھا کہ اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے۔ لکھتے ہیں:
 ۲۔ ستمبر ۱۹۲۵ء "کچھ مدت ہوئی میں نے اجتہاد پر ایک مضمون لکھا تھا مگر دوران تحریر میں اس کا احساس
 ہوا کہ یہ مضمون اس قدر آسان نہیں جیسے میں نے اسے ابتدا میں تصور کیا تھا۔ موجودہ صورت
 میں وہ مضمون اس قابل نہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ بہت سی باتیں جن کو
 مفصل لکھنے کی ضرورت ہے۔ ان مضمون میں نہایت مختصر طور پر محض اشارہ بیان کی گئی ہیں۔ یہی
 وجہ ہے کہ میں نے اسے آج تک شائع نہیں کیا۔" ۱۹

(مکتوب بنام صوفی شمس)

۱۸ مارچ ۱۹۲۶ء: میں نے ایک سالہ اجتہاد پڑھا تھا مگر چونکہ میرا دل بعض امور کے متعلق خود مطمئن نہیں، اس
 واسطے اس کو اب تک شائع نہیں کیا۔ (مکتوب بنام سید سلیمان ندوی)

اس عدم اطمینان کے سبب اقبال نے یہ نازک ذمہ داری کس روشن دماغ خالم کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ کام "غلامانہ انداز میں
 نہیں بلکہ ناقذانہ انداز میں" کرنے کا تھا۔ اقبال کے نزدیک مولانا شبلی مرحوم اس کام کے لئے سب سے زیادہ موزوں شخص تھے
 مگر وہ انتقال کر چکے تھے۔ اب ان کی نظروں عالموں پر پڑی ایک "استاذ النسخ" مولانا سید سلیمان ندوی اور دوسرے دینیئے اسلام
 کے جدید ترین محدث "سید انور شاہ کاشمیری"۔

۱۷ شاد اقبال، مرتبہ ڈاکٹر محمد الدین قادری زور حید آباد دکن، ص ۴۶۔ ۱۸ انوار اقبال ص ۲۸۵۔

۱۹ ایضاً ص ۴۶۔ ۴۷۔

۱۷ ایضاً ص ۱۲۷۔

۱۷ ایضاً ص ۱۲۳۔

سب سے پہلے ۱۹۲۰ء اور پھر ۱۹۲۲ء میں اقبال نے کوشش کی کہ حضرت سید انور شاہ کسی صورت لاہور چلے آئیں اور یہاں مستقل قیام کرنے اسلامی فقہ کی تدوین جدید کا بیڑا اٹھائیں مگر شاہ صاحب کے لاہور آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ مایوس ہو کر مارچ ۱۹۲۲ء میں اقبال نے سید سلیمان ندوی کو لکھا:

”موجودہ صورت میں سوائے آپ کے اس کام کو کون کرے گا..... آپ سے درخواست ہے کہ اس کام کو مستقل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ مذہب کے دیگر ارکان یا فارغ التحصیل طلبہ کو بھی اپنے ساتھ لائیتے تاکہ اقوام اسلام کو فقہ اسلامی کی اصل حقیقت معلوم ہو۔“^{۲۴}

غالباً مولانا سلیمان ندوی کا جو بکچر زیادہ حوصلہ افزانہ تھا۔ اقبال کی درخواست کے باوجود سید سلیمان ندوی اپنے دیگر علمی مشاغل میں مصروفیت کے سبب اس کام کو شروع نہ کر سکے۔ ۱۹۲۶ء میں جن اتفاق سے سید انور شاہ کا شیریں بسمن انتخابات کی بنا پر دیوبند سے مستعفی ہو گئے تو علامہ کو اس بنا پر خوشی ہوئی کہ شاید اب لاہور منتقل ہونے پر راضی ہو سکیں اس زمانے میں ایک موقع پر عدنان گنگوہہ فرمایا:

”اسلام کے لئے جو کام میں شاہ صاحب سے لینا چاہتا ہوں، اس کو سوائے شاہ صاحب کے کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔“^{۲۵}

اقبال کا خیال تھا کہ اس کام میں وہ سید انور شاہ صاحب کی معاونت کریں گے۔ فرمایا:

”مجھ کو پورا یقین ہے کہ اس کام کو میں اور شاہ صاحب دونوں مل کر ہی کر سکتے ہیں..... سب مسائل میں شاہ صاحب کے سامنے پیش کروں گا اور ان کا صحیح اسلامی حل کیا ہے؟ یہ شاہ صاحب بتائیں گے۔

اس طرح ہم دونوں کے اشتراک و تعاون سے فقہ جدید کی تدوین عمل میں آجائے گی۔“^{۲۶}

لیکن اس بار بھی شاہ صاحب کو لاہور بلاسنے کی کوششیں ناکام رہیں ۱۹۳۳ء میں ان کا انتقال ہو گیا اور تدوین فقہ کا کام معرض التوا میں پڑ گیا۔

۱۹۳۴ء میں اقبال کی آخری علامت کا آغاز ہوا جو طویل تر ہوتی گئی۔ اس اثنا میں تدوین فقہ کا خیال بلبردامن گیر رہا مگر صحت کی خرابی نے اجازت ندی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا تصنیف موعودہ سے مایوس ہوتے گئے۔ وفات سے چند ماہ پہلے خواجہ غلام السیدین کو لکھا:

”اسلامی اصول فقہ کے متعلق ایک کتاب لکھنے کا ارادہ تھا لیکن اب یہ اُمید مہم معلوم ہوتی ہے۔“^{۲۷}

^{۲۴} اقبال نامہ حصہ اول ص ۱۲۳۔

^{۲۵} روایت مولانا احمد سعید اکبر آبادی۔ حیات انور، دیوبند، ۱۹۵۵ء ص ۱۶۵۔

^{۲۶} اقبال نامہ حصہ اول ص ۳۲۰۔

^{۲۷} ایضاً، ص ۱۶۵۔

اگرچہ علامہ اقبال فقہ کے بنسے میں موعودہ کتاب نہ لکھ سکے تاہم مکاتیب: بعض دوسری تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موعودہ تصنیف کا مقصد یہ تھا کہ:

۱۔ دورِ حاضر کی بین الاقوامی سیاسی، معاشی اور سماجی صورتِ حال کے سبب جو عیشیہ مساکی پیدا ہو گئے ہیں، ان کا نیک اسلامی حل پیش کیا جائے۔

۲۔ اسلامی اوقاف سے منسلق قانون اور اسلامی ثقافت زبانِ مساجد اور قانونِ شریعت سے متعلق کا حل تلاش کیا جائے۔

۳۔ اسلامی قانون کی تدوین کے بعد اس کے نفاذ سے نہ صرف مسلمانوں کے معاشی مسائل بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی پیش آمدہ امور و مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کی راہیں سرچی جائیں۔

۴۔ اس طرح ملتِ اسلامیہ تجدید و احیائے دین کے ان عظیم تر مقصد کی طرف قدم بڑھا سکے جس کے لئے مسلم معاشرے میں ثقافتِ مختلف اسلامی تحریکیں برپا ہوتی رہتی ہیں۔

تصنیف موعودہ کے لئے اقبال کی فکرِ مذہبی کا اظہار ان کے خطبے THE PRINCIPLE OF MOVEMENT IN STRUCTURE OF ISLAM انہ آباد کے خطبہ صدارت ۱۹۲۰ء اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لئے ان کی پیش کردہ اسکیم سے ہوتا ہے جو انہوں نے صاحبزادہ آفتاب احمد خاں کے نام ایک خط میں لکھی تھی:

یہاں یہ ناصحت ضروری ہے کہ قاضی احمد میاں اختر جزاگر بھی مضمون نے اقبال کے رسالہ ”اجتہاد کو اسلامی فقہ کی تدوین“ تاہم ”نامی مجوزہ اور موعودہ تصنیف سے الگ اقبال کی ایک مستقل اور غیر مطبوعہ تصنیف قرار دیا ہے۔ درحقیقت ”رسالہ اجتہاد“ اقبال کی ”اسلامی فقہ کی تاریخ و تدوین“ کا ایک حصہ تھا جو ناکافی اور نامکمل ہونے کے سبب ان کے خیال میں قابلِ اشاعت نہ تھا۔ اسی طرح عبدالسلام ندوی نے اقبال کی ”بعض نامکمل اور زیرِ تجویز کتابیں“ کے عنوان کے تحت اسلامی اصول فقہ کی تجدید رسالہ اجتہاد اور ISLAM - AS I UNDERSTOOD IT کا ذکر میں علیحدہ کتابوں کی حیثیت سے کیا ہے۔ درحقیقت یہ تین الگ کتابیں نہیں۔ ایک ہی مستقل موعودہ کتاب کے مختلف نام ہیں۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، اقبال نے اس کتاب کا نام ISLAM - AS I UNDERSTOOD IT تجویز کیا تھا اسی عنوان سے انہوں نے ایک کتاب کا خاکہ بھی تیار کیا تھا جسے وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے میاں محمد شفیع (م۔ش) کے حوالے کر دیا۔ یہ ناکہ (جو اب شائع ہو چکا ہے) خاصا غیر واضح ہے۔ کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق مجوزہ ”مقدمۃ القرآن“ سے ہے یا تدوین فقہ“ سے۔ اس خاکے کو دونوں میں سے کسی ایک کتاب کی بنیاد بھی نہیں بنایا جاسکتا اور نہ اس کی بنیاد پر کوئی کتاب لکھی جاسکتی

۱۔ اقبال نامہ حصہ دوم، ص ۲۱۲ - ۲۲۵ -

۲۔ اقبالیات کا تنقیدی جائزہ، کراچی، ۱۹۶۵ء، ص ۲۸۱، ۲۹۱، ۲۹۵ -

۳۔ اقبال کا ل: عظم مجلہ، ۱۹۶۲ء، ص ۱۰۶ - ۱۰۹ -

۴۔ LETTERS AND WRITINGS OF IQBAL مرتبہ بشیر احمد ڈار کراچی، ۱۹۶۷ء، ص ۸۶ - ۹۵ -

ہے۔ غالباً اسی وجہ سے متعدد القرآن ائمہ دین فقہ، ہر دو تالیفی منصوبوں کے بارے میں اقبال نے وقتاً فوقتاً جن خیالات کا اظہار کیا، پروفیسر رحیم بخش شاہین نے ان سب کو کتاب موعودہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔
اگر علامہ اقبال مذکور بالا موعودہ کتاب لکھ پٹے تو بلاشبہ یا اسلامی لٹریچر میں ایک عظیم الشان اضافہ ہوتا اور دورِ حاضر میں اسلام کے قابلِ عمل (PRACTICABLE) ہونے کے بارے میں معترضین کے اعتراضات کا مسکت جواب بھی۔

تاریخ تصوف

۱۔ "اسرارِ خودی" کی اشاعت ۱۹۱۵ء پر ہندوستانی کے اہل تصوف نے اقبال کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ مفت کی اس گرم بازاری میں اُن کے قیدی دوست خواجہ حسن نظامی پیش پیش تھے۔ اقبال کو اپنے نقطہ نظر کی صراحت کے لیے بہت سی وضاحتیں کرنی پڑیں۔ "تاریخ تصوف" کی مجوزہ تصنیف بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔
۲۔ "اسرارِ خودی" کی اشاعت پر خواجہ حسن نظامی کے مخالفانہ منہان، خاص طور پر اقبال کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں گھڑی۔ بنے مثلاً یہ کہ اقبال "صرفائے کرام سے بدظن ہے"، "تصوف کا مخالف" ہے اور "تحریک تصوف کو مٹا دینا چاہتا ہے"۔ یہ الزامات اس تصنیف کے آغاز کے لیے فوری محرک ثابت ہوئے۔ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے اقبال نے تصوف کی تاریخ پر ایک مبسوط مضمون لکھنا شروع کیا، جو بعد میں پھیل کر کتاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کتاب کی تالیف کا عزم مصمم اقبال کی اپنی تحریروں سے واضح ہے:
۱۵ جنوری ۱۹۱۶ء: "اگر وقت نے مساعدت کی تو میں تحریر تصوف کی ایک مفصل تاریخ لکھوں گا۔ انشاء اللہ۔"
(مضمون: اسرارِ خودی اور تصوف)

۱۶ جنوری ۱۹۱۶ء: "علامہ ابن عربی نے جو کچھ تصوف پر لکھا ہے اس کو شائع کر دینے کا قصد ہے اس کے ساتھ تصوف کی تاریخ پر ایک مفصل دیباچہ لکھوں گا انشاء اللہ۔ اس کا مصاحفہ جمع کر دیا ہے۔"
(مکتوب بنام اکبر الہ آبادی)

۴ فروری ۱۹۱۶ء: "میں تصوف کی تاریخ پر ایک مبسوط مضمون لکھ رہا ہوں جو ممکن ہے کتاب بن جائے۔"
(مکتوب بنام اکبر الہ آبادی)

۶ فروری ۱۹۱۶ء: "میں تصوف اسلامیہ کی تاریخ پر ایک مفصل مضمون لکھ رہا ہوں جو مختصر بنام علامہ ابن عربی کی کتاب "تلبیس ابلیس" کے اس حصہ کے ساتھ شائع ہوگا جو انہوں نے وحدت الوجود کے رد میں لکھا ہے۔"
(مضمون: اسرارِ خودی)

۱۳۔ فردی ۱۹۱۹ء: تصوف کی تاریخ نگہ رہا ہوں۔ دو باب کچھ چکا ہوں یعنی منصور صلاح تک پانچ جا رہا باب ۱۰ اور جو کچھ اس کے ساتھ علامہ ابن جزری کی کتاب کا وہ حصہ بھی شائع کر دوں گا جو انہوں نے تصوف پر لکھا ہے۔

۱۴۔ مکتوب بنام نان محمد نیاز الدین خاں

۱۹ مارچ ۱۹۱۶ء: یہ ضروری ہے کہ تصوف اسلامی کی ایک تاریخ لکھی جائے۔ میں نے اس پر کچھ لکھنا شروع کیا ہے مگر میری بساط کچھ نہیں۔ یہ کام اصل میں کسی اور کے ہی کا ہے۔

۱۵۔ مکتوب بنام شاہ سلیمان پھلواروی

گویا ابتدا میں تاریخ تصوف لکھنے کا عزم پختہ تھا، اس سلسلے میں انہوں نے چند ابواب کچھ چکے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ باقی کام معروض القوائے نہ رہ گیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں انہیں تصوف پر اپنے موقف کی وضاحت میں کئی مضامین لکھنے پڑے۔ اسراہ خودی کی اشاعت پر جو طوفان اٹھا تھا، ان مضامین کی اشاعت سے وہ کچھ محم سائیکہ پنڈت اقبال کو اطمینان نصیب ہوا۔ مگر تصوف پر کتاب کی تکمیل مؤخر ہوئی چلی گئی۔ حتیٰ کہ ۱۹۱۹ء کو مولانا محمد اسلم جیرا پوری دہلی: "میں نے ایک تاریخ تصوف کی لکھنی شروع کی تھی مگر اخیر میں کہ سالہ نہ مل سکا اور ایک دو باب کچھ کر رہ گیا۔" اس طرح تین سال بعد اقبال ذہنی طور پر تاریخ تصوف کی تکمیل سے دستبردار ہو گئے۔

ان کا ارادہ تھا کہ مروجہ کتاب میں منصور صلاح سے رسالہ کتاب الطوائف کو بھی دیا جائے اور اس میں استعمال کیا جائے۔ مذکورہ رسالہ مفید حواشی کے ساتھ فرانس میں شائع ہو چکا تھا اور علامہ نے اسے فرانس سے منگوایا تھا۔

۱۶۔ تاریخ تصوف کے مقدمہ تالیف اور کتاب کے مباحث کا نقشہ، علامہ اقبال کے ذہن میں کچھ اس طرح تھا۔

۱۔ مروجہ تصنیف کا بنیادی مقصد تصوف کی خیر خواہی تھا۔ اقبال واضح کرنا چاہتے تھے کہ بعض لوگوں نے تصوف میں جو غیر اسلامی عناصر داخل کر دیے ہیں ان کے متعلق یہ بتایا جائے کہ اس تحریک میں غیر اسلامی عناصر کون کون سے ہیں۔ تاکہ مغربی محققین کے لئے تصوف کو غیر اسلامی قرار دینے کا جواز پیدا نہ ہو سکے۔

۲۔ اقبال کا اپنا تعلق سلسلہ قادریہ تہن محمدان کے خیال میں "سلاسل تصوف کی تاریخی تنقید" بھی نہایت ضروری تھی کیونکہ سلاسل تصوف میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیعت سے کر دانتہ یا نادانتہ ایسے مسائل کی تعلیم دی ہے جو مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے۔ اگر تاریخ تصوف لکھنی جاتی تو ایک باب میں مذکورہ گروہ پر تنقید کر کے اسے باطل ثابت کیا جاتا۔

۳۔ اقبال کے نزدیک تصوف کے بعض عقائد و مسائل ایسے ہیں جو قرآن حکیم کی روشنی میں قطعی غیر اسلامی ہیں۔ ان میں شیخ محمد تہجد بن عربی کا مسئلہ قدم و ارجح کلا شلاً و مدت الوجود یا مسئلہ تنزلات مشیہ یا دیگر مسائل جن میں سے بعض کا ذکر عبدالمکریم جیل نے اپنی کتاب

ذات مکاتیب اقبال بنام خان محمد نیاز الدین خاں مرحوم لاہور (۱۹۵۴ء) ص ۱-۲ -

۴۔ اقبال نامہ جہاد اول، ص ۵۲ -

۵۔ انوار اقبال ص ۱۸۱-۱۸۲ -

انسانِ کامل میں کیا ہے؟ علامہ کے نزدیک ان تینوں مسائل کی تردید انتہائی ضروری تھی کیونکہ ان کے نزدیک یہ مذہبِ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

۴۔ اقبال کے نزدیک مزید تصوف کے بعض مسائل "اخلاقی اعتبار سے ہی اقوامِ اسلامیہ کے لئے مختص" ہیں۔ مسلمانوں کے اخلاقی اور امت مسلمہ کے قویٰ کو مضبوط کرنے میں تصوف کی ان غیر اسلامی تعبیرات کو بڑا دخل ہے۔ لہذا امتِ اسلامیہ کی بقا و استحکام اور اس کی جمہوریت کے تحفظ کے لئے یہی تاریخِ تصوف لکھنا ضروری ہے۔

————— اس اجمال کی کسی قدر تفصیل اقبال کے مندرجہ ذیل چار مضامین :

۱۔ امراءِ خودی از تصوف "وکیل" امرتسر ۱۵ جنوری ۱۹۱۶ء

۲۔ امراءِ خودی "وکیل" امرتسر ۹ فروری ۱۹۱۶ء

۳۔ علمِ ظاہر و علمِ باطن "وکیل" امرتسر ۲۸ جون ۱۹۱۶ء

۴۔ تصوف و جودیت "وکیل" امرتسر ۱۲ دسمبر ۱۹۱۶ء

میں دیکھی جا سکتی ہے جو انہوں نے "امراءِ خودی" کی بحث کے سلسلے میں لکھے تھے۔ ایک اعتبار سے یہ مضامین ان کی معروف تصنیف "تاریخِ تصوف" کا ثلثِ لباب ہیں۔

قلب و دماغ کی سرگزشت

اقبال کے ذہنی نشوونما اور ارتقا میں ان کا سہ ماہ قیام یورپ (۱۹۰۵ء-۱۹۰۸ء) بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ یورپ سے لوٹے تو اُن کے خیالات میں ایک عظیم تغیر واقع ہو چکا تھا۔ مسئلہ قومیت کے بارے میں خصوصاً ان کے نظریات میں غیر معمولی تبدیلی آئی تھی۔ لکھتے ہیں :-

"اس زمانے میں سب سے بڑا دشمن 'اسلام' اور اسلاموں کا، نسلی امتیاز و ملکی قومیت کا خیال ہے۔ پندرہ برس پہلے جب میں نے پہلے پہل اس کا احساس کیا۔ اس وقت میں یورپ میں تھا اور اس احساس نے میرے خیالات میں انقلابِ عظیم پیدا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کی آب و ہوا نے مجھے مسلمان کر دیا یہ ایک طویل داستان ہے کہیں فرصت ہوئی تو اپنے قلب کی تمام سرگزشت تمہیں کروں گا جس سے مجھے یقین ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا۔" (مکتوب بنام وحید احمد)

ذہنی انقلاب کی اس سرگزشت کو اقبال نے "دل و دماغ کی سرگزشت" کا نام بھی دیا ہے اس سرگزشت کو لکھنے کا ارادہ بعض دوسرے خطوں میں بھی کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی کو لکھتے ہیں :-

۱۔ "مضمون ۱، ۲ اور ۳" "مقالاتِ اقبال" (ترجمہ: سید عبدالواحد معینی) اور مضمون ۴ "انوارِ اقبال" (ترجمہ: بشیر احمد ڈار) میں شامل ہے۔

۵۔ انوارِ اقبال، ص ۱۷۶۔

”میں اپنے دل و دماغ کی سرگزشت بھی مختصر طور پر لکھنا چاہتا ہوں اور یہ سرگزشت، کلام پر روشنی ڈالنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو خیالات اس وقت میرے علم اور افکار کے متنق وگوں کے دلوں میں ہیں، اس تحریر سے ان میں بہت انقلاب پیدا ہو گا۔“

وحید احمد کے نام ایک اور خط میں لکھتے ہیں :-

”خیالات کا تدبیرچی انقلاب البتہ سبق آموز ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی فرصت ہو گئی تو لکھیں گا۔ فی الحال اس کا وجود محض عزام کی فہرست میں ہے۔“ لکھ

اقبال کی شاعری میں ان کے ذہنی نشو و نما اور فکر و خیال کے ارتقاء کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کی نوٹ بک STRAY REFLECTIONS میں بھی ان کے دل و دماغ کی مختلف کیفیات اور تغیرات سے متعلق متعدد دشتیات وجود ہیں۔ اگر اقبال ”دل و دماغ کی سرگزشت“ لکھتے تو یہ نشو و نما اور ارتقاء زیادہ واضح ہو جاتا اور ان کی شاعری کا سبق و سبق بہ طور پر سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ اس کے علاوہ اقبال جیسے عظیم مفکر، فلسفی اور شاعر کی یہ خود نوشت ہمارے فکری اور سوانحی ادب میں قابل قدر اضافہ ہوتی۔

ایک فراموش شدہ پیغمبر کی کتاب

”ایک فراموش شدہ پیغمبر کی کتاب“ کے متعلق سید ذریعہ بیانی کا بیان ہے :

”انہوں نے حکم دیا کہ میں ہر روز عہد نامہ عتیق یا اناجیل کا کوئی حصہ ان کو پڑھ کر سنایا کروں۔ یہ مشغلہ کسی روز تک جاری رہا۔ عہد نامہ عتیق پر ان کی تنقید بڑے مزے سے ہوتی اور وہ اس کے انداز بیان اور مطالبات کا مقابلہ بار بار قرآن پاک سے کرتے۔ دراصل ان کا خیال تھا کہ نطشے کی کتاب ALSO SPRACH ZARATHUSTRA کی طرح ایک نئی تصنیف WHAT AN UNKNOWN PRORHET کے نام سے مرتب کریں اور اس کے لئے انہیں کسی مناسب ادبی اسلوب کی تلاش تھی۔“

دوسرا بیان ڈاکٹر تاثیر کا ہے۔ لکھتے ہیں :

”ذرات سے چند ماہ قبل وہ انگریزی میں ایک مشہور نظم لکھنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جسے اگر وہ لکھ پاتے تو عظیم ترین شاہکار نہ ہی، یہ ایک بین الاقوامی چیز ضرور ہوتی۔ وہ اس کا نام

THE BOOK OF A FORGOTTEN

ALSO SPACH PROPHEET رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ایٹل کے عہد نامہ قدیم اور نطشے کی

ZARATHUSTRA کے ادبی اسلوب پر ہوتی۔“

انہے ایضاً۔ ص ۲۶۶ -

نئے اقبال نامہ حصہ اول، ص ۱۰۹ -

انہے رسالہ اردو، اقبال نمبر ص ۳۶۱ -

انہے ASPECTS OF IQBAL، لاہور ۱۹۳۸ء، ص ۱۰۸ - XI

ان دو بیانات کے علاوہ اس مجوزہ تصنیف کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی۔ نہیں کہا جاسکتا کہ اقبال اس کتاب میں کن مباحث و موضوعات پر اظہارِ خیال کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ اسے لکھتے تو نظمِ مشور کے اعتبار سے یہ ان کے لئے ایک نیا تجربہ ہوتا۔

حیاتِ مستقبلہ اسلامیہ

انجی رموز بے خودی“ نیز یکمیل تھی کہ اقبال نے طبیعت کی روانی اور مضامین کی کثرت کو دیکھتے ہوئے تیسرا حصہ بھی لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ جولائی ۱۹۱۴ء کی بات ہے۔ اسی زمانے میں مولانا گرامی کو ایک خط میں لکھا: ”دوسرا حصہ قریب الاختتام ہے مگر اب تیسرا حصہ ذہنی میں آ رہا ہے اور مضامین دہیا کی طرح اٹھتے رہے ہیں اور حیران ہو رہا ہوں کہ کس کس کو نوٹ کروں۔ اس حصے کا مضمون ہوگا: ”حیاتِ مستقبلہ اسلامیہ“ یعنی قرآنِ شریف سے مسلمانوں کی آئندہ تاریخ پر کیا روشنی پڑتی ہے اور جماعتِ اسلامیہ جس کی تاسیس دعوتِ ابراہیمی سے شروع ہوئی کیا کیا واقعات و حوادث آئندہ صدیوں میں دیکھنے والی ہے اور بالآخر ان سب واقعات کا مقصد و غایت کیا ہے۔“

اتفاق سے ”رموز بے خودی“ کی نگینیں اور اشاعت کے بعد بہت دنوں تک شرگوئی کا سلسلہ رکا رہا مگر مجوزہ تالیف کا خیال برابر اقبال کے دل میں موجود رہا۔ نومبر ۱۹۱۸ء میں اکبر الہ آبادی کے نام ایک خط میں لکھا: ”بہت عرصہ سے کوئی شعر نہیں لکھا۔ مثنوی کا تیسرا حصہ لکھنے کا ارادہ کر رہا ہوں“

اس کے بعد اقبال نے اپنے مکتوب میں دو شعر نقل کئے ہیں جو انہوں نے ”رموز بے خودی“ کی نگین کے بعد کہے تھے لیکن نامعلوم وجوہ کی بنا پر مثنوی کا تیسرا حصہ نہ لکھا جاسکا اور اس خط کی تحریر کے پانچ سال بعد یہ دونوں شعر بھی پیامِ مشرق کے ”خردہ“ میں ڈال دیے گئے۔

گرامی کے نام یکم جولائی ۱۹۱۴ء کے خط میں جس کا ایک اقتباس اوپر نقل کیا گیا ہے۔ اقبال نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ قرآنِ حکیم پانچ برسوں کے غور و فکر کے نتائج کو مجوزہ ”شعری تصنیف“ ”حیاتِ مستقبلہ اسلامیہ“ میں بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن ابتدائی زمانے کے اس خیال میں انہوں نے ترمیم کر لی تھی۔ بعد میں انہوں نے قرآنِ حکیم کے متعلق اپنے ”تاثرات و خیالات“ ”مقدّمہ“ کے عنوان سے نظم بند کرنے کا منصوبہ بنایا۔

۱۳۳ ASPECTS OF IQBAL لاہور ۱۹۳۸ء۔ ص ۱-۱۱

۱۳۴ اقبال نامہ حصہ دوم، ص ۷۵۔

۱۳۵ مکتیب اقبال بنام گرامی ص ۱۲۲۔

۱۳۶ مکتیب اقبال بنام گرامی، ص ۱۲۶۔

فصوص الحکم پر تنقید

تصوف کے متعلق اقبال کی موعودہ تصنیف کو ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے۔ اس کا محرک تصوف میں ان غیر اسلامی عناصر کا وجود تھا جو قرآنی تعلیمات کے خلاف تھے، اقبال کے نزدیک ابن عربی کی "فصوص الحکم" بھی اسی ذیل میں آتی ہے۔ ابن عربی شیخ اکبر کے نام سے معروف ہیں۔ وہ بہت متنازعہ فہ شخصیت ہیں۔ ایک گروہ انہیں ولی کامل مانتا ہے اور دوسرے گروہ کے نزدیک وہ محد ہیں۔ ان کے متعلقانہ فلسفے کا دار و مدار عقیدہ وحدت الوجود پر ہے۔ ابن عربی سے دلچسپی، اقبال کو درشتے میں ملی تھی۔ ان کے والد شیخ نور محمد کو ابن عربی کی تصانیف سے غیر معمولی شغف تھا۔ اقبال کے بچپن میں ان کے گھر میں تصنیف ابن عربی کا درس ہوتا تھا۔ گو اقبال کو ان مسائل کی سمجھ نہ تھی تاہم وہ اس محفل میں ہر روز شریک ہوتے تھے۔ بچے بعد میں عربی سیکھی اور براہ راست ابن عربی کو پڑھا اور ان کے انکار میں زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ عابد علی عابد کے بقول انہوں نے ابن عربی سے استفادہ بھی کیا۔ "ماہم بحیثیت مجوسی" وہ ابن عربی کے نظریات سے متفق نہ تھے۔

"اسرارِ خودی" کی بحث کے سلسلے میں سید شاہ سلیمان پھونوسری کر لکھا:

"اس وقت میرا عقیدہ ہے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات، تعلیم قرآن کے مطابق نہیں ہیں اور نہ سنی ادیان

تشریح سے اس کے مطابق ہو سکتی ہیں۔" ۱۷

خواجہ حسن نظامی کو ۳۰ دسمبر ۱۹۱۵ء کے خط میں لکھا:

"میں شیخ کی عظمت و شہرت کا قائل ہوں اور ان کو اسلام کے بہت بڑے حکماء میں سمجھتا ہوں۔

مجھ کو ان کے اسلام میں کوئی شک نہیں.... ان کے عقائد صحیح ہوں یا غلط، قرآن کی تاویل پر مبنی

ہیں.... میرے نزدیک ان کی تعمیر یا تاویل جو کچھ ہے، صحیح نہیں ہے۔ گو میں ان کو ایک مخلص مسلمان

سمجھتا ہوں مگر ان کے عقائد کا پیرو نہیں ہوں۔" ۱۸

سراج الدین پال کو ۱۹ جنوری ۱۹۱۶ء کو جو خط لکھا، اس میں ابن عربی کے بارے میں اقبال کی اسے کہیں زیادہ محنت ہے:

"جہاں تک مجھے علم ہے فصوص میں سوائے الحاد و زندقہ کے اور کچھ نہیں۔ اس پر انشاء اللہ مفصل مکتوں کا پیش

اسی ضمن میں انہیں معلوم ہوا کہ اودھ کے کسی بزرگ نے ابن عربی کی تردید میں فارسی میں ایک بسط کتاب لکھی تھی جو ان کے جانشینوں کے

پاس محفوظ ہے۔ انہوں نے کتاب حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہو سکی۔

اسرار خودی پر بحث مباحثے کے ضمن میں اقبال نے اپنے جوالی اور دماغی مضامین میں ابن عربی کے افکار پر تنقید کی مگر خاص طور پر یہ دقتوں پر لکھنا چاہتے تھے غالباً اسی سلسلے میں ایک بار سید سلیمان ندوی سے درخواست کی کہ وہ انھیں ابن عربی کے مفہوم زمان و مکان کی تفسیر لکھ کر بھیجیں۔^{۵۱}

یہ موجودہ تصنیف بھی اویس اور خیال سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اقبال کی تحریروں میں "نصوح الحکم" پر بہت تنقید کی شایعات آئے مگر ان کی کوئی تہقیر تحریر یا تصنیف دستیاب نہیں۔

SUNGS OF MODERN DAVID

خان محمد نیا ز الدین خاں کے نام ۱۲ جولائی ۱۹۲۲ء کے خط میں لکھا:

"ایک چھوٹی سی کتاب لکھ رہا ہوں جس کا نام غالباً یہ ہوگا *SUNGS OF MODERN DAVID*"^{۵۲}

موجودہ چھوٹی سی کتاب کے بارے میں مزید کوئی معلومات میسر نہیں۔ میں ممکن ہے، یہ وہی کتاب ہو جو ۱۹۲۶ء میں زبور مجملہ کے نام سے شائع ہوئی۔ اگرچہ یہ کچھ زیادہ قریں قیاس نہیں کیونکہ ایک چھوٹی سی کتاب کی تکمیل میں آخر تین سال (۱۹۲۴ء-۱۹۲۶ء) کا طریق عمل عرصہ کیونکر صرف ہوا جو دوسرے یہ کہ فارسی مجموعہ کلام کا انگریزی نام۔ کچھ عجیب سی بات ہے۔

تاریخ ادب اردو

مہاراجہ سرکشن پرشاد شاو کے نام اقبال کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے اردو ادب کی تاریخ پر ایک تحقیقی مقالہ لکھنے کی فرمائش کی گئی تھی۔ ۲۳ جنوری ۱۹۱۳ء کے خط میں لکھتے ہیں:

"دوسرے تھوڈر مارلسن سیکریٹری آف انسٹیٹ کی درخواست ہے کہ میں ایک مضمون اردو ادب کی تاریخ پر لکھوں۔ یہ مضمون کیمبرج ہسٹری آف انڈیا کا، جو لکھی جا رہی ہے، ایک باب ہوگا۔ سر تھوڈر نے مجھے بڑے اصرار سے کہا ہے اور میں بہ سبب ان کی عنایات کے انکار نہیں کر سکتا۔"^{۵۳}

اس مقصد کے لئے انھوں نے شاو سے ان کی تصانیف کی فہرست منگوا بھی کیونکہ مجوزہ تاریخ ادب میں وہ شاو کا تذکرہ بطور مدنی کرنا چاہتے تھے۔ باقیات اقبال میں مذکورہ تاریخ ادب کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اندازہ ہے کہ سر مارلسن کی فرمائش کے باوجود کسی سبب سے مقالہ نہ لکھ سکے۔

یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اگر اقبال تاریخ ادب اردو لکھتے تو ان کا نقطہ نظر کیا ہوتا۔ وہ ادب کو ایک سرکاری عمل سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں شاعری کو "زندگی کا معاون اور خدمت گار" ہرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک جدت اور فنی خوبی، اچھی شاعری کے لئے

^{۵۲} مناتب اقبال، نام خان محمد نیا ز الدین خاں ص ۵۰

^{۵۳} انبیا، مہ حصہ اول ص ۱۰۸-۱۰۹

^{۵۴} صفحہ اقبال، مہ حصہ اول ص ۱۹، ۱۱۲ -

نائر ہے تاہم شاعری محض زبانِ دانی کا اظہار یا مضمون آفرینی نہیں — یہ چیزیں تو ادب میں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے تو وہ مطالب اور مقاصد ہیں جن کا فنکارانہ اظہار و ابلاغ ایک شاعر کا اولین فریضہ ہے۔ ان کے نزدیک :
”سچا آرٹ وہ ہے جو اپنے کمال کو نبی نوع انسان کی بہتری کے لیے وقف کر دے۔۔۔ جو اپنی قوم کا نفس شناس ہو اور آرٹ کو قومی امر اس کے ذریعہ بنائے۔“ ۵۵

اور :

”شاعر قوم کی زندگی کی بنیاد کو آباد بھی کر سکتا ہے اور برباد بھی کر سکتا ہے۔۔۔۔۔ ملک کے شعرا پر لازم ہے کہ وہ نوجوان قوم کے سچے رہنما بنیں۔“ ۵۶
اسی نقطہ نظر کے تحت انہوں نے اردو شاعری کو بحیثیت مجموعی ہندوستان کے دورِ انحطاط کی پیداوار قرار دیا۔ انفرادی حیثیت سے وہ بعض شعرا مثلاً جلی اور شفیق جاندھری (کے ساتھ ساتھ علامہ کو ان کی مقصدیت کی وجہ سے سراہتے ہیں — ان کا خیال ہے کہ شریجر کو OPTIMISTIC ہونا چاہیے۔
اقبال نے نظریہ شعر و ادب کی روشنی میں ان کے موعودہ مقالے ”تاریخ ادب اردو“ کی نوعیت کو آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

پشتو شاعری کا ترجمہ

اقبال کے ذاتی ذخیرہ کتب میں جو ان کی وصیت کے مطابق ان کی وفات پر اسلامیہ کالج لاہور کو دیا گیا، افغان شاعری کا ایک انتخاب ملتا ہے۔ یہ کتاب لندن سے SELECTIONS FROM THE POETRY OF AFGHANS کے نام سے ۱۸۶۲ء میں شائع ہوئی تھی کیپٹن ایچ۔ جے۔ ریلورڈ کی مرتبہ۔ یہ کتاب کافی عرصے تک قباں کے زیر مطالعہ رہی۔ افغان شاعری کے بوشیلے اور حیات بخش اسلوب نے انہیں متاثر کیا۔ پشتو زبان سے نادانیت کے سبب براہ راست پشتو شاعری تک ان کی سالی نہ ملتی۔ تاہم پشتو کے انگریزی تراجم پڑھ کر انہیں اس کے ترجمے کا خیال پیدا ہوا۔ ۱۳ مارچ ۱۹۱۹ء کو خان محمد نیا زادین خان کو لکھا :
”افسوس کہ میں پشتو نہیں جانتا ورنہ سرحد کی مارشل شاعری کو اردو یا فارسی لباس پہننے کی کوشش کرتا۔“ ۵۷

پشتو شعرا میں وہ خوشحال خان خٹک سے نسبتاً زیادہ متاثر ہوئے۔ ۱۹۲۸ء میں انہوں نے خوش حال خاں کی شاعری کے نمونوں کے ساتھ اس کی شخصیت اور شاعری پر ایک مضمون لکھا ۵۸ جس میں انہوں نے خٹک کی حب الوطنی، آزادی سے محبت اور اس کی شاعری کی سادگی کی تعریف کی۔ انہوں نے افغان ادیبوں اور نقادوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس بہادر شاعر کا مطالعہ

۵۵ مقالات اقبال ص ۲۰۸

۵۶ اقبال، ص ۳۵

۵۷ مکتبہ اقبال بنام خان محمد نیا زادین خاں، ص ۱۸۔

۵۸ مشمولہ : THOUGHTS AND REFLECTIONS OF IQBAL، مرتبہ سید عبدالواحد لاہور ۱۹۴۳ء

کر رہی اور مناسب حواشی کے ساتھ خوشحال خاں شمس کا کلیات مرتب کر کے شائع کر رہی۔
خود اقبال نے خوشحال خاں کے ایک نظم پارے کا ترجمہ خوشحال خاں کی وصیت کے عنوان سے کیا جس کا ایک شعر یہ
محبت مجھے اُن برانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کند
زبانِ زوغام ہے — اس ایک نظم پارے کے سوا، جو براہِ راست پشتو سے نہیں بلکہ انگریزی سے ترجمہ کیا گیا، اقبال پتھر شاعری
کا کوئی اور ترجمہ نہیں کر سکے۔

ایک کتاب

مولانا گرامی نے نام ۲۴، اپریل ۱۹۲۲ء کے خط میں لکھتے ہیں:
"اردو نثر میں بھی ایک کتاب نگہ رہا ہوں۔ انشاء اللہ شائع ہونے پر آپ کی خدمت میں مُرسل ہوگی۔"
محمد عبداللہ قریشی اس "ایک کتاب" کے بارے میں لکھتے ہیں:
"اردو نثر میں جو کتاب اقبال لکھنا چاہتے تھے، معلوم نہیں کس موضوع پر تھی۔ ؟ آیا وہ لکھی بھی گئی
یا نہیں؟"
موجودہ تصنیف کے متعلق اقبال کی تحریروں میں مزید کوئی اشارہ نہیں ملتا۔

گیٹا کا اردو ترجمہ

مہاراجہ سرکشن پرشاد شاد کے نام ۱۱ اکتوبر ۱۹۲۱ء کے خط میں لکھتے ہیں:
"میر نے مسعدت کی تو گیتا کا اردو ترجمہ کا قصد ہے۔"
فارسی کے معروف شاعر فیضی نے بھی گیتا کا فارسی ترجمہ کیا تھا مگر اقبال اس سے مطمئن نہ تھے کیونکہ "اس نے گیتا کے مضامین اور
اس کے اندازِ بیان کے ساتھ بالکل انصاف نہیں کیا۔" کیونکہ وہ گیتا کی روح سے نا آشنا رہا۔ "مزید برآں یہ اندازہ لگانا مشکل
نہیں کہ گیتا کی اخلاقی تعلیم اور اس کے روحانی پہلو نے اقبال کو متاثر کیا ہوگا۔
شاد کے نام ایک اور خط میں اقبال نے "رامائن" کے ترجمے کا بھی ارادہ ظاہر کیا۔ اس سلسلے میں وہ ملائیم پانی پتی کا
رامائن کا منظوم فارسی ترجمہ دیکھنا چاہتے تھے مگر یہ نسخہ کہیں سے نہ مل سکا۔

۶۵ مکاتیب اقبال بنام گرامی ص ۲۰۳ -

۶۶ بال جی، ص ۱۵۴ -

۶۷ صحیفہ اقبال بر حصہ اول دسمبر ۱۹۴۳ء، ص ۱۸۲

۶۸ مکاتیب اقبال بنام گرامی ص ۲۰۴ -

۶۹ شاد اقبال ص ۷۹ -

اقبال کی تحریروں میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا جس سے اندازہ ہو سکے کہ اقبال کیا اور دامن کے آرزو ترجموں سے کیونکر دستبردار ہوئے۔

”علم الاقتصاد“ کے سوا، اقبال کی تمام تصانیف نظم میں ہیں۔ اور یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ اُن کی بیشتر موعودہ تصانیف نشر میں لکھی جانے والی تھیں۔ دراصل موعودہ تصانیف کے علمی موضوعات کا تقاضا تھا کہ ان پر نشر میں طلبہ خیال کیا جائے، شاعری کا قالب تفسیر قرآن یا مسائل فقہ و تصوف کے بیان کے لئے قطعی موزوں نہیں ہے۔ مزید برآں نظم کا ایک مہتمم بالشان ذخیرہ یا ڈکار چھوڑنے کے باوجود اقبال نے مطلق شرو و شاعری کو کبھی مستحسن نہیں سمجھا بلکہ نوجوان شرا کو نشر نگاری کی طرف متوجہ ہونے کی تلقین کی۔

بیشتر موعودہ تصانیف کا اہم ترین محرک قلمی اسقاط کا وہ شدید احساس ہے، جس نے اقبال کو ساری عمر مضطرب رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر دین کا فہم پیدا کر کے، تجدید و احیائے اسلام کی راہ ہموار کی جائے۔ اقبال کی سب سے بڑی آرزو، اُن کے اپنے بقول یہ تھی کہ ”میں اپنے ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں پر دین کے اسرار و منکشف کردہ حقائق کو وہ دین کے قریب آجائیں۔ لہذا تفہیم دین کی خاطر شاعری کو ناکافی سمجھتے ہوئے، انہوں نے موعودہ تصانیف کے عنوان کا اظہار کیا۔

موعودہ تصانیف کی ترتیب یکمیل کے لیے زبردست جوش و خروش اور دوستوں کے سامنے بار بار اپنا عزم تازہ کرنے کے باوجود اقبال اپنے سارے تالیفی موعودات کو ناممکن ہی سمجھ رہے تھے۔ یوں تو اس کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں مگر سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ نظم کے برعکس نشر لکھنے کے لیے جس کیس کی، محنت اور استقلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقبال اس کا اہتمام نہ کر سکے اور اپنے مخصوص افتاد میں کُنیا پر غالباً اُن کے لیے ایسا ممکن بھی نہ تھا۔

فکرِ اقبال

محمد طاہر فاروقی

علامہ اقبالؒ حکمرانِ امت اور پیامی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفی بھی تھے۔ انھوں نے اسلامی فلسفہ کے علاوہ مغربی حکما کے نظریات اور فلسفہ کا بھی غائر مطالعہ کیا تھا۔ اس صدی کے آغاز میں جب وہ جرمنی میں تحقیقاتِ علمی کے کام میں مصروف تھے تو انہوں نے حکمانے مغرب کے فلسفہ کو تحقیقی طور پر جاننا اور سمجھنا۔ اسی کے ساتھ اپنے تحقیقی مقالے کی تیاری کے سلسلے میں انہوں نے حکماءِ اسلامؒ کا تفصیلی اور عمیق مطالعہ کیا۔ اس لئے یہ کہنا بجائے کہ وہ بیک وقت مشرقی و مغربی اور قدیم و جدید فلسفوں اور فلاسفر کی تحقیقات و نظریات پر قائدانہ اور جہانہ عبور رکھتے تھے۔

اسی کے ساتھ ان کو یورپ کے قیام میں اس کے مواقع بہم پہنچے کہ وہ مغرب کی تمام جدید تحریکوں، صنعتی و اقتصادی مسائل، اور سیاسی تدبیر کا قریب سے مطالعہ کریں۔ نیز ان کے اچھے برے عواقب و نتائج سے کامل واقفیت بہم پہنچائیں۔ اور ان کو جہانِ ٹھسک کر کھڑے دیکھوٹے میں امتیاز کریں۔ اقبال کی تعلیم و تربیت کی اساس اور بنیاد اسلامی تعلیمات تھیں۔ ابتدا سے ان کو یہ موقع میسر آیا تھا کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی قوانین کو تحقیقی نظر سے دیکھیں اور سمجھیں۔ اپنے ذاتی معاملے سے وہ اسلامیات کے علم و فہم کو برابر جلا دینے میں مصروف رہے۔ چنانچہ ایک مدت کے تقابلی مطالعہ اور موازنہ کے بعد انہوں نے اپنے بنیادی فلسفیانہ تصورات کو نظر باقی شکل دی۔ اور ان کو اپنے اشعار کے ذریعے دنیا کے اور خصوصاً ملتِ اسلامیہ کے سامنے پیش کیا۔ علامہ اقبالؒ کی اس تمام تحقیق اور کاوش کا بخور و مخمر الفاظ میں یوں پیش کیا جاسکتا ہے کہ وہ عالم کی ہدایت اور ملتِ اسلامیہ کی رہنمائی کے لئے صرف اس لازوال حکمت کو صراطِ مستقیم قرار دیتے ہیں جو قرآن حکیم نے پیش کی۔ اور اسی کو سب کے لئے صریح واحد ضابطہ حیات اور ہدایتِ نجات کا ضامن قرار دیتے ہیں۔ اسی لئے انھوں نے اپنی فارسی اور دو شاعری اور اپنے خطبات و مقالات کے ذریعہ اپنے اسی پیغام کو عام کرنے میں اپنی ساری عمر صرف کی۔

قرآن حکیم اور سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غائر مطالعہ اور ان پر غور و خوض نے اقبال کو کامل یقین بخش دیا تھا کہ صرف اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات ہی انسانیت کی دنیوی اور اخروی فلاح و نجات کی ضمانت دیتے ہیں۔ اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی سرمدی اور دنیا کی کامیابی صرف اسی طریق میں ممکن ہے جو قرآن حکیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے۔ چنانچہ انھوں نے تاکید کی طور پر ہمیں بتا لیا کہ ایک راستہ ہے جو صراطِ مستقیم کہا جاسکتا ہے۔ جو درس حیات بھی ہے اور پیغام عمل بھی۔ راہِ نجات بھی ہے اور معراج ارتقا بھی۔

اقبال نے ہمیں بتایا کہ جتنے اصول، قوانین، ضابطے اور آئین انسان اپنی عقل و فہم سے بناتا ہے یا بنائے گا۔

ان کا حشر، ہم روزہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو مریم و مریہ کے حق سمجھتے ہیں۔ صرف وہی وہ شے ہے جو ایسا اہل کعبی تبدیل نہ ہو سکے والا اور سرور میں مساوی آئے والا قانون، ضابطہ اور آئین عطا کرے، جو بنی نوع انسان کی زندگی کے تمام گوشوں اور سارے شعبوں میں رہنمائی کا نشان ہو۔ اور ہر ملک، ہر دور، ہر قوم اور ہر زمانے کے لئے ضابطہ حیات اور آئین زندگی قرار دیا جاسکے۔ ایسا آئین وضابطہ صرف قرآن مجید ہے جس کی عملی تفسیر سنت نبوی اور اسیدہ رسولؐ میں پائی جاتی ہے۔ وقت میں برک و سزا کا کتاب حکمتِ مرتبہ اور نور و انوارِ ملتِ مرتبہ

کہتے ہیں کہ قرآن حکیم وہ زندہ کتاب ہے جس میں لازوال اذلی وابدی حکمتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جس سے زندگی و نور و استحکام حاصل ہوتا ہے۔ جس سے ناپایداری کو پایداری نصیب ہوتی ہے۔ جو نوع انسانی کے لئے خدا سے عظیم کا آخری پیغام ہے اور جس کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جن کی رحمت و رحمتِ محمدؐ فی زمان اپنے پرانے، درست دشمن سب کے لئے عام ہے۔ ارشاد ہے :

اَلْكِتَابُ الْمُبِينُ مَعْتَبَرٌ لِّلَّذِيْنَ اُوْتِيَ الْوَحْيَ
نُسخہ امراءِ کونینِ حیات بے ثبات از قوتش کیر و ثبات
نورِ انساں با پیامِ آخری حامل اور مستندہ للعالمین

قرآن حکیم میں بار بار تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”ہم نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو ان کو آیاتِ الہی سناتا، ان کا ترکیب فرماتا، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

(آل عمران - آیت ۱۶۴ - سورہ فاطر - آیت ۱۲)

اس دور کے عظیم عالم، معتمد اور محقق ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ احسنی سباعیؒ لکھتے ہیں کہ قرآن میں حکمت کا ذکر جگہ جگہ کتاب کے ذکر کے بعد آیا ہے۔ یہاں حکمت سے سنت رسولؐ کے علاوہ کچھ اور مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے منصب نبوی میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کو بھی جن کا ہے اور دوسری طرف نبیؐ کی اطاعت اور ان کے اتباع امر کو فرض قرار دیا ہے۔ اب کتاب اللہ کے علاوہ جو شے فریضیت کا تمام حاصل کر سکتی ہے، وہ صرف سنت رسولؐ ہے اور یہی دوسرے نقطوں میں الحکمۃ ہے۔

نیز لکھتے ہیں کہ ”امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ”اللہ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ اور جس حکمت کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں میں اپنے ديار کے اہل علم سے یہی مناسب ہے کہ وہ سنت ہے۔“ (سنت رسولؐ ص ۲۴ و ۲۵)

حضرت علامہ اسی لئے اتہامی تاکید فی الفاظ میں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کی محبت میں طوب جاؤ۔ اسی کا نام دین ہے۔ اگر تم سنت نبویؐ اور اسوۂ حسنہ کے علاوہ کوئی راہ اختیار کرو گے تو وہ ابوبہب کا راستہ ہوگا۔ صراطِ مستقیم ہوگی۔

مصطفیٰؐ پر اس فریضہ کا دین مجاہدِ مرتبہ

اگر بادِ نوبین تمام یوں بھی مرتبہ

۳۔ صراط مستقیم پر گام زن ہونے اور اس ازلی وابدی حکمت کو منجھوٹی سے کھڑے رہنے کا صلہ یہ ہوگا کہ محبت رسول اور اتباع نبوی کی بدولت ہم کو ساری کائنات اور ادارے کائنات پر تسلط اور غلبہ حاصل ہو جائے گا۔

ہر عشق مصطفیٰ سامانِ دوست بحرِ بردر گوشہ دامنِ دوست

باسورۃ اسمتھ مستشرقین میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”یہ قول کہ ”کوئی شخص اپنے گھروالوں کا پیڑ نہیں بن سکتا۔ کم از کم یہ اصول پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق صحیح نہیں ہے۔“ مشہور تہذیب گین رکھتا ہے کہ تمام پیغمبروں میں سے کسی نے اپنے متبعین کا اس قدر سخت امتحان نہیں لیا جس قدر محمدؐ نے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ انہوں نے دفعتاً اپنے آپ کو سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے بحیثیت پیغمبر کے پیش کیا، جو ان کو بحیثیت انسان کے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اپنی بیوی۔ اپنے غلام۔ اپنے بھائی۔ اپنے سب سے زیادہ واقف کار دوست کے سامنے اور سب نے بلا پس و پیش آپ کے دعوے کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔“

چونکہ وحی خداوندی کی رو سے کتاب اور سنت کی پیروی اور اتباع فرض ہے۔ اسی لئے اللہ رب العزت نے ”قرآن حکیم کی حفاظت کا اور اس میں کسی طرح کی تحریف و تبدیلی کے دخل نہ پا سکنے کا ابدالاً یاد تک کے لئے وعدہ اور دعویٰ فرمایا ہے۔“ (آیات قرآنی) اور اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مقدسہ اور اسوۂ حسنہ کا ایک ایک حرف اور ایک ایک گوشہ ہمارے لئے محفوظ فرما دیا ہے۔ جو رہتی دنیا تک زندگی کے تمام مسائل اور معاملات میں ساری کائنات کے لئے مشعلِ راہ ہے۔ باسورۃ اسمتھ رکھتا ہے کہ ”یہاں (سیرت محمدی میں) پورے دن کی روشنی ہے۔ جس میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح نمایاں ہے۔“

علامہ اقبال نے مسلمانوں کو کتاب و حکمت کی یہ صراط مستقیم دکھانے کے لئے خودی کی اصطلاح وضع کی جس کی تفصیلات کے لئے تو دفتر بھی کفایت نہیں کریں گے مختصراً یوں کہا جاسکتا ہے کہ اقبال خودی سے عرفانِ نفس، خود شناسی معرفتِ ذات اور خود آگہی مراد دیتے ہیں اور مکمل خودی کو انسان کے اخلاقی اور روحانی ارتقاء کے لئے لازم قرار دیتے ہیں۔ عرفانِ خودی جن منازلِ بلند تک پہنچاتا ہے اس کی تشریح اقبال کے الفاظ میں یہ ہے :-

خودی خیرِ مولا، جہاں اس کا صید زمیں اس کی صید، آسمان اس کا صید

اس سے بھی مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ :

خودی ہے زندہ تو سلطانِ جملہ موجودات

خودی ایک فلسفیانہ تصور بھی ہے اور عملی نظریہ بھی۔ یہ اصطلاح اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ ”اقبال“ سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کی۔ اسلام نے عرفانِ خودی کی تعلیم دی ہے اور اقبال نے تیرہ سو سال کے بعد اسی سبق کو دہرایا اور یاد دلایا ہے۔ جو شخص اسلام کی اس تعلیم پر چل کر اپنی پوشیدہ قوتوں کو بیدار کرتا اور ان کو کام میں لاتا ہے، وہ بے پناہ قوتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ سارا زمانہ اس کے سامنے منجم کر دیتا ہے۔ وہ تغیر کائنات کے اعلیٰ منصب پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو غیر معمولی

انتقلا بی اور تخلیقی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ بقول اقبال ؒ

نوری حضوری تیرے سپاہی
یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گا ہی
کہ خودی کے غاروں کا ہے مقام پادشاہی

زندگانی ہے صدف۔ قطرہ نیساں ہے خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے
ہوا گر خود گر و خود گر و خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے
انسان کے اس اخلاقی اور روحانی ارتقا اور بلند سے بلند ترین منصب پر پہنچ کر کمال حاصل کرنے کے لئے اقبال تربیت
خودی کے تین مرحلے قرار دیتے ہیں۔

(۱) 'اطاعت' جس میں آپ نے احکامِ خداوندی اور قوانینِ الہی کی پیروی اور پابندی کو مجموعی و کلی طور پر لازم و واجب
بتایا ہے۔

(۲) 'ضبط نفس'۔ یعنی ارکانِ حیات اور شاہراہِ زندگی میں۔ عبادات، اخلاقیات، معاملات، تمام امور میں خدا کے
بنائے ہوئے قوانین و ضوابط کی جزئی اور کلی پیروی کی جائے۔

(۳) 'نیابت الہی' جس کا منشا یہ ہے کہ پہلے دونوں مرحلوں سے انسان کا ماباب و کامران گزرے، تو اسے خلافتِ خداوندی
اور نیابتِ الہی کا عظیم منصب میسر آسکتا ہے۔

جو انسان ان مدارج کو کامیابی سے طے کرتا ہے وہ احسن التقدیر کے خطاب کا مستزاوار ہوتا ہے۔ اور اس کی

شان یہ ہوتی ہے کہ

جس بندہ حق میں کی خودی ہو گئی بیدار
اُس کی نگہ شوق پہ ہوتی ہے نواز
فہم شیر کی مانند ہے 'بزنده و براق'
ہر ذرے میں پوشیدہ ہے جو تڑپ شراق

ایسے ہی انسان کی توصیف میں اقبال کہتے ہیں:

اس کی نفرت بھی عین اسکی محبت بھی عین
پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں
قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق
شمع محفل کی طرح سب کے جدا سب کا رفیق
خس خود شید سحرشگر کی تابانی میں
اُس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا
بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق
اُس کے اسوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق

اور ایسے بندہ حق کی شان یہ ہوتی ہے:-

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

ہمسایہ جبریل امیں بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بد نشان
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قادی نظر آئے جسے حقیقت میں ہے قرآن
قدرت کے مقاصد کا عیاں اس کے آدے دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان
جس سے جگر لار میں تھنڈک ہو وہ شبنم دیا گوں کئے ان جس نے بل جائیں وہ طوفان
دنیا کی روزمرہ عملی زندگی میں اس منصب عظیم کا مظاہرہ جس طرز پر ہوتا ہے، اس کے لئے علامہ اقبال نے نین باتوں کو
اصل الاصول قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

یقین محکم - عمل پیہم محبت فاتح عالم

جہاد زندگی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

یقین محکم اور ایمان کامل حاصل ہو جائے تو انسان میں وہ بندہ حوصلگی، عالی ہمتی اور جہاد جرات پیدا ہو جاتی ہے
کہ وہ غیر اللہ سے خوف نہیں کھاتا اور ساری کائنات پر غلبہ آ جاتا ہے عمل پیہم سے ہر منزل سر ہو سکتی ہے۔ عمل ہی راز حیات
اور سرکوشیاں ہے۔ بندہ مومن کی بلند ہمتی اور جوشش عمل ہر سہل سکندری کو دور کر کے تسخیر کائنات کا اہم ذریعہ ادا کرتا ہے۔
سی طے اس کی رافت و شفقت اور رحمت و محبت اس کو دوسرے افراد و اقوام کے لئے موجب جذب و کشش بناتی ہے کہ سب
اس طرف چھپے پھپھے آتے ہیں۔ ہماری ابتدائی تاریخ اس کی شاہد عادل ہے۔

اقبال کے شعر کی ایک بار پھر تکرار کیجئے تاکہ آپ اس کے معنی و مرزا لب لباب ڈوب جائیں۔

یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم جہاد زندگی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

’یقین محکم‘ یا ایمان کامل کی لازوال اور بے پناہ قوت کی بدولت صاحب یقین کو ایسا متعصب حاصل ہو جاتا ہے کہ
اس کی نظروں میں کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت بھی بیخ ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز، بندہ حوصلہ، عالی ہمت، نظرت ماسوا
کو تسخیر کر کے اپنا فراں بردار بنالیتی ہے۔ اسے کسی دنیوی طاقت کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ موت تک سے خوف نہیں کھاتا۔
اس لئے کہ وہ اسے بھی اپنی راہ شوق کی ایک منزل سمجھتا ہے۔ سوز و دام اور سیردام اس کا شیدہ ہوتا ہے اور یقین محکم
اسے ہمیشہ بلند سے بلند تر مقاصد کی طرف سرگرم عمل رکھتا ہے۔ اسی لئے اقبال نے بار بار تاکید الفاظ میں یہ پیام سنایا ہے:
خدا سے ملے نہ ملے کادست قدرت تو نہیں توڑتا یقین پیدا کر لے غافل کہ منسوب گماں تو ہے
دوسری جگہ کہتے ہیں :

جب اس انگارہ خاکی میں توبہ یقین پیدا نہ تیرتیا سے یہ بال و پر درج الایں پیدا

اور زیادہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں :

ولایت - پادشاہی - علم اشیا کی جمانگیری : سب کیا ہیں، فقط اک نکتہ ایمان کی تفسیریں

غرض اس نظام کائنات میں زندگی کو کامران و درخشاں بنانے کے لئے سب سے پہلی شرط ایمان کامل اور یقین محکم ہے۔
جب یہ حاصل ہو جائے تو دوسری منزل اور دوسری مترہ عمل پیہم ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا

تائیدی حکم موجود ہے۔ اسلامی عمل زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط اور جاری ہے۔ اس حکم میں ہر قسمی اطاعت، عبادت، معاملات اور ہر طرح کے دنیوی مسائل و مشاغل شامل ہیں۔ عمل ایک طرف زادِ آخرت ہے تو دوسری جانب توشہ دنیا، عمل کے بغیر کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ کائنات کا ذوقِ ذرہ سرگرم عمل ہے تو صاحبِ یقین اور بندہ مومن کیونکر بے عمل زندہ رہ سکتا ہے!! عقل و زندگیات اور سر کائنات ہے۔ عمل سے ہی آزاد بنتے اور فریضہ سنو۔ تی ہیں۔ بندہ مومن عملِ بہیم کا پیکر ہوتا ہے۔ اس کی قوت، محبت، حوصلہ، شجاعت، ہوش اور استقلال اپنی مثال نہیں رکھتا۔ اس کی بندہ ہستی اور جوشِ عمل بڑی سے بڑی بندہ ہستی کو راہ سے ہٹا سکتا ہے اور اس طرف وہ نیچر کائنات کے اہم فریق کو ادا کر کے عالم کو اپنا مطیع و ذماں بردار بناتا ہے۔ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد اس بندہ ہے پر نادر ہو کر ان بے پناہ قوتوں کا مالک بن سکتا ہے۔

آشنا اپنی حقیقت سے ہوائے دہقانِ زرا دانہ تو، کھیتی بھی تو، بالائی بھی تو حاصل بھی تو
کا مٹا ہے دل ترا اندیشہ طوفانوں سے کیا ناکذا تو، بحر تو، کشش بھی تو، ساحل بھی تو
جوشِ عمل اور سخت کوشی کو اقبال زندگی کی کامیابی کے لئے لازم سمجھتے ہیں۔ راستے کی پیچیدگی دنیا ہمواری کو وہ ہمیشہ شوق اور ذریعہ کامرانی جانتے ہیں اور تن آسانی و تساہل کو غیر انسانی اور غیر شریفانہ اوصاف بتاتے ہیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے:

اگر خواہی حیات اندر خطر نہی

دوسری جگہ کہتے ہیں۔

حیات جاوداں اندر ستیز است

ایک اور جگہ سخت کوشی کی اہمیت سمجھانے کے لئے فرماتے ہیں

خطر پسند طبیعت کو سانسہ گار نہیں وہ گشتاں کہ جہاں گھات میں نہو مباد
ان خطرات سے گزرنے اور ایسی مشکلات کو سر کرنے کے بعد ہی منزل ملتی ہے۔

زندگانی کی حقیقت کو کہیں کے دل سے پوچھو جوئے شیر و تیشہ و رنگ گراں ہے زندگی

آشکارا ہے یہ اپنی قوتِ تیغ سے گر چہ اک مٹی کے پیکر میں نہیں ہے زندگی

اس مادی زندگی کو کامیابی کی اعلیٰ منزل تک پہنچانے کے لئے علامہ اقبال نے محبت کو تیسری شرط قرار دیا ہے۔

بندہ مومن خدا سے بزرگ و بڑتر کی شانِ جلالی و جمالی دونوں کا مظہر ہوتا ہے۔ کارزارِ عالم اور عرصہ حیات میں اسے خیر و شر دونوں طرح کی قوتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا یقین اُسے راہِ راست بتاتا، اور اُس کا عمل اُسے ان منازلِ حیات سے گزارتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اُس کی ذات و صفات میں وہ کشش اور جاذبیت ہوتی ہے کہ دوسرے افراد اور اقوام، جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، بے اختیار اُس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ اسلام کے قرنِ اول کی تاریخ اس کی روشن گواہ ہے۔ مومن کی زندگی کو قرآن نے اَشِدَّاءَ عَلٰی الْاُكْثَارِ رَحِمَاءَ بَيْنَهُمْ کے مینے اور جاتِ الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ اقبال اس کی تشریح یوں کرتے ہیں۔

مصائبِ زندگی میں سیرتِ فلاں پیدا کر
گزر جان کے یل تندر کوہِ دیباں سے
شبستانِ محبت میں حریر و پریاں ہوجا
گلستاںِ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہوجا
اور مومن کی صفت یہ بیان کرتے ہیں:

ہر حلقہٴ یاروں تو پریشم کی طرح نرم
مذہم حق و باطل ہو تو فلاں ہے مومن
اسلام نے جس محبت، شفقت، اخوت کی تعلیم دی ہے، وہ نسل و نسب اور رنگ و مقام کی آلائشوں سے پاک ہے۔
اس کے ماتحت ایسی عالمگیر برادری وجود پاتی ہے، جس میں اخوت و مساوات اور عدل و انصاف کا مثالی دور دورہ ہوتا ہے۔ جہاں گائے
گورے کا امتیاز نہیں ہوتا۔ آقا و غلام کا فرق نہیں ہوتا۔ امیر اور غریب ایک دوسرے کو نفرت و حقارت سے نہیں دیکھتے اور بہت بلند
سب شانہ بشانہ اس مالکِ حقیقی کے احکام و فرائین کے آگے سر خم کرتے ہیں۔

مومن نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نفعِ نسل کو
یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی
اخوت کا بیاں ہوجا، محبت کی زباں ہوجا
تو لے شرمندہ ساحلِ چھل کر لے کراں ہوجا
دوسری جگہ فرماتے ہیں:

یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رمزِ مسلمان
تباہ رنگ و خون کو توڑ کر ملتِ یگم ہوجا
اخوت کی جاگیر، محبت کی فراوانی
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

اسلامی محبت بنی نوعِ انسان کو ایک برادری کی لڑی میں پرو دیتی ہے اور محمود و ایانہ کو ایک ہی صف میں لاکھڑا کرتی ہے۔
اسلام نے ایسی ہی عالمگیر برادری کا سبق دیا ہے اور فرقہ واول میں اس کا مثالی نمونہ بھی پیش کر دیا ہے۔ اقبال نے یہ پیغام اور
یہ درس ہمیں یاد دلایا ہے۔ اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں:

”نبوتِ محمدیؐ کی غایتِ انقیاد یہ ہے کہ ایک ہمتِ اجتماعیہ انسانیتہ قائم کی جائے جس کی تشکیل اُس قانونِ الہی کے تابع ہو جو
نبوتِ محمدیؐ کو بارگاہِ الہی سے عطا ہوا تھا۔ یا بالفاظِ دیگر یوں کہنے کہ بنی نوعِ انسان کی اقوام کو۔ باوجودِ شوب و قبائل اور اہل و اسنہ
کے اختلافات کو تسلیم کر لینے کے۔ ان کو ان تمام آلودگیوں سے منزہ کیا جائے، جو زمانِ مکان و ملن۔ قوم۔ نسل۔ نسب۔ ملک وغیرہ
کے ناموں سے موسوم کی جاتی ہیں۔ اور اس طرح اس پیکرِ خاکی کو وہ ملکوتی تخیل عطا کیا جائے، جو اپنے وقت کے ہر لحظے میں ابدیت
سے ہم کنار ہوتا ہے۔ یہ ہے مقامِ محمدیؐ یہ ہے نصبِ العینِ ملتِ اسلامیہ کا۔“

اقبال نے اپنی فکر اور اپنے پیغام سے ہم کو اسی نصبِ العین کے حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بیان ہوا
اس نصبِ العین تک پہنچنے کے لئے ”یقینِ محکم۔ عملِ بہیم اور محبت“ اس اسی اور کان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی کے ذریعے خودی کو آکھام
حاصل ہوتا ہے اور یہی تمام عالم بلکہ ساری کائنات کی تسخیر کو ممکن بناتے ہیں۔

جہاں اگرچہ دگرگوں ہے قُہْرِ بَازِ دِیْنِ اللہ
وہی زمین وہی گمردوں ہے قُہْرِ بَازِ دِیْنِ اللہ
کیا نوائے انا الحق کو آتشیں جس نے
توڑی رگوں میں ہیخوں ہے قُہْرِ بَازِ دِیْنِ اللہ
اگرچہ بُت ہیں جماعت کی آئینوں میں
مجھے بے خیم ازاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اقبال کی شاعری کا صوتیاتی نظام

پروفیسر گوپی چند نارنگ

اقبال کی شاعری اسلوبیاتی مطالعے کیلئے خاص دلچسپ مواد فراہم کرتی ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلوبیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جس کا ایک سراسرانیات سے اور دوسرا ادب سے جڑا ہوا ہے۔ ادب کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ موضوعی اور جمالیاتی چیز ہے جبکہ لسانیات سماجی سائنس ہے، اور ہر سائنس معروضی اور تجرباتی ہوتی ہے۔ ادبی تنقید کا معاملہ دوسرا ہے۔ ادبی تنقید موضوعی بھی ہوتی ہے اور معروضی بھی۔ اس لیے کہ تنقید کا تعلق قدر شناسی (VALUE JUDGEMENT) یا تحسین شناسی سے ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ذوقیات اور جمالیات سے متعلق ہے۔ ادبی تنقید خواہ وہ کتنی ہی معروضی ہونے کی کوشش کرے موصوفہ موصی نہیں ہو سکتی چنانچہ جو حضرات اسلوبیات کو تنقید کا بل بگھتے ہیں یا اسلوبیت کو تنقید کے مقام پر فائز کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی فیاضی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ادبی تنقید کا کام قدر شناسی اور ”سخن فہمی“ ہے جبکہ یہ اسلوبیات کے کام ہیں اور نہ اسلوبیات سے ان کی توقع کرنی چاہیے۔ البتہ ادبی ذوق یا جمالیاتی احساس جو فیصلے کرتا ہے یا رائے دیتا ہے یا تنقیدی نظر (CRITICAL INSIGHT) عطا کرتا ہے، اسلوبیات ان کی صحت یا عدم صحت کے لیے ثبوت تجرباتی بنیادیں فراہم کر سکتی ہے۔ اور اس طرح ادب کے سرستہ اعلیٰ رازوں کے حیدر کھول سکتی ہے یا تخلیقی عمل کے بعض پراسرار گوشوں پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ حرف تانا ہی نہیں بگاڑا اس بارے میں ایسے ثبوت بھی پیش کر سکتی ہے جنہیں رد نہیں کیا جاسکتا۔ اسلوبیات کے بارے میں یہ بات خاطر نشان رہنی چاہیے کہ اسلوبیاتی مطالعے میں رہنما نظر (GUIDING INSIGHT) ادبی اور جمالیاتی ذوق یعنی تنقید ہی سے ملتی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجرباتی ذہنی رویے کے دہرے یا لسانی تجزیے کے دوران ایسے ایسے امور پر نظر پڑتی ہے یا ایسے ایسے نکتے سوچ جاتے ہیں جن کی مدد سے تنقید کی نئی راہیں سامنے آتی ہیں۔ تنقید اور اسلوبیات میں ادبی احساس اور سائنسی رویے کے ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے سے باہمی لین دین جاری رہتا ہے، اور اس طرح اسلوبیات تنقید سے جو کچھ لیتی ہے اسے نئی گنا کر کے تنقید کو لوٹا دیتی ہے۔

ادب کا رشتہ یوں تو تمام انسانی علوم سے ہے۔ ادب انسانیت کی روح اسی لیے ہے کہ اس میں انسان کی تمام ذہنی کاوشوں کی پرچھائیاں دیکھی جاسکتی ہیں اور ہر طرح کے اثرات کا عمل و فعل جاری رہتا ہے۔ چنانچہ ادبی تنقید میں جمالیاتی اور ادبی میاریوں کی بنیادی اہمیت کے باوجود مختلف علوم سے مدد لی جاتی رہی ہے۔ مثلاً فلسفہ، مذہبیات، نفسیات، سیاسیات، معاشیات وغیرہ سے ادبی تنقید کے مختلف دبستانوں میں جو مدد لی جاتی ہے، اس بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان علوم اور اسلوبیات میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ان میں سے کسی کا موضوع براہ راست ادب یا ادب کا وسیلہ بیان یعنی زبان نہیں ہے، جبکہ اسلوبیات کا موضوع ہی زبان یا اس کا تخلیقی استعمال ہے۔ یعنی وہ لسانی اعلیٰ پیکر جس کے ذریعے ادب بطور ادب کے متشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے

ادبی تنقید میں جو دو اسلوبیات سے مل سکتی ہے کسی دوسرے ضابطہ علم سے نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جمالیات کے بعد اسلوبیات ادبی تنقید کا سب سے بڑا حربہ ہے، یا یہ کہ اسلوبیات ادبی جمالیات کی سائنس ہے، تو بے جا نہ ہوگا۔
زیر نظر مضمون میں اقبال کی ادبی شعاع کے اسلوبیاتی مطالعے کے صرف ایک پہلو یعنی صوتیاتی نظام کو لیا جائے گا۔ اسلوبیاتی مطالعے کی کئی سطحیں اور کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی بھی فن پارہ انفرادی اکائی کے طور پر وجود میں آتا ہے۔ یہ اکائی ملکوں سے مل کر بنتی ہے جسے انفرادی کی نوعی سطح کہہ سکتے ہیں۔ لفظوں یا لفظوں کے طین ترین حصوں یعنی صرفیوں (MORPHEMES) سے مل کر بنتے ہیں، جنہیں انفرادی کی لفظیاتی یا صرفیاتی سطح کہہ سکتے ہیں، اور یہ صرفیے بھائے خود اصوات کا مجموعہ ہوتے ہیں جنہیں انفرادی کی صوتیاتی سطح کہہ سکتے ہیں۔ اس مضمون میں انفرادی کی سب سے بنیادی سطح یعنی صوتیاتی سطح ہی کے بارے میں خورد و خوص کیا جائے گا۔

صوت کے نمون میں یہ ہمیشہ کی بات کہ صوت کے معنی نہیں ہوتے۔ معنی کا عمل اس سے اوپر ہی سطح یعنی صرفیاتی سطح سے شروع ہو جاتا ہے اور کلمے کی نوعی سطح سے گزر کر فن پارے کی معنیاتی اکائی کے درجے تک پہنچ کر مکمل ہوتا ہے۔ صوت کی سطح خالص آہنگ کی سطح ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ فرض کر لیا جائے کہ آہنگ سے مراد معنی کی کل نفی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آہنگ سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے فضا سازی یا سماں بندی میں مدد ملتی ہے اور یہ فضا سازی کسی بھی معنیاتی تاثر کو ہلکا، گہرا یا تیز کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اقبال کے ابتدائی دور کی نظم "ایک شام" دہریاتے نیکر ہائیڈل برگ کے کنارے پر ملاحظہ ہو:

سے

خاموشی بے چاندنی	قر کی	شانیں ہیں غموش ہر شجر کی
وادی کے نوا فروش خاموش	کسار کے سبز پوش خاموش	
فطرت بیہوش ہو گئی ہے	آغوش میں شب کے سو گئی ہے	
کچھ ایسا سکوت کا فسون ہے	نیکر کا خرام بھی سکوں ہے	
ناروں کا غموش کارواں ہے	یہ قافلہ بے درا رواں ہے	
خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا	قدرت ہے مراقبے میں گویا	
اے دل! تو بھی غموش ہو جا		
آغوش میں غم کو لے کے سو جا		

اس نظم کو پڑھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ اس میں شائے اور سنائی کی کیفیت بعض خاص خاص آوازوں کی تکرار سے بھی ابھاری گئی ہے۔ بادی النظر میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آوازیں س، ش، ز، خ اور ف کی ہیں جو سادہ شعروں کی اس مختصر سی نظم میں ۲۵ بار آتی ہیں۔ کس فن پارے میں خاص خاص آوازوں کا بغیر کسی شعوری اہتمام کے درآنا اتفاقی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کی غزل:

دیکھ تو دل کہ جاں سے اُٹھتا ہے یہ دُحوں سا کہاں سے اُٹھتا ہے

یا غائب کی غزل : ۵

دل ناواں تجھے ہوا کیا ہے
آخر اس درد کی دوا کیا ہے

میں صوتیاتی سطح پر آغرایسی کون سی بات ہے کہ یہ غزلیں گلوکاروں میں ہمیشہ بے حد مقبول رہی ہیں، اور جنس نے تو ان کے ذریعے اپنی آواز کا ایسا جادو جگایا ہے کہ باید و شاید وہ جہاں ہرے کہ ان غزلوں میں ہوں مصوتوں اور غنائی مصوتوں کے دروبست سے موسیقی کا امکان ہوتا تھا۔ کیا ہے جو عام طور پر میسر نہیں آتا۔ ایسی مثالیں تقریباً ہر بڑے شاعر کے یہاں مل جاتی ہیں۔ لیکن ان کی بنا پر کسی شاعر کے پورے صوتیاتی نظام کے بارے میں حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ صوتیاتی آجنگ کا تعلق بہت کچھ شاعر کی افتاد طبع اور اس کے شعری مزاج سے ہے جس کی تشکیک بڑی حد تک غیر شعوری طور پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میر کی درد و سوز میں ڈوبی ہوئی نذر نے، درد مند اور گھٹتے رہنے کی کیفیت ان آوازوں سے متعلق نہیں ہو سکتی جن کے ذریعے غائب اپنی حسی آفرینی، فکری تہ واری، انشائیاتی اثر و منفی یا اسرار ازل کی گزشتگی کا جادو جگاتے ہیں۔ اسی طرح اقبال کا فردیت پر اسرار، عمل کی گرم جوشی، جرات مندی، آفاق کی وسعتوں میں پرواز کا حوصلہ اور بے پایاں تحرک بھی ایک ایسے صوتیاتی نظام کا تقاضا کرتا ہے جو اس کی معنیاتی فضا سے پوری طرت ہم آہنگ ہو۔ ان نظام کی اہمیت اس میں ہے کہ اگر اس میں باطنی ازبہا نہ ہو تو شاعری کی ساری معنیاتی فضا درہم برہم ہو جائے۔ اور وہ رنگ و نثر کے جسے ہم شاعر کی آواز یا اس کے شعری مزاج سے تعبیر کرتے ہیں۔ اقبال کے بارے میں یہ بات عام طور پر محسوس کی جاتی ہے کہ ان کی آواز میں ایک ایسا جادو، ایسی کشش اور نغمگی ہے جو چوری اور دشامری میں کہیں اور نہیں ملتی۔ ان کے لہجے میں ایسا شکوہ، توانائی، بے پایاں اور گونج کی ایسی کیفیت ہے جیسے کوئی چیز گنبد افلاک میں اُبھرتی اور پھیلی ہوئی چلی جائے۔ اس میں دمنشینی اور دلاؤ پرزی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی پرسش، روانی، تندی اور چستی ہے جیسے سرود کے کسے ہوئے تاروں سے کوئی نغمہ چھوٹ رہا ہو یا کوئی پہاڑی چشمہ اُبل رہا ہو۔ آخر اس فطری نغمگی کا صوتیاتی راز کیا ہے یا اس کا تعلق کن خاص آوازوں سے ہے۔ یہ راز اگر ہاتھ جائے تو اس سے اقبال کے پورے صوتیاتی نظام کی گروکل سکتی ہے۔ لیکن اس کوشش میں : ۵

شکستہ بھی شائستگی بھی جگتوں کے گیت ہیں
دھرتی کے باسیوں کی کٹی پرت میں ہے

یا، شعر

اقبال بڑا اپدیشک ہے سن باتوں میں موہ لیتا ہے

یا، شعر

پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوتے کوہ و دمن

کے آفری اشعار میں من کی دنیا، تن کی دنیا اور دمن دولت کی دھوپ چھاؤں والے اسلوب کو نظر انداز کرنا ہو گا کیونکہ یہ اقبال کے شعری اسلوب کا ایک رُخ یا ایک پہلو تو ہے، کل اسلوب نہیں۔ چنانچہ پوری شاعری کے صوتیاتی مزاج کے تجزیے کے لیے

اقبال کے اس کلام کو سامنے رکھنا چاہیے جس سے اقبال کے شعری مزاج کی پہچان ہوتی ہے یا پھر یوں کہ اس کلام کا تجزیہ مختلف جگہوں
یوں کر کرنا چاہیے کہ اس کی صوتیاتی روح تک ہماری رسائی ہو سکے۔

نامناسب نہ ہو گا اگر سب سے پہلے اقبال کی بعض شاہکار نظموں مثلاً مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور خیر باد کو لیا جائے، اور
دیکھا جائے کہ کیا صوتیاتی سطح پر ان میں کوئی چیز مشترک کا درجہ رکھتی ہے، یہ

سلسلہ روز و شب، نقشِ گرِ حادثات	سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات
سلسلہ روز و شب، تارِ حریر و درجہ	جس جاتی ہے ذات اپنی قبلتے صفات
سلسلہ روز و شب، سازِ ازل کی فغان	جس نے کھاتی ہے ذاتِ زیرِ ہم ممکنات
تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ	سلسلہ روز و شب، صیرفی کائنات
تو ہوا اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار	موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات
تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا	ایک زمانے کی رو، جس میں نہ دن ہے نہ رات
آنی وفا فی تمام مجسذہ ہستے ہمنر	کارِ جہاں بے ثبات، کارِ جہاں بے ثبات

ازل و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا

نقشِ کسِ بیکر نو، منزلِ آخر فنا

اس بند کی وہ ایک نوعی آوازیں جو ذہن میں ایک چمک سی پیدا کرتی ہیں اور دیر پا اثر چھوڑتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

س	ل	س	ل	ر	ز	ش	ش	ح	ث
س	ل	س	ل	ر	ز	ش	ص	ل	ح
س	ل	س	ل	ر	ز	ش	ر	ح	ر
س	ش	و	ذ	ذ			ص	ف	
س	ل	س	ل	ر	ز	ش	س	ز	ل
س	س	و		ذ	ز	ر			غ
		ر		و	ر	و			
س	ل	س	ل	ر	ز	ش	ص	ر	ف
	و	ر	ر	و	ر	ر			
	و	ر	ر	و	ر	ر			
ر	ش	ر	ز	ر	ح	و			
ز	ر	س	و	ر					

ف	ز	و	و
ر	ث	ر	و
خ	ف	ظ	ر
ش	و	ز	ل

کل ۱۱۸ بار

اوپر کے گوشوارے سے ظاہر ہے کہ ان میں زیادہ تر صغیری آوازیں ہیں یعنی ف س ش ز خ و۔ دٹ ص ز ض ظ یا
نے کی آوازیں وہی ہیں جو س ز یا و کی ہیں جو سب صغیری ہیں، ان کے علاوہ دونوں مصوتی معصمتوں یعنی ل اور ر کو بھی اس میں
لے لیا گیا ہے کیونکہ یہ سب کے سب VOCALIC یعنی مصوتی معصمت یا مسلسل معصمتے کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان میں مصوتوں کی طرح
تسلسل کی اور جاری رہنے اور پھیلنے کی کیفیت ہے۔ اس بند میں اگرچہ بندشی آوازوں میں س ت کی تکرار قافیہ کی وجہ سے ہوتی ہے
اور ب اور ک کا نیزم اور ن کا بھی استعمال ملتا ہے، لیکن ان آوازوں کی تکرار اس پیمانے پر نہیں ملتی جس پیمانے پر صغیری یا مسلسل
آوازوں کی تکرار ملتی ہے۔ بندشی آوازیں ہوا کی بندش سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے مقابلے پر صغیری اور مسلسل آوازوں میں فراوانی اور
بے کرائی کا تاثر پیدا کرنے کی کہیں زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہاں اس امر کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ اردو معصمتوں میں بندشی
آوازوں کی تعداد نصف سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے آدھے معصمتے سادہ ہیں اور آدھے ہکارت۔ سادہ آوازیں اکثر زبانوں میں ملتی ہیں
اور بڑی حد تک مشترک ہیں۔ لیکن اردو کا امتیاز ہکارت اور معکوسی آوازوں سے پیدا ہوتا ہے جو تعداد میں چھ ہیں اور ان کے مقابلے میں صغیری
اور مسلسل آوازیں تعداد میں صرف نو ہیں۔ اب اس روشنی میں اقبال کے یہاں یہ دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اوپر کے سولہ
معصمتوں میں ہکارت آوازیں صرف پانچ بار آئی ہیں جبکہ صغیری اور مسلسل آوازیں ایک سو اٹھ بار استعمال ہوئی ہیں! گویا ہکارت آوازوں
کا چلن نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ بھی صرف دو معصمتوں میں!

عز جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بیم ممکنات

عز تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ

یعنی ہکارت آوازیں وہی آئی ہیں جہاں ان کا استعمال ناگزیر تھا یعنی ضمیر میں یا فعل میں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اردو کے افعال اور
ضمیروں کا ڈھانچا ستر تا ستر زبانی ہے۔ اس بند کے نتائج پر یہ سوال بہر حال قائم کیا جاسکتا ہے کہ کہیں اس بند میں ان آوازوں کا
واقع کسی خاص وجہ سے تو نہیں، یا یہ محض اتفاقی تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہیں دھوکا ہو رہا ہو اور اقبال کے کلی صوتیاتی آہنگ سے
ان نتائج کا کوئی بڑا تعلق نہ ہو۔ اس کا جواب دینے سے پہلے نظم کے دوسرے بندوں کے نتائج معلوم کر لینے چاہئیں،

بند	صغیری و مسلسل آوازیں	ہکارت و معکوسی آوازیں
پہلا بند	۱۱۸	۵
دوسرا بند	۱۰۹	۲
تیسرا بند	۱۱۸	۳

۴	۱۲۳	چرخا بند
۳	۱۱۲	پانچواں بند
۷	۱۲۴	چھٹا بند
۹	۱۱۶	ساتواں بند

صغیری آوازوں کے استعمال کی یہ صوتیاتی نے آخری بند تک میں ملتی ہے۔ یہاں ان اشعار کے پیش کرنے سے مراد یہی ہے کہ مصرعوں کو پڑھتے ہوئے ان آوازوں پر نظر رکھی جاتے جو اس نظم کے صوتیاتی آہنگ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں اور جن کے درہست نے اس نظم کو معنیاتی اور صوتیاتی ہم آہنگی کا عجیب و غریب مرقع بنا دیا ہے۔ ذیل میں ایسی تمام آوازوں کے نیچے پھر کھینچ دی گئی ہے جبکہ ہکار آوازوں کو جو صرف چھ بار آئی ہیں، دو ٹیکوں سے ظاہر کیا گیا ہے :

داوی کسار میں غرقِ شفیق ہے سیاب	لعلِ بینخاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب !
سادہ و پُر سوز ہے دفترِ دہقان کا گیت	کشتیِ دل کے لیے سیلِ یہ عہدِ شباب !
آبِ روانِ کبیر! تیرے کیا ہے کوئی	دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب
عالمِ نو ہے اچھی پردہٴ تقدیر میں	میری نگاہوں میں ہے اسکی سحرِ بے حجاب
پردہٴ اٹھا دوں اگر چہرہٴ افکار سے	لاؤں گے گا فرنگِ میری نواؤں کی تاب
جس میں نہ ہو انقلابِ موت ہے زندہ گی	روحِ الم کی حیاتِ کشمکشِ انقلاب
صورتِ شمشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم	کرتی ہے جو ہر نیاں اپنے علی کا حساب

نقش ہیں سب نام، خونِ جگر کے بغیر
نغیر ہے سوائے نام، خونِ جگر کے بغیر (۶: ۱۱۲)

اس پوری نظم کا صوتیاتی تناسب حسب ذیل ہے :

تعداد اشعار	صغیری و مسلسل آوازیں	ہکار و معکوسی آوازیں
۶۴	۹۳۱	۳۹

مسلسل آوازیں جو اردو میں ہکار و معکوسی آوازوں سے تعداد میں خاصی کم ہیں (۱۴۰۹) اقبال کے یہاں بیس گنا سے بھی زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ اس تجربے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صغیری اور مسلسل آوازوں کی کثرت اور ہکار و معکوسی آوازوں کا انتہائی قلیل استعمال ہی شاید وہ کلید ہے جس سے اقبال کے نہاں غنائی آہنگ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اب اقبال کی بعض دوسری شاعریوں پر بھی نظر ڈالنی ضروری ہے۔ ذوق و شوق کے ابتدائی اشعار ملاحظہ ہوں :

قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سماں	چشمہٴ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں
حسنِ ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہٴ وجود	دل کے لیے ہزار سودا، ایک نگاہ کا زیاں

سرخ و کبود بریاں چوڑ گیا سحاب شب کوہ انجم کو دے گیا رنگ برنگ طلساں
گردے پاک ہے ہوا، برگِ نخیل وصل گئے رنگِ نواح کاغذ نرم ہے مثلِ پر نیاں
اگل بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی طناب ادھر کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں
آئی نعلے جس تیل تیرا مقام ہے یہی
اہلِ فراق کے لیے عیشِ دوام ہے یہی
ان اشعار سے بھی اسی بات کی توثیق ہوتی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ ہمارے آوازیں صرت وہیں آئی ہیں جہاں فعل کی مجبوری ہے یا ایسے
حودت میں چار دو کی بنیادی لفظیات کا حقد میں ادھر جی سے مفر نہیں۔ اس نظم کے باقی حصوں سے بھی اس مفروضے کی تصدیق
ہو جاتی ہے جن کا ذکر ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔

ذوق و شوق

تعداد اشعار	صفیری و مسل	ہمارے و مسکوسی
۳۰	۲۵۱	۲۳

یہ دونوں نظمیں بالِ جبریل سے تھیں۔ نامناسب نہ ہو گا اگر پہلے مجموعے ہاگ و اسے خضر راہ کو بھی دیکھ لیا جائے جو ان نظموں سے
بہ تیسو سال پہلے لکھی گئی تھیں۔ اس کا آغاز شاعرِ ادب خضر کے مکالمے سے ہوتا ہے جس کے بعد مختلف حیواناتِ قائم کر دیے گئے ہیں
پہلے ایک بند پر نظر ڈال لی جائے۔ اس کے بعد پورا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔

ساحلِ دنیا پہ میں اک بات تھا محوِ نظر محوشہ دل میں چھپاتے اک جہانِ اضطراب
شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نوم سیر تھی نظر حیران کر یہ دریا ہے یا تصویرِ آب !
جیسے گوارے میں سو جاتا ہے طفلِ شیر خوار موج مضطرب تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب !
رات کے بلبلوں سے طائرِ آشیانوں میں اسیر انجم کم نہو گرفتارِ طلسمِ ماہتاب !
دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکِ جہاں پیا خضر جس کی پیری میں ہے مانندِ سحر رنگِ شباب
کہ رہا ہے مجھ سے اسے جو یاتے اسرارِ ازل چشمِ دلِ دا ہوا تو ہے تعمیرِ عالم بے حجاب
دل میں یہ سُنی کر پیا ہنگامہِ محشر ہوا
میں شہید جستجو تھا یوں سخنِ گستر ہوا

تعداد اشعار	خضر راہ	ہمارے و مسکوسی
۸۵	صفیری و مسل	۸۷
	۱۲۱۵	

اقبال کی دوسری شہر نظموں میں ”طلوعِ اسلام“، ”لینن خدا کے حضور میں“، ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ اور ”شعاعِ امید“ میں بھی یہی کیفیت ملتی ہے۔ خضر راہ، مسجدِ قرطبہ اور ذوق و شوق کی طرح طلوعِ اسلام بھی ترکیب بند ہے۔ لینن خدا کے حضور میں مسلسل اور شعاعِ امید اور ابلیس کی مجلس شوریٰ بندوں میں تقسیم نکلیں ہیں۔ ”ساقی نامہ“ اہلِ ثمنی ہے جس میں مصرعوں کے ہم قافیہ ہونے کی وجہ سے افعال کا استعمال بڑھ گیا ہے، جس سے ہمارا معکوسی آوازوں کی تعداد پر بھی اثر پڑا ہے۔ اگرچہ یہ پوری ثمنی کی کیفیت نہیں ہے، تاہم ہمارا معکوسی آوازیں کہیں قافیہ دہلیف کی مجبوری کی وجہ سے تو کہیں بیان کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے در آئی ہیں۔ یوں بھی ”پھر“، ”بھی“، ”مجھ“، ”کچھ“، ”تھا“، ”تھی“، بنیادی نظموں کا استعمال مسلسل لگوں میں ناگزیر ہو جاتا ہے یہ آوازیں اقبال کے یہاں غزل کے شعروں میں بھی کہیں کہیں ناگزیر طور پر وارد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ذیل کے مصرعے ملاحظہ ہوں:

ع گاہ اُلجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں
ع نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدابِ سحر خیزی
ع بُرا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے
ع تو آج اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں
ع خودی میں ڈوبتے ہیں پھر اچھر بھی آتے ہیں
ع غم کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
ع اٹھا ہیں مدرسہ و خانقاہ سے فٹناک
ع تری نگاہ فرومایہ ہاتھ سے کوتاہ
ع مٹلا تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے ترا
ع خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
ع جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی
ع مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد
ع آدم کو سکھاتا ہے آدابِ خداوندی
ع مسائلِ نظری میں اُلجھ گیا ہے خطیب

اقبال کے یہاں ہمارا اور معکوسی آوازوں کے قلیل استعمال کی خصوصیت کو ذہن نشین کرنے کے لیے اقبال کا تقابل کسی ایسے شاعر سے کرنا ضروری ہے جس کا پیرایہ بیان بول چال کی زبان سے قریب ہو اور جس کے یہاں ہمارا اور معکوسی آوازوں کا استعمال فطری طور پر ہوا ہو۔ اس سے یہ اندازہ بھی کیا جاسکے گا کہ اردو میں ان آوازوں کے استعمال کا اوسط کیا ہے اور کیا اقبال کے یہاں اس سے واقعی کوئی انحراف ملتا ہے۔ اس سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو کہ ہمارے بڑے شاعروں میں بول چال کی زبان سے قریب ہونے کا شرف میر تقی میر کو حاصل ہے۔ ان کے یہاں سیکڑوں غزلیں ایسی ہیں جن کے ردیف و

قوافی میں بھی ہیکار و مکوسی آوازیں آزادانہ استعمال ہوتی ہیں:

ہم تو اک آدھ گھڑی اٹھ کے بُدا بیٹھیں گے — کھا بیٹھیں گے، چھا بیٹھیں گے

میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ — سہا کچھ، شہا کچھ

بور نقش و نگار سا ہے کچھ — اعتبار سا ہے کچھ، پیار سا ہے کچھ

مہم مجھے تھے ترسے دل کو سو پتھر نکلا — دفتر نکلا

خوش وہ رُٹ گئے ہیں دامان جھٹک جھٹک کر — کھٹک کھٹک کر، مٹک مٹک کر

دل جو تھا اک آبلہ پھونکا گیا — کڑا گیا، چھونکا گیا

بھاری پھر تھا چم کر چھوڑا — توڑا، تھوڑا

میر کے یہاں ایسی غزلیں بھی ہیں جو رُٹ پر یا ٹ پر ختم ہوتی ہیں:

آشوب، یکہ چشم تری سرسبے ہیں جوڑ — موڑ موڑ، چھوڑ چھوڑ

ہوا ہے غراب سونا آہ اس کر وٹ سے اس کر وٹ — لٹ لٹ، کھٹ کھٹ

دل لے میں یوں کر برگز ہوتی نہیں ہے آہٹ — نٹ نٹ، جھٹ جھٹ

لیکن اگر صرف ایسی غزلوں کو سامنے دکھا جائے تو نتائج مبالغہ آمیز نکلیں گے کیونکہ اول تو قافیے اور ردیف میں آوازوں کے استعمال کے شعوری ہونے کا امکان رہتا ہے، دوسرے یہ کہ ایک بار جب ایسی آوازیں مطلع کے قافیے ردیف میں آئیں تو باقی اشعار میں ان کا التزام واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر صرف ایسی غزلوں کا تجزیہ کیا جائے تو میر کے کلام میں ان آوازوں کے تناسب کی نہایت مبالغہ آمیز تصویر سامنے آئے گی۔ بہتر یہ ہے کہ بعض دوسری غزلوں کو لیا جائے اور ہیکار و مکوسی آوازوں کے استعمال کو ردیف و قوافی سے ہٹا کر دیکھا جائے:

تعداد اشعار	ہیکار و مکوسی آوازیں
۱۵	۲۲
۹	۱۲
۹	۲۶
۳۳	۶۵

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ میر کے یہاں ہیکار و مکوسی آوازوں کا تناسب تقریباً دو آوازیں شعر ہے۔ پورے کلیات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ تناسب کچھ زیادہ ہی نکلتے گا، اس سبب ہرگز نہیں اس سلسلے میں کلام غالب کو دیکھنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گا۔ اختصار کی خاطر ہم نے غالب کی غزلوں کے اتفاقی تجزیے پر اکتفا کیا جس کی تفصیل ماضی میں درج ہوئی۔ اس تجزیے سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ غالب کے اکیانوے

اشعار میں محکوسی اور ہکار آوازیں نواسی بار آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب کے یہاں بھی جنہیں اپنے گفتہ فارسی اور مستعار نقش ہائے بھنگ پر ناز تھا، ان آوازوں کے استعمال کا تناسب تقریباً ایک آواز فی شعر ہے تیر اور غالب کے اس تناظر میں دیکھیے تو ان آوازوں کے استعمال کے سلسلے میں اقبال کی صوتی انفرادیت کی حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے :

تیر :	ہکار و محکوسی آوازیں فی شعر	۲
غالب :	" " " "	۱
اقبال :	" " " "	ایک سے کم

ان نتائج سے ظاہر ہے کہ تیر جی کے ہاں ہکار و محکوسی آوازوں کا استعمال تقریباً قطری ہے، ان کی بہ نسبت غالب کے یہاں ان آوازوں کا استعمال آدھا اور اقبال کے یہاں سب سے کم ہے۔ ان نتائج کے پیش نظر یہ ملاحظہ ہو گا کہ شاید اقبال کے یہاں ہکار و محکوسی آوازوں کے استعمال کا تناسب اردو شاعری میں سب سے قلیل ہے۔ اب اس کو صفیری و مسلسل آوازوں کے استعمال سے ملا کر دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے کہ عربی فارسی لفظیات کا ذی وجہ اقبال کا سراپا اختیار ہے، وہی غالب کے لیے بھی وجہ اختیار تھا لیکن مشترک ہر شاعر لفظیات کے ہاں صفت دونوں کے یہاں اس کے پہلو پہلو ہکار و محکوسی آوازوں کے استعمال کی کیفیت میں خاص فرق ہے۔

غالب کے صوتی آہنگ کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر مسعود جینی نے ان کے یہاں صفیری آوازوں کے استعمال پر جا بجا طور پر زور دیا ہے۔ ان کا بیان ہے "ان (غالب) کی فارسی گوئی اور فارسی دانی کا اثر ان کے ریتختے پر بھی نمایاں ہے۔ اردو شعر کی زبان کو انہوں نے فوق کی محاورہ بندی سے نکال کر عجیب لالہ زاروں میں لاکھڑا کیا۔"

غالب اور اقبال میں یہ خصوصیت مشترک ہے۔ اقبال کے رموز و علامت میں بڑی تعداد ایسے الفاظ کی ہے جن میں صفیری اور

(بقیہ ماحشیہ صفحہ گزشتہ) دیوان غالب طبع برلن

ص ۳۱ - ۳۰	تعداد اشعار ۱۳	ہکار و محکوسی آوازیں	۲۱
۵۲ - ۵۳	"	"	۱۱
۹۸ - ۹۵	"	"	۵
۱۰۰ - ۱۰۱	"	"	۱۴
۱۲۲ - ۱۲۳	"	"	۱۷
۱۹۰ - ۱۹۱	"	"	۱۵
۲۰۰ - ۲۰۱	"	"	۹

مسلل آوازیں نیاں طور پر استعمال ہوئی ہیں، یا پھر ایسی آوازیں آئی ہیں جو منہ کے اگلے حصوں سے ادا ہوتی ہیں :
شاہین، مشرق، شمع و شاعر، شعاع، روشنی، شفق، شعلہ، فقر، فرشتے، فرمان، قیصر، خودی و خدا،
عقل و عشق، ارض و سما، ذوق و شوق، زمان و مکان، سوز و ساز، درد و داغ، جستجو و آرزو، شہید جستجو، شکر و شکایت،
تسلیم و رضا، ابلیس و آدم، نیسان و صدف، زلیبت، مسجید، ملا، مدرسہ، صوفی، خانقاہ، کلیسا، مرد مومن، شمشیر و منہ
طاؤس و رباب، زنگس، نالہ بلبل، لالہ محسن، چراغ لالہ۔

اس خصوصیت کی توثیق ان لفظوں سے بھی ہوتی ہے جہاں اقبال کئی لفظوں کے معنی سیٹ میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں، مثلاً وہ شہباز اور عقاب پر شاہی کو ترجیح دیتے ہیں، یا جنت، بہشت اور فردوس میں سے فردوس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا شمس، خورشید اور آفتاب میں سے وہ زیادہ آفتاب کے حق میں ہیں۔ (اگرچہ اس انتخاب میں طویل مصوتوں اور غنائی مصوتوں کا بھی ہاتھ ہے جس کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا) یہاں اس بات کی وضاحت مقصود ہے کہ مصغیری و مسلسل آوازوں کا استعمال تو غالب کے یہاں بھی کثرت سے ہوا ہے، لیکن اقبال کی لئے حرکت اور رہائی ہے جبکہ غالب کا تفکر حزنیدہ ہے اور اس میں الم ناکی کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے اظہار میں منہ کے اگلے حصوں سے ادا ہونے والی آوازوں کے بجائے منہ کے پچھلے حصوں سے ادا ہونے والی آوازوں یا پھر صرخ آوازوں سے مدد لی ہے۔ مثلاً ذیل کے اجزائے کلام غالب کے پسندیدہ الفاظ ہیں اور ان میں گ، ج، د، غ، ب اور م کی جو نمایاں حیثیت ہے وہ ظاہر ہے،

دل و جگر، زخم جگر، جگر داری کا دعویٰ، دعوتِ فرکان، نگاہ بے محابا، بت بیدار، ستم گرجان، غم گسار، غارت گرجاں
دغا، دو چہرہ، غمغل، داغ دل، درد بے دوا، مرگ متا، رگ جان، رگ سنگ، سنگ گراں، بوئے گل، گلِ نغمہ،
موجِ محیط بے خودی، سیلابِ گریہ، سیلابِ بلا، طغیانیِ گدا، بندِ غم، ساغرے خانہٴ زیرِ بزم، رنجِ نومیدی جاوید، تغافلِ لئے ساقی،
غمِ آوارگی ہائے صبا۔

غالب اور اقبال کے صوتیاتی آہنگ کا بنیادی فرق مصوتوں سے زیادہ مصوتوں کے استعمال میں کھلتا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین نے صمیم ارشاد کیا ہے غالب کا کمال لفظ اور ترکیب میں ظاہر ہوتا ہے صوتی آہنگ میں نہیں۔ وہ لفظ کی تہ داری اور ترکیب کی پہلو داری اکثر اوقات صوتی آہنگ کی کمی کو چھپا لے جاتے ہیں۔ اقبال کے یہاں یہ کیفیت نہیں ان کے یہاں صوتی آہنگ کی کمی کا احساس قطعاً نہیں ہوتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ان کے اشعار کو کہیں سے پڑھیے، ان میں عجیب و غریب نغمگی کا احساس ہوگا، گویا لفظوں میں موسیقی سموتی ہے۔ آخر غالب کے صوتی آہنگ کی وہ کون سی کمی ہے جو اقبال کی آواز تک پہنچ کر دور ہو گئی ہے۔ اتنی بات معلوم ہے کہ غالب کا فن معنی آفرینی کا مرکز ہے۔ ان کا فن سا بچا غزل کا شعر یعنی دو مصرعوں کی محض ذرا سی زمین ہے جس میں وہ جہاں معنی آباد کر دیتے ہیں اگرچہ اقبال کی شاعری بھی ہمزہ امکانات رکھتی ہے لیکن ترقیب عمل کی پیغامی شاعری ہونے کی وجہ سے اس کے فنی سائپے وسیع ہیں۔

اقبال کی اکثر غزلوں میں بھی نظموں کے تسلسل کا لطف ہے۔ غالب کے یہاں رمز پر فنی رویت کی وجہ سے غوی و حلیے میں خاصی تخفیف ہو گئی ہے اور افعال تو خاصے نچر کر سامنے آتے ہیں۔ اس انحصار و تخفیف کا منفی اثر خاص طور پر طویل مصوتوں اور غنائی مصوتوں پر ہوا ہے۔ اقبال کے یہاں اخباری وسعت اور ربط بیان کی وجہ سے اکثر فعل اور کلمے کے دیگر لوازم بغیر تخفیف کے نظم ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے طویل مصوتوں کی فراوانی پیدا ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر کلیات اقبال سے ایک اتفاقی تجزیہ کے بیس اشعار میں طویل یا غنائی مصوتے ۳۳۶ بار آئے ہیں۔ یعنی اقبال کے یہاں طویل / غنائی مصوتوں کا اوسط فی شعر ۱۶.۸ ہوا۔ اس اوسط کی توثیق کے لیے اقبال کی کسی دو غزلوں پر بھی نظر ڈالی گئی:

کبھی اسے حقیقت منظر نظر آبا بس مجاز میں : سات شعر : ۱۱۷ طویل مصوتے : اوسط ۱۶.۷
 اگر کچھ وہیں انجم آسمان تیرا ہے یا میرا : ۵ پانچ شعر : ۱۰۷ طویل مصوتے : اوسط ۲۰.۶
 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقبال کے یہاں فی شعر کم از کم سولہ طویل مصوتوں کے استعمال کا امکان ہے۔ اس اعتبار سے غالب کا کلام دیکھیے تو نابوسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیوان غالب کے اتفاقی تجزیہ سے جو اوسط ہاتھ آتا ہے وہ ۱۱۶۶ طویل مصوتے فی شعر کا ہے۔ یعنی طویل کی غزلوں کے اوسط سے مزید جانچا گیا:

دھچکل فندہ ہوں نہ پردہ ساز : اشعار : ۹ : طویل مصوتے ۸۸
 سادگی پر اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے : اشعار : ۷ : طویل مصوتے ۹۸
 دل سے تری نگاہ جسکے یک اتر گئی : اشعار : ۹ : طویل مصوتے ۹۹
۲۸۵ ۲۵

۱۱ اوسط فی شعر

گویا غالب کے یہاں طویل مصوتوں کے وقوع کا امکان گیارہ سے بارہ طویل مصوتے فی شعر سے زیادہ کا نہیں۔ غالب کی جس کم آہنگی کا ذکر پروفیسر مسعود حسین نے کیا ہے، میں کہن ہے کہ اس کی ایک وجہ طویل مصوتوں کی کفایت ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں پوری تصویر سامنے نہیں آتی۔ غالب کے یہاں طویل مصوتوں کی کفایت اور اقبال کے یہاں ان کی فراوانی کا پورا اندازہ اسی وقت لگایا جاسکتا ہے جب اس بارے میں میر کا اوسط بھی سامنے ہو:

۱۔ کیا تباہی آؤد و طبع شیخ غلام علی، لاہور، ص ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴،

۲۸۲	:	طویل مصوتے	:	اشعار ۱۵	:	:	اُنٹی ہو گئیں سب تدبیریں
۱۰۱	:	"	:	اشعار ۹	:	:	کچھ کر دیکھ
۱۲۰	:	"	:	اشعار ۹	:	:	مختیاں کھینچیں سو کھینچیں
<u>۵۲۳</u>				<u>۲۳</u>				

اوسط فی شعر ۱۹

اب ان تینوں شاعروں کے یہاں طویل مصوتوں کے استعمال کی جو تصویر مرتب ہو تی ہے وہ یوں ہے :

میر ۱۶ طویل مصوتے فی شعر

غالب ۱۱ " " "

اقبال ۱۶ " " "

اس تعابلی تجربے سے یہ دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے کہ طویل مصوتوں کے معاملے میں اقبال غالب سے خاصے آگے ہیں اور میر کے ہم پار ہیں۔ اتنی بات واضح ہے کہ جہاں طویل مصوتوں کی فراوانی ہوگی، غنائی مصوتوں کی کثرت بھی وہیں ہوگی، کیونکہ اُردو کا ایک عام رجحان ہے کہ غنیت صرف طویل مصوتوں ہی کے ساتھ داروہوتی ہے۔ لہٰذا ان کے لیے طویل مصوتوں کے ساتھ ساتھ غنائی مصوتوں کی جراثمیت، وہ محتاج بیان نہیں لیکن محض طویل مصوتوں کی فراوانی بہانے خود کو فی بڑی بات نہیں۔ اقبال کا کمال جس نے ان کے صوتیاتی آہنگ کو اردو شعریات کا بنیاد بنا دیا ہے وہ اصل یہ ہے کہ طویل و غنائی مصوتوں کی زمینی کیفیات اقبال کے یہاں زناٹے دار، صغیری و سلسلہ دار "مسل" آوازوں کی آسانی کیفیات کے ساتھ مربوط و مربوط ہو کر سامنے آئی ہیں۔ اقبال کے یہاں صغیری و سلسل آوازوں اور طویل و غنائی مصوتوں کا یہ ربط و امتزاج ایک ایسی صوتیاتی سطح پیش کرتا ہے جس کی دوسری نظیر اردو میں نہیں ملتی۔ اصوات کی اس خوش امتزاجی نے اقبال کے صوتیاتی آہنگ کو ایسی دلآویزی، توانائی، شکوہ اور آفاق میں سلسلہ در سلسلہ پھیلنے والی ایسی گونج عطا کی ہے جو اپنے تحرک و توجہ اور انگ و دلولے کے اعتبار سے بجا طور پر ریز دل گیر کہی جاسکتی ہے۔

اقبال۔ مذہب اور سائنس

ڈاکٹر محمد حسن

انیسویں صدی میں انسان نے امکانات پر یقین کی شرح روشن کی کشیں نے عقل پر اعتماد کھاسکھایا اور ہر منزلہ کی وہروائی جس نے انسان کے سر پر خالق کائنات کا تاج رکھ دیا دنیا اس کے سامنے حیرت و تعجب و شگفتہ کے صانع پر روش راہوار کی باگ اس کی گرفت میں تھی اور زمین سے آسمان تک گویا اس کی نگاہ اتفاقات کے منتظر تھی۔ مساوات۔ سماجی انصاف اور عام خوش حالی کے خواب دیکھے گئے ایسا لگا کہ مسرت نام کی رنگہ رنگی تسلی ایسا انسانی عقل کی دو انگلیوں کی دسترس میں ہے مگر ان خوابوں نے پلٹنے سماجی ڈھانچے کو لٹکا رہا سماجی انصاف۔ مساوات اور خوش حالی عام ہو گئی تو ترقی کے نینے پر ادب و نیچ باقی نہ رہے گی دولت کی تقسیم کا طریق کار بدلتا ہو گا اور دے پکے طبقے ابھر کر ادرت و ثروت ہی کے نہیں تہذیب و شائستگی کے لہجہ داروں سے اپنا حق مانگیں گے۔ گویا ارماتوں کا وہ طوفان آئے گا جسے اہل ثروت اور صاحب اقتدار طبقے کی زبان میں نزاج بلکہ روز حشر سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

اس روز حشر کا لرزہ بیسویں صدی پر طاری ہوا عقل کی جگہ تفکیک بلکہ عقل سے بیزار سی نے لے لی۔ انسان استدلال کے ہتھیار کو کند کر کے جنون اور جذبے کی امان میں جانے لگا۔ اور اب تک کے تہذیبی ڈھانچے کے توازن کو قائم رکھنے کے لئے اس نے ہمدردی، انسان دوستی اور عام خوش حالی کے بجائے قوت و جبروت میں پناہ لینے کی سوچی جو آگ اور خون کی قیمت پر ہی سہی مگر پرانے توازن کو قائم نہ کر سکے۔

صنعتی ترقی کا تضاد

یہ بیسویں صدی وہ ہے جب صنعتی انقلاب اپنی برکتیں پھیلا رہا تھا باناروں، منڈیوں اور خریداروں کی تلاش میں چینیں اور ان کے مالک سپانڈہ مالک کو کھوندے ڈال رہے تھے اور اقتصادی سامراج کی اس دوڑ میں محکوم نوآبادیوں کی تہذیب ان کے علم و دانش، ان کے شعروادب کا رنگ و آہنگ لہو اور لے بدے ڈال رہے تھے اور اس سب لوٹ مار کے بد لہجی اقتصادی بکراں عفریت کی طرح ان کے پیچھے لگا ہوا تھا جو ان کے سینے پر سوار ہو کر انھیں ہر اس قدر کی نفی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جس کی حمایت اور تحفظ کا انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا۔ جمہوریت کی بنیاد مساوات پر تھی مگر اب یہی جمہوریت نواز سفید فام اور سیاہ فام یورپی اور غیر یورپی انسانوں کے درمیان امتیاز اور استبداد کی دیوار اٹھا رہے تھے جمہوریت کی بنیاد آزادی پر تھی اور یہی جمہوریت کے قاعدہ ساگر کرد وڑوں انسانوں کے غلام بنانے کے ذمے دار تھے جمہوریت کی بنیاد سماجی انصاف اور پارلیمانی طریق حکومت

پہنچی اور یہی جمہوریت کے علمبردار سماجی نا انصافی کو رد کرنے اور پارلیمانی طریق حکومت سے روگردانی کرنے پر آمادہ تھے۔ گویا بیسویں صدی اس اژدھے کی مانند تھی جو اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے ہر وہ لفظ، ہر وہ اعلیٰ تصور جو تہذیب نے پیدا کیا تھا آج اسی تہذیب کی زد میں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اقبال پہلی بار یورپ گئے اور فکر کے اس بحران سے دوچار ہوئے۔ محکوم قومیں جب اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام کی زیر نگین ہوتی ہیں تو انہیں ذہنی اور انتظامی استبداد کا مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ تہذیبی اور فکری سطح پر انہیں زندگی اور موت کی لڑائی لڑنی ہوتی ہے ہر لمحہ حکمران قوم ان کے تمام درشل اور اقدار کو لٹکارتی ہے اور ان کے ماضی ہی نہیں حال کا بھی جواز طلب کرتی ہے ایسی صورتوں میں محکوم اقوام کے دانشوروں کا ایک طبقہ ضرور اپنے ماضی کے نہاں خالوں کی طرف لوٹتا ہے اور اپنی تہذیب کے ہیرے موتی چنتا ہے اور اپنی اقداری خصوصیات تلاش کرتا ہے تاکہ ان کے بن پر وہ حکمران قوم کے آگے سر اٹھا کر کھڑا ہو سکے اور احساس تفاخر قائم رکھ سکے۔

اقبال کے زمانے تک ہندوستان کے دانشوروں کا ایک طبقہ اس بحران میں مبتلا تھا اور ماضی کے انبار سے ہیرے موتی چن رہا تھا ہندوستان کی عظمت پابند کی جستجو میں سب سے زیادہ تائبانگ پہلور ومانیت کا تھا کہ مذہب کا سرچشمہ ہی سر زمین رہی ہے اس لئے اقبال نے دوسرے متعدد مفکرین کی طرح مذہب کے پیرایہ اظہار کو اپنایا۔ میرے نزدیک یہ بات اہم ہے کہ مذہب اقبال کے لئے پیرایہ اظہار ہے اقبال مذہبی شاعر نہیں ہیں مذہبی پیرایہ اظہار کے شاعر ہیں اس پیرایے میں ان کے دودادوران کی شخصیت میں اقدار و تصورات کی کشمکش ظاہر ہوتی ہے گو اس پورے عمل کو اقبال مذہب کے لب و لہجے میں ادا کرتے ہیں اس وجہ سے اقبال مذہبی فکر کے سلسلے میں بھی ٹھکیں جدید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔

محکوموں کی رزم گاہیں

محکوم اقوام کی انانیت مختلف روپ اختیار کرتی ہے ان میں جغرافیائی، تاریخی، مذہبی، لسانی اور دیگر قسم کی مصیبتیں بھی کارفرما ہوتی ہیں کہیں ان کا روپ متبدل ہوتا ہے کہیں اتہا پسندانہ۔ اقبال کے ہاں یہ سبھی روپ جا بجا ملتے ہیں اقبال نے وطن دوستی سے یہ سفر شروع کیا۔ جغرافیائی اور علاقائی وابستگیوں سے ہوتے ہوئے وہ تصوراتی اور فکری سطح تک آئے جہاں فن کا سابقہ روحانیت اور مذہب تک تھا۔ یہاں گرو نانک، رام تیرتھ، شری کرشن اور متعدد دوسرے ہندوستانی فلسفی اور پیشوا ادا کن گیر ہوئے۔ پھر ان کی نظر مغربی ایشیا، مشرقی یورپ اور افریقہ کی تاریخ پر بھی پڑی جہاں اسلام اور عیسائیت کے نام پر لڑی جانے والی سیم جنگوں کی وجہ سے میدان کارزار گرم رہا تھا۔ اس جنگ و جدل میں ظاہر ہے ان کی ہمدردیاں صلیب کی جگہ ہلال کے ساتھ تھیں۔ وجہ اس کی صرف مذہبی جھگڑت نہ تھی بلکہ وہ نفسیاتی تسکین بھی تھی جو آج کے حکمران اقوام کو ماضی کے آئینے میں پسپا ہوتے دیکھ کے میسر آتی ہے جس طرح عبدالحلیم شرر نے صلیبی جنگوں کے پس منظر میں ناول لکھ کر آج کی شکست کا بدلہ گزرے ہوئے کل کی رزم گاہ پر لے لیا۔ اسی طرح اقبال کی شاعری نے بھی عظمت پابند کے ان افسانوں میں سکون پایا ہو گا۔

اس رزم گاہ کا ایک سبق اور بھی تھا۔ کل کی یہ نالج اور ترقی یافتہ قومیں آج ذلیل و خوار تھیں۔ اتفاق یہ کہ ان کو ذلیل و خوار

کرنے والی طاقت ایک ہی تھی۔ اسی وجہ سے اقبال نے ایک طرف تو ان تمام مفتوح اور محکم اقوام کے درمیان یگانگت کا ایک رشتہ محسوس کیا اور ا۔ د۔ مین یقیناً اور ہندوستانی ادبیات میں غالباً پہلی بار ایشیائی وحدت کا تصور پیش کیا۔ دوسری طرف مغربی ایشیا کے ملکوں کی باہمی یگانگت نے انھیں اسلام کی طرف کھینچا جسے وہ ایک متحد کرنے والی قوت تصور کرنے لگے۔

ماضی کی صلیبی جنگوں اور سال کی مظلومی اور محکومی نے ایک سوال اقبال کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اقوام کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں؟ کیا واقعی یہ سب کچھ اتفاقی ہے یا اس کے پیچھے عناصر اور رد عمل کا کوئی مخصوص نظام ہے۔ اس سوال کا جواب بھی شبہوں کی مدد سے تلاش کرنا تھا اور فلسفی کی حیثیت سے ان تمام شبہوں کے جزوی اور فردی اختلافات کے باوجود ان کی فکری وحدت سے نتیجے اندک کرنا ان کی فکری ڈسپن کا حصہ تھا۔

اتفاق سے زمانہ وہ تھا جب سائنس اس سوال کا کسی قدر تسلی بخش حل تلاش کر چکا تھا۔ ڈارون نے اپنے نظریہ ارتقاء کی بنیاد اس سوال کے جواب پر قائم کی تھی۔ نسل انسانی خود اسی ارتقاء کا نتیجہ تھی۔ یہ ارتقاء اتفاقی نہ تھا بلکہ جہد للبقا کی زبردست کشمکش پر مبنی تھا۔ ڈارون نے مختلف حیاتیاتی سلسلوں میں سے بعض کے ارتقاء پانے اور بعض کے مٹ جانے کا راز جہد للبقا کو قرار دیا تھا۔ جہد للبقا کی بنیاد زندگی کی وہ تڑپ ہے جو بعض حیاتیاتی سلسلوں کو ماحول سے مطابقت اور تسخیر فطرت پر آمادہ کرتی ہے اور بعض حیاتیاتی سلسلوں میں اس تڑپ نے جگہ پانی اور بعض کے سینے میں یہ چنگاری بکھیر گئی۔ یہی تڑپ ارتقاء کی امین اور راہبر بنی اور اس کا فقدان فنا و موت کہلایا۔

جہد للبقا کا یہ نظریہ سائنس کے دوسرے نظریوں کی طرح مختلف نظام بانے فکر کے ہاتھ میں پڑ گیا اور مختلف طبقوں نے اسے

مختلف طریقوں سے بڑا۔ زمانہ سامراج کا تھا جب ایک سرمایہ دار ملک صنعت منڈی، خام مواد اور سستی محنت پر کام کرنے والے مزدوروں کی تلاش میں ہمسارہ ملکوں پر قبضہ کرنے اور انھیں محکوم بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ گویا سرمایہ داری یا صنعتی اجارہ داری کی لوٹ مار بقول لینن اپنے انتہائی اور آخری دور میں داخل ہو چکی تھی اس لئے IMPERIALISM کے مفکروں کے ہاتھوں جہد للبقا کا اصول SPECIES انواع کے بجائے اقوام پر اور اقوام سے افراد پر بھی نافذ کیا جانے لگا گویا اس کا مطلب یہ نکلا کہ بڑی مچھلی کو چھوٹی مچھلیاں کھل لینے کی پوری آزادی ہے کہ ہے جرم ضمیمی کی سزا مرگ مناسجات، آئین فطرت کے مطابق کمزور اقوام فتح ہونے کے لیے ہیں اور طاقتور اقوام حکمرانی کے لئے۔ رہا افراد کا معاملہ تو LAISSES FAIRE آزادانہ مقابلہ کی میزان عدل گڑی ہے اور ہر روز جو زندہ رہنے کے اس مقابلہ میں دوسروں کو شکست دے کر اپنے وجود کا ثبوت فراہم کرتا ہے صرف وہی زندہ رہنے لاتی رکھتا ہے۔

مشینوں کے اندھیرے

سائنس کے ایک مہنی اور بھی تھے جو انیسویں صدی کے آخری اور بیسویں صدی کے شروع میں جانے پہچانے گئے۔ تکنالوجی اور تکنالوجی صرف مشینوں اور کارخانوں کا نظام نہ تھا بلکہ ان سے پیدا ہونے والے مربوط اور مرتب نظام حیات کا نام تھا۔ تکنالوجی صرف

ایک مخصوص سماجی تنظیم کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ ایک مخصوص قسم کے معاشرے کو اور ایک مخصوص قسم کے ذہن اور شخصیت رکھنے والے افراد کو جنم دیتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب مشینوں اور کارخانوں کی طرح ممکنہ لوجی کی باگ بھی بڑی حد تک منافع کے حصول پر کام کرنے والے اجارہ داروں کے ہاتھ میں ہو جن کے نزدیک سماجی صورت کے بجائے منافع خوری قدر اول کی حیثیت رکھتی ہو۔ ایسی حالت میں اجارہ داروں کے لئے صنعتی ترقی کی صرف ایک معنویت باقی رہ جاتی ہے اور وہ ہے منافع اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان صنعتی اداروں میں کام کرنے والوں کے لئے کام اپنی دل چسپی، اپنا احساس تغاضر، اپنا پندارہ محال اور اپنی سماجی معنویت کھو کر محض وسیلہ روزگار بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ نظام بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے یہ بے دلی، بے فکری اور بے زاری کا احساس کارخانوں میں کام کرنے والوں ہی کو نہیں بلکہ سماج کے ہر طبقے اور ہر صنف کے لوگوں تک پھیلتا جاتا ہے، جسے مارکس نے ALIENATION کا نام دیا تھا۔ شاعر اپنے گیتوں کی سماجی تزیین سے محروم ہوتا جاتا ہے۔ دانش ور اپنے کوچھپائی کی نشین اور پوئی ورستوں کے ڈگری بانٹنے والے ادارے کا جھٹکا محسوس کرنے لگتا ہے اور زندگی ہر قسم کے معنی سے خالی ہو جاتی ہے، بے روح الفاظ ہر طرف بھٹکتے ہیں۔

اقبال کا یورپ اپنے افکار کے انحصار اندھیروں میں گم تھا۔ سرمائے کا اقتصادی نظام اپنا کابوس پیدا کر چکا تھا اور صنعتی ترقی اپنے تضادات میں اسیر تھی۔ اقبال اس نئی صورت حال سے دوچار تھے، مگر یہ فکری چیلنج ایشیا کے غلام ملک ہندوستان کے ایک مسلمان شاعر کو درپیش تھا جو فلسفی بھی تھا اور جو قوموں کے عروج اور زوال کا بحید معلوم کرنے کے لیے نمبر کائنات میں غوطہ زن تھا۔ اسی لئے یورپ کے اس اقتصادی اور فکری بحران میں اس شاعر کو اپنے لئے امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ شاید اس کا وطن اس کا بڑا غم ایک بار پھر یورپ کے اندھیروں کو روشنی کی شکل سے دور کر کے عالمی بالادستی حاصل کرے۔ شاید ان سوالوں کا حل ایشیا کے پاس ہے جو یورپ کے ضمیر میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں۔ اگر ایشیا کی تقدیس مٹی تو روحانیت اور مذہب کے شعبوں میں لہذا اچانک ذہن ان ہی میدانوں کی طرف گیا۔ لیکن اگر ان دونوں شعبوں میں آدیت سے ارتقا کی کلید مل سکتی تو پھر ایشیا غلام ہی کیوں ہوتا اور اس کی پسماندگی ایسی عبرت انگیز شکل کیوں اختیار کرتی۔ لہذا ضرورت اس کی ہے کہ روحانیت اور مذہب کی تشکیل نو اس انداز سے ہو جو ان کے فساد اور غلام بنانے والے عناصر کو خارج کر دے اور ان میں ارتقا کی تڑپ اور زندگی کی توانائی بھر دے۔

یہاں یہ عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ اقبال اس جہم میں اکیلے نہ تھے۔ اُس دور میں ایک طرف جمال الدین افغانی، دوسری طرف آرمند گھوش اور رابندر ناتھ ٹیگور اپنے اپنے طریقے پر روحانیت اور مذہب کے مختلف عناصر کی تشکیل نو کر کے اس میں ارتقا کی نئی توانائی کی کلید تلاش کر رہے تھے اقبال نے یہ کام اپنے ڈھنگ سے کیا اور اپنے فلسفیانہ ذہن سے سائنس اور مذہب کے درمیان ایک نیا توازن ڈھونڈنے کی کوشش کی۔

عمیقت پسند فلسفی

ایک نئے توازن کی نوعیت سے بحث کرنے سے قبل اقبال کی شخصیت کی طرف دوبارہ رجوع کرنا ضروری ہے۔ یورپ کے اقتصادی

نسنی اور نگرانی سے جو فلسفی شاعر دو چار ہوا اور کیا فلسفی اور کیا شاعر تھا۔ فلسفی کی حیثیت سے اس کا رشتہ معنیت پسندوں سے محبت گہرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خیال کا دامن تھا اور یہی خیال اور تصور اس کے نزدیک نئے نئے رُوبِ رنگ برہتے تھے اور ارتقا کی نئی نئی ٹیکیں اختیار کرتے تھے۔ ان میں سے ہر تصور ایسا تھا جو ہر قسم کی جامع و مانع تعریف کی سرحدوں سے آگے نکل جاتا تھا اور ان تصور کی مجرور اور مطلق ٹیکیں مابعد الطبیعیاتی اور روحانی رنگ اختیار کر سکتی تھیں۔ مادہ اگر کچھ تھا تو اس کو اولیت اور برتری حاصل نہ تھی۔ صداقت تصوراتی تھی اور تصورات مادے کی ساری کائنات بجائے ہوئے تھے۔ انہیں تعذرات کی بساط پر روحانیت اور مذہب جانے جاسکتے تھے اور اقبال کا پورا مانتی ان ہی پردوں میں بول سکتا تھا۔

شاعر ایسا جس کے نزدیک شاعری کا لفظ شعور سے مشتق تھا اور شاعری کے ذریعے گویا صرف اپنی تفہیم ہی نہیں بلکہ کائنات کی تفہیم مفقود تھی۔ ان رازِ باطن سے سر بہتہ کی تجربہ جو ضمیر کائنات میں چپے ہوئے ہیں اور جن پر اسرارِ اصول و ضوابط کے ماتحت تاریخ کا سفر جاری رہا ہے شاعری ان کے نزدیک محض ان کی اپنی ذات کا سیاق و سباق نہ تھی بلکہ ایک طرف پوری کائنات کے سرگرم میں انسانی ذات کا عرفان تھی اور دوسری طرف دورِ عمر کی مکمل بعیرت اور دانش کا نہ صرف جزو بلکہ اس کی خالق اور صوت گرجی تھی۔ شاعر کا کام محض اظہار نہ تھا بلکہ اپنے دور کی بعیرت میں تبدیلی پیدا کرنا تھا۔ ”مرادوق بعیرت علم کر دے“ ان کی آواز اور ”ہری دعا ہے تری آواز بدل جائے“ ان کی دعا تھی۔ شاعری کا یہ لب و لہجہ آواز و شاعری میں سرسید احمد خاں کی ملی گڑھ تحریک آوازِ بازگشت کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے جن کے زیر اثر شاعری سماجی اصلاح اور نئی آگہی کا ذریعہ بن گئی لیکن حالی اور شبلی کے ہاں جو شعری آہنگ و کٹورین اصلاح پسندی کے راستے سے آیا تھا اقبال کے ہاں ہمک پہنچتے پہنچتے وہ رومانیت کا رنگ و آہنگ ہی نہیں رومانی سرمستی اور انانیت کی سرخوشی سے ہو کر گزر چکا تھا۔

رومانی نے

ہندوستان کے سیاق و سباق میں دیکھئے تو پہلی جنگِ عظیم کے بعد کے دور میں ایک عجیب و غریب قسم کی رومانی سرمستی اور انانیت کا رواج ہوا تھا۔ یہ دور وہ ہے جب بجا دلدرد، نیاز فتح پوری اور پریم چند کے افسانوں میں غلیظ دلہری اور رسالہ ”نقاد“ آگودہ کے مضامین میں ادبِ بلیغ کی نثر اور ابوالکلام آزاد کے خطبات میں انانیت کی لے اونچی تھی اور رومانیت کا رنگ چوکھا تھا۔ سیاست کے میدان میں یہ دو گاندھی داد کے عروج کا تھا جس نے پھر مذہب اور رومانیت کا سیاست سے بیونہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اجتماعی سیاست میں فرد کی اہمیت کی آواز بلند کی تھی۔ اتفاق سے یہی وہ دور ہے جب ہولنا جبردی کی عوامی تحریک کے انقلابی رخ اختیار کرنے پر گاندھی جی نے گویا ”سے“ اخلاق“ اسباب کی بنا پر واپس لے کر نوجوانوں کے ایک گروہ کو انارکزم اور TERRORISM کی طرف مائل کر دیا۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے فرد کو ایک غلیظ الشان CATALYTIC AGENT محرکِ قوت کے رنگ میں دیکھا جو اپنے سے کہیں عظیم تر توانائی کی تحریک سے رکاوٹ کے بند کھل سکتا ہے اور ایک نئے سماج کو بنانے والے بے پناہ قوتوں کا دروازہ کر سکتا ہے۔ یہی وہ بات تھی جسے انقلابی سیاق و سباق کے ساتھ اس زمانے میں مانڈے تنگ نے ان الفاظ میں ادا کیا کہ ایک

پچھاری جنگ کی آگ کو شروع کر سکتی ہے 'A SPARK CAN START A PRAIRIE FIRE'

قبضہ مختصر یہ کہ رومانی آہنگ نے فرد کو ایک نئے رخ سے دیکھا اُسے خلاصہ کائنات کا خلعت پہنایا اور وہیں ہر قسم کے اجتماعی شعور اور عمل کا نقطہ آغاز ٹھہرا۔ اب زور ہمیت اجتماعی پر ہے فرد پر غفلت ہونے لگا۔ سماج کی اصلاح کا وسیلہ بھی فرد کی انفرادی زندگی کی اصلاح ہی قرار پائی۔ اس پس منظر میں اقبال کے مردِ کامل یا مردِ مومن کا جنم ہوا جس کا رشتہ نقشے اور مولانا روم سے کہیں زیادہ اس دور کے ہندوستانی کے فکری جہت سے ہے۔ اس مردِ کامل کی پہچانیں پریم چند کے ناولوں میں ملتی ہیں خصوصاً "گوشہ عافیت" اور چوگان ہستی کے کرداروں میں جہاں سہرا اس اور بلر و شکر جیسے ایک فرد کی آواز بلند سے سماج میں گونجنے لگتی ہیں۔ اس مردِ کامل کی پچھائی سردار بھٹ سنگھ کے ساتھ بھانسی پاتی ہیں اور دہشت پسندوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔

اقبال کے مردِ کامل میں بہت کئی نقادوں نے آمریت اور فاشزم کی نشانیاں دیکھیں ہیں لیکن دراصل شاعرانہ سطح پر اقبال اس تصور کے تحت سائنس اور مذہب کا نیا توازن قائم کرتے ہیں۔ سائنس سے وہ تجسس ذہن ہر وقت بے قرار مضطرب و جود اور ایک مرتبا عمل انسان کا تصور لیتے ہیں جو ان کے نزدیک انسانی ارتقا کے لئے ناگزیر ہے۔

ڈارون اور اقبال

ڈارون کے نظریۂ ارتقا کی وہ فلسفیانہ توجیہ جسے سامراجی دانش ور WHITE MAN'S BURDEN سفید خام قوموں کے مقدس بوجھ اور سپاندہ اقدام کے استحصال کے جواز میں استعمال کر رہے تھے، اسے اقبال نے محکوم اقوام کے اندر حوصلہ اور تکمیل کا روح پیدا کرنے کے لئے برتا۔ یہ عربہ محکوم ہندوستان میں محض دفاعی حربہ نہ تھا بلکہ محکوم ایشیائی قوموں کے اندر جذبہ خودداری اور احساسِ انانیت کو پیدا کرنے کا وسیلہ تھا جس نے پہلی بار محکوم قوم کے لئے خود اعتمادی کا نور بکھیر دیا۔ قوت اور جبروت کا تذکرہ جب سامراجی اقوام کریں تو اس میں فاشزم کی کٹنگ ڈھونڈ نکالنا بے جا نہیں لیکن جب مجبور اور محکوم قومیں ان الفاظ کو استعمال کریں تو ان کا مفہیم سماجی انصاف اور جائز انسانی حقوق کے ذیل میں تلاش کرنا چاہیے کیوں کہ ان کی مراد دوسرے ملکوں پر قبضہ جمانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کو دوسروں کے قبضے سے آزاد کرنا ہوتا ہے۔

ضمیر کی تلاش

سائنس سے اقبال نے قوت اور توانائی، عمل اور جد مسلسل کے معنی یکے لیکن یہ سبھی تصورات ضمیر سے بے نیاز تھے انہیں ضمیر فراہم کرنے کے لئے اقبال نے تہذیب کا سہارا لیا۔ خود کی بے ضمیری ان کے لئے بھیانک تھی اس لئے اسے اخلاق سے منور کرنے کی ضرورت پیش آئی کہا جاسکتا ہے کہ اقبال نے روحانیت کو رد کر کے مذہبیت کو اختیار کیا اور اس مذہبیت کا دائرہ بھی آخر آخر محض اسلام تک محدود ہو کر رہ گیا روحانیت کا مادرائے مذہب یا فوق مذہبی تصور تصوف میں پنہاں تھا جسے اقبال نے رد کر دیا (گو میکش اکبر آبادی کے نزدیک آخر عمر میں وہ پھر تصوف کی طرف مائل نظر آنے لگے تھے) تصوف کو رد کرنے کے اسباب کم و بیش یہی

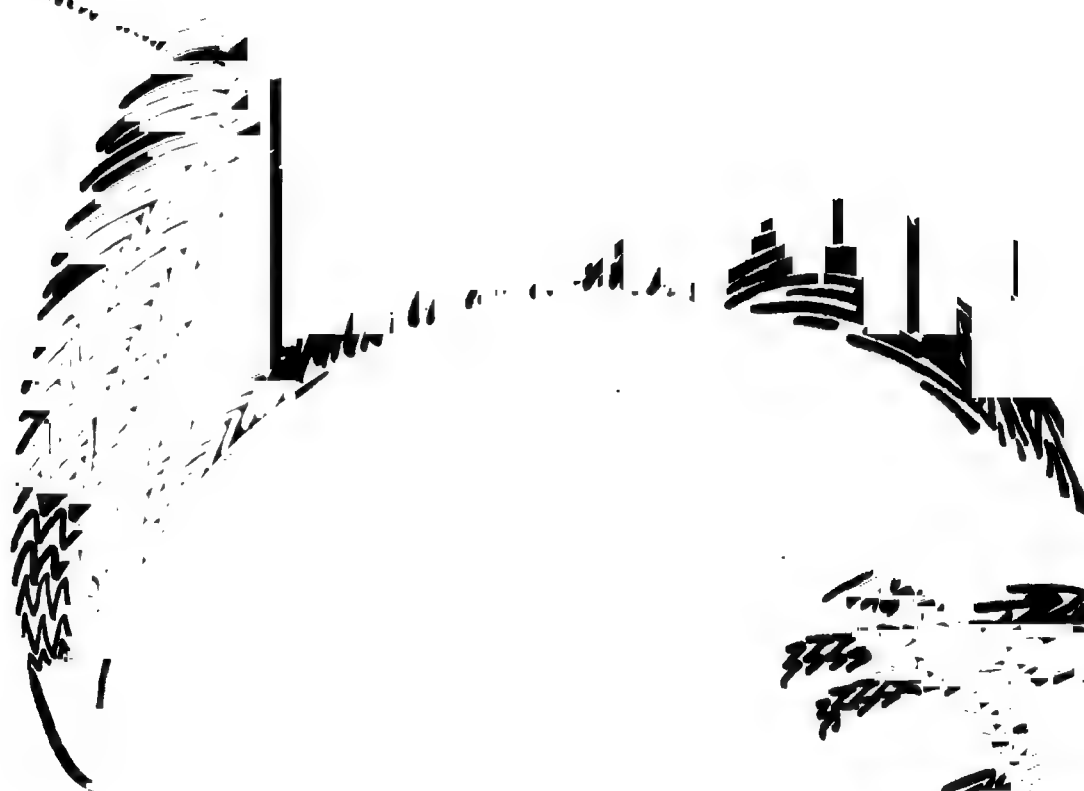
تھے جو تھیٹرا اور مصوری کے رد کرنے کے تھے یعنی یہاں تصور کے پردے میں خدا بولتا ہے اور خود منصور کی شخصیت گم ہو جاتی ہے اور مرد و فن یا تصور جس میں شخصیت کی انفرادیت اور خودی کو گزند پہنچتی ہو اقبال کو پسند نہیں۔ بلکل بھی کہا جاسکتا ہے کہ اقبال نے دعوت کے مابعد الطبیعیاتی تصور کو مذہب کے حق میں رد کرنے کو یا مذہبی اور رائیٹ پر سائنس کے مرنے پن کی گرہ لگا دی اور عقیدے کو عمل کے دائرے میں اسیر کر لیا۔

مذہب سوم و قیود سے عبارت تھا عمل، فرائض اور کارکردگی کا تصور رکھتا تھا تصور سپردگی تھا تو مذہب ضابطہ بندی اور اقبال کو ضابطہ اور عمل، تصور اور سپردگی سے عزیز تر تھے مگر یہاں دوباتوں کی وضاحت ضروری ہے اقبال کے لئے ایسا مذہب صرف عظیم ہو سکتا تھا کیونکہ اسلام اور عیسائیت ہی دو ایسے مذہب تھے جس میں پیدائشی مسلمانوں اور عیسائیوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی قبول کرنے کی آسانی موجود تھی عیسائیت سیاسی اور تاریخی اسباب سے اقبال کے لئے قابل قبول نہ تھی۔ لہذا اسلام ہی کے مذہبی پرانے کو وہ اپنے لئے منتخب کر سکتے تھے (دوسری بات یہ ہے کہ اقبال کا اسلام روایتی تصور مذہب سے مختلف ہے یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری دائرے میں اسلام کے تصورات کو سمجھتے ہیں یہی کوشش ایک مختلف دور میں سرسید احمد خاں کی تھی اور چوں کہ وہ دور برطانوی حکومت اور مغربی فکر کے استحکام کا دور تھا لہذا اجتہاد اور توجیہ کی کوشش انقلابی جہت سے محروم ہو کر ناکام رہی اس قسم کی کوشش گیتا کے سلسلے میں تلک نے کی تھی اور گیتا کو ایک عملی کتاب کی حیثیت سے تجدید تلک کی اپنی کوششوں سے ہوئی۔ تلک کی گیتا روایتی گیتا سے مختلف تھی یہی کیفیت اقبال کے تصور اسلام کی ہے اقبال نے اپنی فکر کے ذریعے توجیہ کہ اسلام کو اپنے نقطہ نظر سے پیش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اسید سلیمان ندوی سے ان کی خط و کتابت اور شبیر احمد خاں غوری کے مضامین کی روشنی میں روایتی تصور اور اقبال کے تصور اسلام کا فرق اور بھی واضح ہو گیا ہے۔)

جرم ضعیفی اور آرزو مندی

اس بحث سے قطع نظر اقبال بے غیر سائنس (یا خرد) پر اخلاق اور مذہب (یا عشق) کی قدغن لگانا چاہتے ہیں کیونکہ اس قدغن کے بغیر قوت عمل بے لگام ہو سکتی ہے اور انسانی ترقی بے سمت و رفتار ہو کر گمراہی کا شکار بن سکتی ہے انسان کا سینہ آرزو کے نور سے منور نہ ہونا اقبال کے نزدیک جرم ہے اس سب سے بڑے جرم سے کچھ ہی کم جرم یہ ہے کہ اس آرزو مندی پر سماجی بہبودی اور اجتماعی نفع کی فکر نہ ہو۔ گویا فرد کی تکمیل اجتماعی آہنگ ہی کے ذریعے ممکن ہے اور اس کی بے راہ رویوں پر سماج کی بندش اور روح اجتماعی کی قدغن لازم ہے اس نظام اقدار میں ابلیس سائنس ہے اور فرشتہ مذہب اقبال ان دونوں کے آمیز سے مرد مومن یا مرد کائن کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ فلسفی اقبال تصور پرست اور عینیت پسند تھا اور شبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں 'قسم کے متعدد معرے کھنے کے باوجود عینیت پرست اقبال کی نظریں سلع کے نیچے ابھرتے ہوئے آج کے کمزور اور کل کے طاقتور عناصر کو پوری طرح نہیں دیکھ پاتیں اس لئے اقبال یمن کو دیکھ سکے مگر اس نظام کو پوری طرح نہ پہچان سکے جو اجتماع کو ہیرو کی سبائاب ناکي عطا کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔



اقبال نے لینن کو بھی خدا کے حضور میں لے جا کر کھڑا کر دیا اور لینن کی زبان سے وہ بیان صفائی و لادیا جو ایک طرح خود بخود کائنات کے خلاف فردِ جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشرق کے خداوندِ سفیدانِ فرنگی مغرب کے خداوندِ رخشندہ فدایات دنیا اس طرح ظالموں نے آپس میں بانٹ لی اور اس کو وہ ارض پر اب تو بے آن گنت بندوں کے لئے کوئی جگہ نہیں رہی اس تمہ کے شکوہِ شہادت سے قطع نظر اقبال کی نظر جھوٹی جمہوریت کے صرف بورژوازی A-TERNATIVE متبادل نظاموں ہی تک محدود رہی ان کی عینیت پرستی انہیں ان تاریخی قوتوں تک نہ لے جا سکی جو صرف ”وہریت اور لامذہبیت“ یا محض اقتصادی خوش حالی کے لئے نہیں بلکہ ایک بہتر اور بلند مذہبی اقدار کی تشکیل کے لئے برسرِ پیکار تھیں اسی لئے اس جھوٹی جمہوریت کے برخلاف جو یورپ میں مسلکِ دائین بن چکی اور نظامِ اقدار کو مرتب کر دی تھی اقبال صرف فاشزم اور اسلامی جمہوریت ہی کو متبادل نظام کی حیثیت سے دیکھتے رہے اور اشتراکی نظام سے ہمدردی کے باوجود اس کے مذہبی مضمر اور ملحقات IMPLICATION کو انہوں نے گہرائی اور توجہ سے نہیں پرکھا کہ اس میں وہ امید پوشیدہ تھی جس کی تلاش وہ ماورائیت اور مذہب میں کر رہے تھے۔

اقبال نے امید، حوصلہ اور تہجد کی بے ساری دنیا شاعری کے پردے پر آباد کی شاید اسے شاعری ہی کے پردے میں آباد کیا بھی جا سکتا تھا شاعری ہر حال شاعر سے اس کی زیرت کا جواز طلب کرتی ہے اور کائنات میں اس کی TERMS OF REFERENCE شرطِ وجود کے بارے میں پوچھ گچھ کرتی ہے فلسفے کے علاوہ شاید فنونِ لطیفہ بالمعوم اور شاعری بالمخصوص اپنے کو ابدیت سے مخاطب اور ہم کلام پاتی ہے عظیم اور اعلیٰ شاعر کی آواز وطن اور علاقے، زبان اور تہذیب حتیٰ کہ اس کے دور کی۔۔۔ مدین پار کرتی ہوئی اگلی نسلیں تک جا پہنچتی ہے اس ابدیت کے پانے کے لئے شاعر اپنے عصری مسمان میں بھی اپنے تجربے اور اظہار سے آنیت اور مہریت پیدا کرتا ہے اس کا بنیادی موضوع بقولِ عرفی وہ ذرہ ہے جو کائنات کے بے کراں خلا میں عالمِ مرشادی میں رقص کر رہا ہے اور اپنی آستین پھیلا لینے بھر کی وسعت اور فراخی بھی نہیں پاتا۔ اقبال کی شاعری کا موضوع بھی یہی ذرہ ہے اسی لئے ان کی شاعری کی ایجوکری صحرانوردانوں، گلشن اور شاہراہوں سے عبارت ہے بزم اور انجمن کی بھی ہوئی ایجوکری نہیں یہاں انسانی من سے زیادہ فطرت کا حسنِ تشبیہات اور استعارے فراہم کرتا ہے۔ اقبال شاید ہمارے پہلے شاعر ہیں جنکی شاعری انسانوں کے باہمی رشتوں کے بارے میں جو کے بجائے فطرت اور انسانوں کے باہمی رشتے کو مرصع بحث میں لاتی ہے اسی لئے اقبال کی شاعری میں بڑے مسائل کی گونج ہے وہ کلاسیکی جہت سے جو انسان کی فطرت سے نبڑاؤ زبانی سے پیدا ہوئی ہے اسی منزل پر تو شبِ فردی چراغِ آفریم کا آواز بلند ہو سکتا ہے، یا اپنا گریباں چاک یا دینِ یزداں چاک کا ترانہ لب پر آ سکتا ہے اور محبتِ مردانہ کو یزداں پر کند ڈالنے کا مشورہ دیا جاسکتا ہے۔

اقبال کی شاعری اس اعتبار سے کلاسیکی جہات CLASSICAL DIMENSIONS کی شاعر ہے اسی بنا پر جذبِ باور و عشق پر اتنا زور دینے کے باوجود اس شاعر کی وفاداری عقل و دانش سے زیادہ ہے جذبِ باور و عشق کے اہواز پر سہم۔ اس میں اس نئی آگہی کی چنگاری بار بار جھلک اٹھتی ہے جو فرد کو نئی اجتماعی قوت کی تابناکی بخشتی ہے اور انسان کے لئے لامتناہی امکانات کے دروازے کھولتی ہے۔

اقبال کی شاعری میں تمثال کا مطالعہ

ڈاکٹر سید محمد عقیل

اس مقالے میں مباحثے کا آغاز تمثال (IMAGE) کی تکنیکل تعریف سے نہیں کیا جاتا کیونکہ ایچ کی ٹیکنیکل تعریف نہ تو اس موقع پر ایچ کے شعری حسن کو سمجھنے میں مدد دے گی اور نہ شعری ایچ کی جو تصویر پیش کرنے والوں کے ذہن میں ابھرتی ہے۔ اس کے کینوس کا اندازہ کر سکتی ہے۔ ایچ کو چاہیے الفاظ سے ملتی ہوئی تصویر مجاز اور کنائے کا تغیر۔ استعاروں کی کشیدہ صورت جس میں زندگی کے محسوسات کی بنی متنی تصویریں بھی جا سکیں۔ محاکات یا بقول ڈرائڈن (DRYDEN) "شعری حیات کی معراج" چاہیے کہہ لیا جائے تاہم اس کے طریقہ استعمال اور اس کے حسن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ سی۔ ڈے۔ یوس اور ٹیس (YEATS) نے اسے انوکھا پن۔ بصیرت، ذہنی ایچ اور اس ذہنی اثران سے تعبیر کیا ہے جو معروف کے راستوں سے یا محسوسات کی بصری جلوہ گری کے ساتھ شعریں رداں وں ہوجاتی ہے۔ شعری فن میں تمثال کیا صورت میں اختیار کرتی ہے، انہیں سمجھنے کے لئے ان تمام تجربوں سے گزرنا ہوگا جنہیں نقادوں نے GUSTATORY سے لے کر تھوک (KINAESTHETIC) تجربوں تک پھیلا رکھا ہے۔ اردو شاعری میں تمثال (IMAGE) کا استعمال نیا نہیں لیکن اس کا ادراک یقیناً بیسویں صدی میں نئے ڈھنگ سے کیا گیا ہے۔ تیر سے غالب اور آتش تک اس کے استعمال کی صورت دوسری تھی لیکن حالی اور آزاد کے بعد جو ایک نئی ہوا، آؤ کے رنگ محل میں داخل ہوئی۔ اس نے تمثال نگاری کو ایک نیا آئینہ دکھایا۔ بے حس اور فروضات کے روایتی تجربوں سے جستی اور تجرباتی پیکروں کی طرف ذہن اور محسوسات کی باگ موڑی گئی جسے انگریزی رومانوی شاعری نے مثالیں فراہم کیں اقبال کے دوہرے وچ تک پہنچتے پہنچتے ان کی صورت صرف اکہری تھی جو فطرت کی سادگی اور زندگی کی اوپری سطح کو ہی چھوئی تھی۔ اور اس لئے اقبال کی ابتدائی شاعری میں ہی اکہری اور اوپری سطح والی مثالیں ملتی ہیں۔ صرف آتش کی واحد مثال ہے جس نے اپنے مریوں میں شعری طہ پرستی مثالوں کا تجربہ کیا مگر مریوں کے باہر یہ تجربہ کھٹو میں بھی نہ کیا گیا۔

۱۸۵۷ء کے بعد زندگی کا جو ایک نیا ڈھانچہ وجود میں آیا اور ہندوستان ایک نئے ذہنی اور سماجی انقلاب سے دوچار ہوا۔ اس نے عام ذہن میں بھی ایک نیا مچا دی۔ انگریزی حکومت اور دستور زباں بندی نے اگر ایک طرف علامتوں کی فادہ کو واضح کیا تو دوسری طرف گفتگو کے دوسرے انداز دکھائے۔ اردو شاعری کے اس نئے دور میں اقبال پہلے شاعر میں جنہوں نے وقت کے چیلنج کو سب سے پہلے قبول کیا۔ شعری روایتوں کے لئے سچے اور نئے موضوعات کے ساتھ اس نے انداز بیان کے لئے بھی جس نے اردو شاعری کے قدیم تجربے کو نیا شعری انداز برتنے کی ترغیب دی۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا، اقبال کی ابتدائی شاعری میں یہ تمثال نگاری، اکہری ہے۔ یہ سادگی کے ساتھ اس بعض کو پالنے میں کوشاں ہے جسے فیکل اور کینٹس نے بصری اور حقیقی مثالوں کی شکل دینے کے لئے اپنی رومانوی بغاوت کے اظہار کے لئے پیش کیا تھا جن کا سلسلہ وڈووتھ اور

بہم پھیلا ہوا تھا۔ یہی رومانوی شعرا تھے۔ جن کے خیالات، طرز اظہار اور شعری روایتوں کا اکثر اُس وقت کے جدید شعرا سے رہے تھے۔ چنانچہ اقبال کے یہاں بہم پرانے نظموں میں حسب ذیل مثالیں عام ہیں۔

پانی کو چھو رہا ہے، جھلک جھلک کے گل کی پہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھنا ہو۔

ٹوٹ کر غور شدہ کی کشتی ہوئی عزت اب نیل ایک ٹکڑا تیرتا بھرتا ہے، جسے آب نیل

چرخ نے بالی جرائی ہے عروسِ شام کی نیل کے پانی میں اچھلی ہے سیم خام کی

وہ خموشی شام کی جس پر تنگم ہو سدا دد درختوں پر تنگہ کا سماں چھایا ہوا

لیکن جیسے ہی دیرے دیرے اقبال کی شاعری میں تنگہ کا سماں چھانے لگتا ہے۔ یہ بھر کی مثالیں جتنی، سماعی اور غیر مرئی ہونے لگتی ہیں جنہیں باطن کی آنکھ ہی متشکک کر سکتی ہے اور جس پر کیش کی مثالوں۔

1 BEADED BUBBLES WINKING AT THE BRIM.

2 WHERE YOUTH GROWS SPECTATOR THIN AND DIES.

3 UNRAVISED BRIDE OF QUIETNESS.

سے کرشیل کے 'THORNS OF LIFE' اور

'BRIGHT HAIR UPLIFTED FROM THE HEAD OF SOME FIERCE MAENAD'

کے قریب دیکھا جاسکتا ہے اقبال کی مثالیں دیرے دیرے اسی نگاری پس منظر سے ابھرتی ہیں۔

ہے۔ واں نجم سحر جیسے عبادت خانے سے لب کے نیچے جائے کوئی عابد شب زندہ دار

شرابِ مٹرخ سے رنگیں ہوا ہے دامنِ شام لئے ہے پیر فلک دستِ عشقِ ار میں جام

پروفریڈر آئی۔ اے رچرڈس، اپنی کتاب پرنسپلز آف کرٹیکل سیزم (PRINCIPLES OF CRITICISM) میں اس نکتے پر پہنچتے ہیں کہ،

”جتنی مثالوں کو ہمیشہ بڑی اہمیت دی گئی ہے لیکن جو چیز مثال کو متاثر کن بناتی ہے وہ امیج کی حیثیت سے اس

کی صفائی نہیں ہے بلکہ اس کے ایک ذہنی واقعہ ہونے کا کردار ہے۔ جو عجیب و غریب طریقہ سے محسوسات سے

منسلک ہوتا ہے۔“

اقبال کی ایسی جتنی مثالیں۔ اُن کی نظموں اور مجموعی طور پر اُن کی تمام شاعری میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ ایک آرزو، حقیقتِ حسن،

راوی۔ ماہِ نو، نمودِ صبح، گورتانِ شاہی، محبت، ایک شامِ غمِ کہ ایسی تمام نظموں میں انہیں محسوس کیا جاسکتا ہے جو

دل کے نہاں خانوں تک اترتی چلی جاتی ہیں جیسے جیسے اقبال کی شاعری آگے بڑھی، سادی اور اکہری مثالیں نیچے

آئیں اور اُن کی جگہ فکر و نظر سے بوجھ، متاثر کن اور حیات سے تخلیق ہوئی مثالیں، اُن کی جگہ لیتی گئیں۔ فکر کی یہ آمیزش ذہنی

واقعات کا پس منظر بن کر انھیں ایک نئے روپ میں جلوہ گر کرتی گئی۔ غیر مرئیت، ترغیب اور دلکشی کے سہارے جس میں بعد کو تاریخت شامل ہوتی ہے۔ اقبال کی شاعری اور خاص طور پر ان کی مثالوں کے رگ وریٹے کی شکل اختیار کرتی گئی۔ ہندوستان کی فضا سیاسی ناآسودگی سے غبار آلود ہونے لگی تھی۔ جبروتی حکومت کا نتیجہ روز بروز سخت ہوتا جاتا تھا اور کھس کر بائیں کرنے کے مواقع محدود تھے۔ اظہارِ بیت اور آزادی کا گلا گھٹ رہا تھا۔ زندگی کی طرف ایک حرکت اور عملی تصور رکھنے والے اقبال، ان محدود وسائل کے درمیان عجب کشمکش سے دوچار تھے۔ اس وقت مجرد جمالیات، بے عمل کی مترادف تھی اور یہ بے عمل، اقبال کے خیالات اور دونوں کے لئے سببِ قاتل۔ اس لئے انہوں نے اپنی مثالوں کو مجرد جمالیات کی بے عملی سے دور رکھا اور ان میں فن کے ہموار راستوں سے وہ متحرک پیدا کیا جو ان کے سامعین کے ذوقِ جمال کو بھی آسودہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اُس ذہنی کشمکش کا ساتھ بھی دے سکے جو ہندوستان کی سیاسی فضا کے راستوں سے ہوتی ہوئی مسلمانوں کی بے عملی سے اسلام کی تاریخی حرکت اور عمل کی زندگی کو متشکل کر سکے۔ نتیجے کے طور پر ان کی مثالوں تشبیہات اور استعاروں سب میں حرکت اور عمل کا رنگ چڑھتا اترتا نظر آتا ہے۔

وہ نمود اختر سیاب پا ہنگام صبح یا نمایاں بامگدوں سے جبینِ جبرئیل
میں صورتِ گل، دستِ صبا کا نہیں محتاج کرتا ہے مرا جوشِ جنون میری قباچاک
زندگی انسان کی ہے مانندِ رخِ خوش نوا شاخ پر بیٹھا کوئی دم چھپایا اُڑ گیا
وہ سکوتِ شام صحرا میں غروبِ آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشمِ جہاں میں غیل

جبرئیل امین خدا کا پیام لانے والے، اقبال کی نظری حرکت و عمل کی علامت ہیں اور جبینِ جبرئیل الہی، ایسے باعمل بندے جن کی تمام زندگی جدوجہد اور حرکت و عمل کے درمیان گزری۔ غروبِ آفتاب کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کے دل میں جو اپنے پہلے تصور سے ایک نئی تبدیلی آئی اور جس نے انھیں ایمان کی صبح منزل تک پہنچایا۔ یہ حتیٰ تصویریں، اقبال کی اُس ایمانی اور تاریخی بعیرت کو نمایاں کرتی ہیں جسے وہ چشمِ باطل سے عقیدے کی روایتی سطح تک دیکھ کر پیش کر دیتے تھے۔ حیاتِ انسانی کا طائر جو تھوڑی دیر کے لئے زندگی کی شاخ پر چھپا کر اُڑ جاتا ہے، اقبال کی نظری زندگی کی بے ثباتی نہیں بلکہ حرکت و عمل اور تسلسلِ حیات کا منظر ہے جسے اقبال نے کہیں 'نقطہ ذوقِ پرواز' ہے زندگی، اور کہیں 'گل' اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اسی شاخ سے چھوٹے بھی رہے، یا 'دو قدم پر پھر وہی جو مثلِ تارِ سیم ہے' کہہ کر ظاہر کیا ہے۔

ساتی نامہ کے ابتدائی اشعار ایسی مثالوں کو بڑی اچھی طرح پیش کرتے ہیں جن سے ان کی ظاہری حرکت اور عمل کی رونمائی نہیں ہوتی بلکہ ان سے اُس گہرائی کا پتہ چلتا ہے جس نے رازِ حیات پالیا ہے اور جو اپنی حرکت اور اپنے عمل سے، ذہن کی اس رُندھی ہوئی فضا کو، ایک فرخنا کی احساس دلا سکتی ہے۔ جس طرح ہاتھ گونم بدھ کو بزوان حاصل ہو جانے کے بعد، ان پر زندگی کا راز آشکارا ہو جاتا ہے، اُسی طرح اقبال، حرکت اور عمل کا راز دریافت کر کے قوموں کے عروج و زوال کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور یہی ان کے فلسفہ خودی سے فلسفہ حرکت و عمل تک ان کے ذہن کو رواں دواں کر دیتا ہے۔ اقبال، ہاتھ نہ تھے مگر ساتی نامہ میں جو ذہنی مسرت کی تصویر بنتی ہے، وہ یقیناً اس راز کو بایسے کی تصویر ہے۔ کوئی چاہے تو اسے، حزب میں جو نیا انقلاب شورش

انقلاب کے نام سے آیا تھا، اس سے بھی ساقی نامہ کی مہریت کو منسلک کر دیتا ہے جسے ذہنی فضا کی تبدیلی سے سیاسی فضا کے بدلنے کے امکانات تک پھیلا یا جاسکتا ہے۔ کچھ بھی ہو لیکن ساقی نامہ کی فضا اور اس کی تخیلیں ایک فرحنا کی سے احساس کی تصویریں ہیں۔

فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیان میں طیور
جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں لبوں کی ہے گردش گنگ میں
وہ جوئے کہستان اچسکتی ہوئی اُٹھتی، بچتی، سرکتی ہوئی
پلاساقیا وہ سنے پردہ سوز کہ آتی نہیں فصلیں گل روز روز

میرے خیال میں یہ اُسی راز کو پالینے کی مہریت ہے جسے فصل گل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اقبال کا ذہن جو خضر زاد میں حالات کو ایک نقطہ پر مرکوز کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے، اُسی کو حالات ایک نئے راستے کی طرف گام زن کرتے ہیں۔ اور اُن حالات میں یہ بات، بڑی فطری بات تھی۔ سوشلسٹ انقلاب، ایک ذہنی انقلاب بھی تھا اور مادی بھی۔ اقبال مادیت کے حامی نہ تھے، اگرچہ عالم امکان میں بنیادی تبدیلیاں بغیر مادی انقلاب کے ممکن نہیں۔ لیکن اقبال روحانیت کے راستوں سے ذہنی انقلاب کا خیر مقدم کر کے قوموں کو تاریخ اور وقت کی دھڑ سے عروج و زوال کی منزل سے گزارتے ہیں اور اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ ہر عروج و زوال مادی انقلاب ہی کا مروجہ منت ہوتا ہے۔ وقت انسان کے ہاتھ میں سبک بڑا ہتھیار ہے اور وقت کی مدد سے ہندوستانیوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اُس جال کو توڑ کر اُگے بڑھنا چاہیے جس میں وہ ایک مدت سے ایس میں۔ اس نئے نکتے کی ترسیل کے لئے وہ نئے استعارے بنی تھیں اور علامتیں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں اس کا موقع نہیں کہ اس پر بحث کی جائے کہ اقبال کا مخاطب مسلمان عوام سے تھا یا مسلمانوں کے مرقہ افعال طبقہ سے؛ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کے ذہن میں مرقہ افعال طبقہ ہی تھا۔ اگرچہ باتیں وہ اسلام کے عوامی کردار کی ہی کیا کرتے تھے۔ وہ عوامی انقلاب کو مشروط ذہنی رویے اور طبقاتی نظام کے ساتھ دیکھتے تھے جو مردہوں کے کردار اور اُس کی قوت ایمانی سے اُسے گا۔ متحدہ عوامی طاقت جس کے ساتھ اسلام کو فروغ دیا تھا۔ جو اخوت، اتحاد اور عربوں کے عام مسائل کی خیرازہ بندی کر کے، رومن امپائر اور یہودیوں کی آمریت اور اشرفیہ کے خلاف اس وقت کے ایک غیر طبقاتی نظام کے عملی اور خری کر دار اور تصور کے ساتھ اُگے بڑھا تھا، اقبال شاید اس قوت کو معرض بحث میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ وہ اشرفیہ اور انشور کی مدد سے یہ ذہنی انقلاب لانا چاہتے تھے جو اُن کے خیال میں اسلامی نظریات کی پابندی سے ایک عوامی اسلامی انقلاب بن جائے گا کیونکہ اشرفیہ اور اُن کے دانشوروں کا طبقہ ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جب یہ طبقہ اسلامی نقطہ نظر کو اپنا کر بدلتے ہوئے وقت اور تاریخ میں آتی ہوئی تبدیلی کے سر رشتے کو گرفت میں لے لے گا۔ تب مسلمان، ایک نئی طاقت بن کر اپنی عظمتِ رفتہ کو پھر پائے گا اور پھر یہ اشرفیہ اور دانشوروں کے ہاتھوں لایا ہوا انقلاب، عوامی انقلاب بن جائے گا۔ اقبال اپنی ان طرز فکر میں زیادہ غلط بھی نہ تھے کیونکہ اس وقت ہندوستانی سیاست، تمام و کمال بودھ و اثری کے ہاتھوں میں تھی۔ ان تمام محسوسات اور کیفیات کا اظہار انہوں نے جب اپنی شاعری میں مثالوں کے سہارے سے کیا، تو اُن کی ان تصویروں میں اُن کے اس ذہنی تجزیے کی باڈگشت ملتی ہے جنہیں حقیقتوں کی جھلکیوں کے ساتھ، جذبات کی نیز اور ہشت پہل شاعری کر نوں کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے

جو کبھی کبھی ہمراہِ شان سے جلوہ گرہوتی ہیں اور جن میں اس وقت کی ملکی سیاست کے متحرک ذہن کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔
شوقِ نہیں مغربی افق پر پیچھے خوں ہے پیچھے خوں ہے
طلوعِ فردا کا منتظر رہ کہ دوشِ وام و زبے فسانہ

نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگام خاموشی نہیں ہے سحر کا آسمان، خورشید سے مینا بدوش

اے مسلم بھی زمانے سے یونہی رخصت ہوا آسمان سے ابرِ آزادی اٹھا، بہا گیا
مغرب کے افق پر جو سرخی شفق نمایاں ہے۔ یعنی مغربی خورشال، دراصل وہ اُن کی موت کا پیغام ہے۔ بدلتے ہوئے وقت کے جلوہ
کا انتظار کرتے رہنا چاہیے جو کل ایک نئی زندگی۔ نیاراستہ اور ایک نیا موقع، مشرقیوں کے لیے فراہم کرے گا۔ سورج کا آسمان جو نئے
آفتاب کا مینا، اپنے کاندھے پر رکھے چلا آ رہا ہے۔ وہ ہندوستان کے محکوموں کی زندگی میں ایک نئے روز کا آغاز کر رہا ہے۔ اس
سے ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ موقع خاموش بیٹھے کا نہیں۔ ایسی ایسی متعدد خوبصورت مثالیں
اقبال کی ہر اچھی نظم میں موجود ہیں جو اُن کی سیاسی فکر و نظر کی تہوں کو کھولتی ہیں۔ جنہیں خضر راہ، مسجدِ قطبہ، ذوق و شوق اور رنجان مجاز
کی اچھی نظموں میں اقبال کی استادانہ صلاحیتوں کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔ چند خوب صورت مثالیں حسبِ ذیل اشعار میں ملاحظہ ہو:

دیواستبداد جمہوری قبا میں پائے کو ب_____ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری
آفتاب تازہ پیدا بطنِ نیتی سے ہوا _____ آسمان ڈوبے ہوتے باد کا تہ کب تلک
آخر شب دید کے قابل تھی بس کی تڑپ _____ صبح دم کوئی اگر بلائے بام آیا تو کیا
جس سے بگڑ لائے میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم _____ دریاؤں کے بل جس سے دل جانیں وہ لٹاں

’ساقی نامہ‘ اور بہت سی دوسری نقین اقبال کے تصورِ خودی کے تحت وجود میں آئی ہیں۔ انسان کی زندگی میں بنیادی بات حصولِ
خودی ہے۔ خودی حاصل کر لینے کے بعد ہی زندگی کے مقاصد اور امکانات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور حرکت و عمل کا صحیح مصرف ہو
سکتا ہے اور انسان کی کامرانیوں کو ابدیت حاصل ہو سکے گی۔ انسان کی کامیابیاں اور کامراناں، اپنی ہمدی تک نہ پہنچ سکتیں، اگر خودی
کا سبق انھیں از بر نہ ہوتا۔ خودی چونکہ ایک متحرک کیفیت یا جذبہ ہے۔ اس لئے وہ کسی نہ کسی سمت میں رواں دواں رہتا ہے۔ کہا
جاتا ہے کہ خودی کا تصور اقبال کے ذہن میں ایک مجہول قسم کے تصوف کے اثرات سے مسلمانوں کو پہچاننے کے لئے پیدا ہوا تھا
جس نے مسلمانوں کی زندگی کو بے عملی اور مجہولیت کا شکار بنا رکھا تھا۔ اقبال کے کلام میں مولویوں، پیروں اور پیری مریدی کی رسم
کے خلاف جو بغاوت کا جذبہ تھا ہے وہ اسی قسم کی مجہول ذہنیت کی پروردہ کی کوشش ہے جس نے مسلمانوں کو حرکت و عمل
سے دور رکھ کے خالقانوں میں لاپٹھانے کی سازش کر رکھی ہے۔ وحدتِ الوجود جس کا محور PANTHEISM ہے، اُس نے
مسلمانوں سے عملی صلاحیتوں کو سلب کر لیا ہے اور اس طرح مسلمان حادثاتِ زمانہ اور اُس کے بدلتے ہوئے کردار سے بے نیاز
ہو کر چند مقروضات، تاویلات، نجات یا وسیلہ نجات کو مقصدِ حیات بنا کر، زندگی کے اس تیز و دوچار سے سے کٹ گئے ہیں جو

قوتوں کی تقدیریں بدلتے ہیں۔ مسلمانوں نے اسلام کا مقصد صرف نجات کی تلاش کو سمجھ لیا ہے۔ صوفیوں کا یہ تصور کہ زندگی محض دھوکہ ہے، غریب ہے، اسلام کے بنیادی تصورات سے مسلمانوں کو بہت دور لے جاتا ہے۔ یہ تصور کہیں اشتراقیوں اور جمہوریتوں کے تصورات سے بہت آہٹا ہوا بدھمت کے آخری دور کے ٹھہرے ہوئے سماج کے قریب پہنچتا ہے اور اس طرح اسلام کے اس بنیادی تصور سے دور ہو جاتا ہے جس نے لادھ، بانیت، انی، الاسلام، مراکسن، پڑھایا تھا۔ اقبال نے خودی کو ایسی جمہوریت کے خلاف صف آرا کیا۔ مٹلور، ہیٹ، ابراہیم، مٹری، پنجاب کے پیرزادوں سے ایس کی مجلس شوریٰ، سے جواب، خضر، ساقی، نامہ اور ضرب کلیم کی نعروں تک تجزیہ اقبال کے اس مزاج اور اس کوشش کے سمجھنے میں مدد دے گا۔ خودی کی مدد سے اقبال زندگی میں حرکت پیدا کرنے اُسے میدانِ عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ عمل کے بغیر انسانیت کی ہمہ جہتی کو بروئے کار نہیں لایا جاسکتا۔ پھر جان اور تسلیم جان کسی چیز کے تجربے نہیں ہو سکتے۔ انسان ایک لائینی اور بے مصرف ذی روح ہو کر رہ جائے گا جو کہ فائنل قدرت کے بھی خلاف ہے اور انسانی ارتقاء کی تاریخ کا انکار بھی۔ خودی کی آگہی۔ انسان کو مقصد اور عمل کے بے کنار سمندر سے آشنا کرتی ہے اور زندگی کی اس درخشندگی کو بروئے کار لانے کا موقع دیتی ہے جو انسان کے بطون میں کہیں سوئی ہوئی پڑی ہے جس کے بغیر انسان تاریخ و قیات اور کارزارِ حیات کی خیر سامانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مندرجہ ذیل مثالیں خودی کی اس صلاحیت کو مشکل کرتی ہیں۔

زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے بہتی ہوئی
ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر
سبک اس کے ہاتھ میں منگ گراں پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگِ صاں

اور نہ صرف مشکل کرتی ہیں بلکہ خدای کی اس اندرونی طاقت کا احساس دلاتی ہیں جو دنیا کی ہر شکل کا حل ہو سکتی ہے اور اس طرح یہ مثالیں اندرون سے شعری بیرونی سطح پر ایک مکمل عکس کی تصویر اس طرح پیش کر دیتی ہیں جو اقبال کے فلسفہ عمل کو وقت کی وجہ سے ہمکنار کرتی ہیں۔

سفر، اس کا انجام و اعجاز ہے

یہی اس کی تقویم کا راز ہے

”سفر“ پر زور دے کر، اس مثال کو مکمل متحرک ایج بنا کر پیش کیا گیا ہے جو ذہنی مثال (MENTAL IMAGE)

سے انسانی ہیرو اختیار کر لیتی ہے یعنی ایڈرا پاؤنڈ:

”IMAGE IS NOT A PICTORIAL REPRESENTATION BUT AS THAT

WHICH PRESENTS AN INTELLECTUAL AND EMOTIONAL COMPLEX

IN AN INSTANT OF TIME A VARIATION OF DESPERATE IDEAS.”

ایڈرا پاؤنڈ کا یہ تصور ممکن ہے کہ ہر جگہ مفید ثابت نہ ہو مگر اقبال کے لئے اس تصور میں بڑی جان ہے اور ان کے

مندرجہ ذیل اشعار، اندر پافوڈ کے خیال کی سچی تصویریں پیش کرتے ہیں جن کی تصویریں اثر انگیزی سے تاریخ، وقت اور ماضی سے مستقبل تک کی جھلکیاں اپنے ساتھ سمونے ہوئے ہیں۔

اُس عروج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ دریا سے اٹھی لیکن، ساحل سے نہ ٹھکرائی

بھٹکا ہوا راہی میں، بھٹکا ہوا راہی تو منزل ہے کہاں تیری، اسے لالہ صحرائی

جہاں نور ہوا سپید - وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی متقاہروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ

دنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عثمانی ہے ینکلتے ہوئے سورج کی افق تابانی ہے

یہ کشائیں یقیناً دانشوری آگہی اور جذبات کا آمیزہ ہیں، جس میں ہر طرف کوشش ناتمام کے افسردہ چہرے جھکتے نظر آتے ہیں۔ اقبال پر اسلام کی عظمت رفتہ کا بڑا اثر تھا۔ اسلام کا ماضی اپنی کامرازیوں کی داستان کے ساتھ ہمیشہ اُن کے پیش نظر رہا۔ وہ اسلام کو انسانیت کا نجات دہندہ سمجھتے تھے اور اس طرح اُس کے نشاۃ الثانیہ کا خواب دیکھا کرتے۔ یہ الگ بحث ہے کہ اپنے اس خیال میں وہ کہاں تک صحیح تھے لیکن اسلام نے اپنے عہد میں جو ایک مہرے ہوئے سماج میں دینی اور سماجی انقلاب لا کر عربوں کی زندگی میں، ایک شہر نشور برپا کیا تھا، اُس نے اس دورِ عظمت میں انسانوں کی زندگی میں روشنی کی کوئی بکھری تھیں۔ غلامی، بربری اور مفلوک الحال عربوں کو جس اتصال سے اسلام نے نجات دلائی تھی۔ اُس کا جلوہ متمدن دنیا کو بہت بعد میں نظر آیا۔ سرمایہ پرستی اور اُس دور کی مہاجری تہذیب جس میں یہودیوں اور رومنہ الکبریٰ کی شہنشاہیت کو سر بندی حاصل تھی جس نے انسانوں کو فرقہ بندی، نسلی تفاخر، پیدائشی استحقاق اور جنگ زدگی میں گرفتار کر رکھا تھا۔ اس نئے تصور حیات نے، اُس کا شیرازہ بکھر کر رکھ دیا۔ انسانی قدردن کا پاس کروانے کی استقامت اور تقویٰ۔ یہ وہ معیار تھے جن کی وجہ سے انسان بربند ہوا ہے نسلی، قومی، سرمایہ اندوزی اور تخت شاہی کو مٹھ کر لیں، اگر کہ اسلام، عامۃ الناس کے ساتھ آگے بڑھا اور رسول اسلام نے 'الْفَقْرُ فَخْرٌ' کہہ کر، اُس وقت کے سرمایہ دارانہ نظام پر ایسی ضرب کاری لگائی جس کی وجہ سے سرمایہ پرستوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا اور شاہی کی قبا تار ہو گئی۔ عامۃ الناس ایک مرکز پر سمٹ آئے جس میں اخوت، ایک رسول پر ایمان اور ایک خدا پر یقین نے جادو کی چھڑی کا کام کیا۔ یہی یقین محکم اقبال کی نظر میں نور ایمان ہے۔ زندگی بھر اقبال۔ اسی اخوت، اسی نور ایمان اور انہیں مردانِ حق کو توحش کرنے سے۔ جسے کچھ لوگوں نے اقبال کی حقیقت اور سچائی کی توحش کے بجائے اُن کے احیائے اسلام (REVIVALISM) کی تحریک سے تعبیر کیا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال مردانِ حق کے گرد وہ تفراتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی عظمت کی توسیع و تشہیر کی۔ یہ نکتہ قابلِ غور ہے کہ مردانِ حق کی کوششیں، شاہی کی فتوحات سے الگ ہیں۔ مسلمانوں میں شاہی کا تصور، بنی امیہ کے ساتھ آیا۔ اولی الامر مینکم کو شاہی کے ساتھ خطہ مل کرنا، اسلام کی اسپرٹ سے بے خبری کی دلیل ہے۔ اقبال نے شاہی اور طاقت کے جبری تصور کی

تقریباً ہر جگہ نکتہ چینی کی ہے۔ اسکندر و تیمور کی حرکات اور نشہ قوت کو اسی لئے خطرناک بتایا ہے اور عالمان خلق عظیم و صاحبان صدق و یقین کو اس لئے سزا ہے کہ وہ سلطنتِ اہل دل کے تالی ہیں۔ شاہی کے تامل نہیں۔ اقبال کی تمام اچھی نظریں میں اسی غفلت رفتہ کی یاد، دل میں چمکیاں لیتی نظر آتی ہے جس میں ان کے جذبات، تاریخت اور وقت انقلابی آثار پڑھاؤ کے ساتھ ڈوبتے ابھرتے نظر آتے ہیں۔ کیسی علامتوں کی شکل میں، کبھی تاریخی کامرانیوں کی صورت میں اور کبھی خوب صورت قصابوں کی شکل میں جب پراسلامی روایات، محاربات، عظمت رفتہ اور حتیٰ یقین کا سونا پڑھا ہوا ہے۔ اقبال ایسی مثالوں کی تخلیق ہیں تقریباً تمام اردو شعرا کو اپنے بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور خضر راہ میں شاہزادہ، ایسی اینچور کی تخلیق میں دیا ہے اب کی شری بندیوں کو چھوڑا ہوا ہے۔

اب رواں کبیر تیرے کنارے کوئی	دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب
تیرے دروہام پروادی اہلن کا نور	تیرا منار بلند جلوہ گاہ جب سیل
پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں	خاموش اذانیں میں تری، بادِ حب میں
اگ بھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی طناب ادھر	کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کاواں
کیا نہیں اور غزنوی کا رگہ حیات میں	بیٹھے ہیں کب سے نظرِ دیر و خرم کے سومات
اگر عثمانیوں پر کوہِ غم لڑا تو کیا غم ہے	کہ خونِ مد ہزار انجم سے ہوتی ہے مھر پیا

ان مثالوں میں بصری (VISUAL)، صوتی و بصری (AUDIO-VISUAL) تاریخی، حتیٰ اور جمالیاتی SYNASTHETIC اور حرکی (KINETIC) عرفین کے تمام طرح کی امیجز دیکھی اور محسوس کی جاسکتی ہیں۔ مسجد قرطبہ میں شاعر ایک خوبصورت بصری اور حتیٰ امیج کے ساتھ نظم کو مبنی سے نیچے آتا ہے اگرچہ نظم کا اثر اس عمل میں اور بند ہو جاتا ہے۔

وادی کہسار میں غرقِ شفق ہے کباب
سادہ و پُر سوز ہے دھیر دھمال کا گیت

سب بدخشاں کے لیے سیل کے لیے سیل ہے عہدِ شباب
کشتی دل کے لیے سیل کے لیے سیل ہے عہدِ شباب

پہلا شعر سامع کو عربوں کے اس شاندار مہنی میں لے جاتا ہے جہاں انھوں نے سرزمینِ اُندلس پر اپنی تہذیب کے صد نقوش چھوڑے ہیں۔ 'سب بدخشاں' کے الفاظ ذہن کو اُس طرف موڑنے میں بڑی مدد کرتے ہیں۔ اُس تہذیب کی طرف بھی اور اُس تہذیب کی قد و قیمت کا اندازہ کرنے اور احترام کے لئے بھی۔ غروبِ آفتاب کا منظر غروبِ عظمت کی تاریخی فضا کو ذہن میں آجائے کہ دیا ہے۔ سادہ و پُر سوز گیت میں عربوں کی سادہ زندگی کا رباب بجا نظر آتا ہے اور سوز، اُس سوز و رول کا منظر ہی جاتا ہے جس سے ابتدائی مسلمان سرشار تھے۔ کوئی چاہے تو اسے سوزِ ایمان، ہم پھیلا سکتا ہے۔ ان اشعار کو پڑھتے وقت ذہن اکثر وڈ سونہ کی مشور نظم SOLITARY REOPER کی طرف جاتا ہے اور اس نظم کے ان اشعار کی گونج ذہن کی فضا میں سنائی پڑتی ہے

ALONE SHE CUTS AND BINDS THE GRAIN
AND SINGS A MELANCHOLY STRAIN

اور کوئی چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سب بدخشاں کے پھر چھوڑ گیا آفتاب میں اقبال کا وہ پُر سوز نغمہ بھی شال ہے جو اسپین میں مسلمانوں کے زوال کی وجہ سے شاعر کے اشعار میں ابھرا ہے۔ جو نظم کا اختتام بھی ہے اور وقت کی طاقت کا محاسبہ بھی۔ وقت جو اقبال کی نظر میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔

اقبال مغربی خاور شناسوں کی نظر میں

جگن ناتھ آزاد

اقبال نے مغرب، مغربی علوم و فنون اور مغربی تہذیب کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اُسے اقبال کے نقادوں نے اکثر بحث و تمحیص کا موضوع بنایا ہے لیکن یورپ اور امریکہ کے مستشرقین نے جو کچھ اقبال کے بارے میں کہا اُس پر ابھی پوری طرح سے توجہ نہیں دی گئی مالاںکیر یہ موضوع بھی اقبالیات کے تعلق سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں اپنے عزیز دوست محمد یوسف ٹینگ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ ندرت میرے سپرد کی۔

یوں تو اقبال کے مفرد فن نے ایک بڑی تعداد میں مستشرقین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے جن میں آر تھر آربری، ٹامس آرنلڈ، آر۔ اے۔ نکلسن، سوسٹیل، وصایت ہیڈ، میکنگرٹ، ایچ۔ آر۔ اے۔ جیب، گراہم ہیلی، ای۔ جی۔ براؤن، کانٹ ویل، اسمتھ، وکٹر کرین، جے۔ سی۔ روم، ایڈورڈ ٹامسن، رٹش بروک ولیمز، الفرڈ گیلام، اومالے، جی۔ ای۔ گرنے بام، رچرڈ مائنٹس، جے۔ اے۔ بے، ڈا اور رابرٹ وٹ مور (انگلستان)، اینے میری شل، جیٹ، السار ریش بنیڈر، جے۔ ڈبلیو۔ ٹمک، برنڈینیل ویسچر اور پروفیسر ہیل (جرمنی)، لیوسی کلاو میٹرے، ہینری ماسے اور ایوانیورو وچ (فرانس)، آر تھر جیفری ایسائڈرلسانی اور ایم ٹالینو ڈاٹلی، یان ماریک (چیکو سلوواکیہ)، بابا جان غفوروف، میس ایم۔ ٹی۔ اسٹینتیر، گورڈن پونوسکیا، این۔ آئی پرنی گارینا اور این۔ پی۔ ایگی لیو (روس)، ولیم اوڈگلس، مسز لڈاٹمک، فری لینڈ ایٹ، شیلامیک ڈونو اور مارگن کینتھ (امریکہ) خاص طور سے قابل ذکر ہیں لیکن میرے نزدیک ٹامس آرنلڈ کا نام سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس نے اقبال کے زمانہ طالب علمی ہی میں اقبال کے جوہر قابل کو پہچان لیا تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اقبال ایسا طالب علم اُستاد کو محقق اور محقق کو زیادہ بہتر محقق بنا دیتا ہے یہ اُس زمانے کی بات ہے جب اقبال ابھی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور اُس وقت تک نہ اقبال خود یورپ پہنچ کر خاور شناسوں کے سامنے آئے تھے اور نہ ہی اُن کا کلام یورپ تک پہنچا تھا۔

خاور شناسوں کی مذکورہ فہرست میں تینتالیس مصنفین کے نام ہیں اور ملکی ہے یہ فہرست نامکمل ہی ہو کیونکہ ایک تو یہاں ناموں کی فہرست پیش کرنا میرا مقصد نہیں۔ دوسرا مجھے اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کہ میں ہر اُس مغربی خاور شناس کے نام سے آشنا ہوں جس کی تحریروں میں اقبال کا ذکر آیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی تصویر کا دوسرا پسٹو

یہی ہے کہ اُن تمام کے تمام اہل قلم نے اقبال پر اس خیال سے قلم نہیں اٹھایا کہ وہ اقبال کی شاعری یا فلسفے کا تجزیہ کریں یا اس پر بحث کریں بلکہ بعض نے تو محض سیاسی موضوع پر لکھتے وقت اقبال ہی کے سیاسی بیانات یا تقریریں یا خطوط یا ملاقا توں ہکا بھکا کر کافی تمجاء ہے مثلاً ایڈورڈ ٹامسن یا رچرڈس ٹمپٹس۔

اُن اہل قلم میں جنہوں نے اقبال کے کلام اور نثر کا بغور اور بالاستیجاب مطالعہ کیا ہے اولیت کا حامل نام پروفیسر آر۔ اے۔ نکلسن کا ہے جنہوں نے ۱۹۲۰ء میں اقبال کی مثنوی "اسرارِ خودی" کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ دراصل یہی ترجمہ اول اول مغرب میں اقبال کی شہرت کا سنگ بنیاد بنا۔ اُس وقت تک اقبال کے کلام کا نہ تو کوئی انگریزی ترجمہ ہوا تھا اور نہ ہی انگریزی میں کوئی قابلِ ذکر مقالہ یا کتاب اقبال کے متعلق شائع ہوئی تھی۔ تو اب مایر کوڈل کے بھائی تو اب سر ڈونلڈ علی خان کے۔ ٹی۔ سی۔ ایس۔ آئی کی اقبال کے متعلق کتاب "A VOICE FROM THE EAST" جس نے اقبال کا مغرب میں مزید تعارف کرایا دو برس بعد ۱۹۲۲ء میں شائع ہوئی۔

نکلسن کا یہ ترجمہ نکلسن کی اقبالیات اور اسلامیات سے غیر معمولی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ اگرچہ اس میں کہیں کہیں ترجمے کی غلطیاں موجود ہیں لیکن اس سے نکلسن کے کام کی عظمت پر حروف نہیں آتا۔ خواجہ غلام الاستدین اس ضمن میں نکلسن کی ایک غلطی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

"میں نے علامہ مرحوم کی وجہ اس طرف مبذول کرائی تھی کہ نکلسن نے "اسرارِ خودی" کے ترجمے میں "صورتِ مظلن زلفِ مرکب گئی" کو غلط پڑھ کر بھاٹے نے کا ترجمہ REED کرنے کے "زم" کو اس کے ساتھ ملا کر "زلف" پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ "WOMAN" کیا تھا۔"

اس کے ساتھ ہی سید بن صاحب لکھتے ہیں،

"یہ ہیں ہمارے بہترین مستشرقین!"

نکلسن کی مذکورہ غلطی کے متعلق میں سید بن صاحب سے متفق ہونے کے باوجود اُن کی اس طنزیہ رائے میں ان کا ہم خیال نہیں ہوں کہ یہ ہیں ہمارے بہترین مستشرقین!۔ نکلسن یقیناً ہمارے بہترین مستشرقین میں سے ہیں اور اس قسم کے کسی سو کی نشان دہی کر کے نکلسن کے سارے کام پر پانی پھیر دینا کوئی مستحسن بات نہیں۔ جہاں تک اس ترجمے کا تعلق ہے اس میں غلط اور سچی ہیں اور ان غلطی کی اصلاح خود علامہ اقبال نے کی لیکن ان غلطی کے باوجود نکلسن کے ترجمے کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ بڑی بات یہ ہے کہ نکلسن نے اپنی کسی غلطی پر اصرار نہیں کیا اور علامہ اقبال کے تصحیح کردہ ترجمے کی بنا پر اپنے ترجمے میں اصلاح کی اور ان تصحیحات کے ساتھ اس کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۴۰ء میں لاہور سے شائع ہوا۔

یہاں اس دوسرے ایڈیشن کی داستان کا ذکر ضروری تو نہیں لیکن چونکہ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آرتھر آدبری کے الفاظ میں آپ کو سناؤں۔ آرتھر بری "NOTES ON IQBAL'S 'ASRAR-I-KHUDI'" میں لکھتے ہیں،

After Professor R.A. Nicholson's death in 1945, his library was sold to a well known Cambridge Book Seller. As I was looking through the volumes offered to the public, I chanced upon a copy of his translation of Iqbal's "Asrar-i-Khudi", in the first edition (London, 1920) and was immediately interested to observe that this copy was heavily corrected and annotated, in a hand other than the translator's. On studying the character of the notes, it seemed likely to me that these (and of course the corrections) emanated from no other than Sir Mohammad Iqbal himself. This supposition was strengthened when I found a few lines of dedication in a copy of one of his publications which he had sent as a present to Professor Nicholson. Probability at last became a certainty when I showed the book to Mr. Javid Iqbal, who is at present studying with me in Cambridge : he confirmed that the corrections and annotations were indeed in the hand-writing of his revered father.

اس کے بعد اقبال کا نیا فارسی مجموعہ کلام شایع ہوا تو ریٹائڈ۔ اسٹ۔ نکلسن نے ایک طویل مقالے کی صورت میں اس پر تبصرہ کیا۔ اس مقالے میں پہلے تو نکلسن نے ان الفاظ میں اقبال کی "دونوں تنبیہوں" اسرارِ خودی" اور "رموزِ بیخودی" کا جائزہ لیا۔

He regards reality as a process of becoming, not as an eternal State. The templa Serana of the absolute find no place in his scheme of things : all is in flux. His Universe is an association of individuals headed by the most unique individual, i.e. God. Their life consists in the formation and cultivation of personality. The perfect man "not only absorbs the world of matter by mastering it ; he absorbs God himself into his ego by assimilating Divine attributes". Hence the essence of life is love, which in its highest form is "the creation of desires and ideals, and the endeavour to realise them". Desires are good or bad according as they strengthen or weaken personality, and all values must be determined by this standard.

یہاں اس امر کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ نکلسن کی یہ تحریر ۱۹۲۲ء کی ہے جب کہ اقبال کی نثری تصنیف —————

Reconstruction of Religious Thought in Islam

ایک نیا نظریہ

Reconstruction of Religious Thought in Islam

پر نہیں آتی تھی

میں تو اقبال نے اپنے فلسفے کو ایک مربوط صورت دی ہے لیکن محض اسرار خودی، رموز بخود، اور پیام مشرق کے مطالعے سے اقبال کے فلسفہ خودی، نظریہ خدا اور اس کے زمان و مکان کے تصور کو اس غیر مبہم، سچے ہوتے اور سرلیح الفہم انداز بیان میں پیش کر دینا ایک جز سے کم نہیں۔

اس کے بعد بیٹھے اور پرگسان کے ساتھ اقبال کے ذہنی قرب و بعد کا ذکر کرتے ہوئے محسن نے اپنی غمشیں دل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے۔

The affinities with Nietzsche and Bergson need not be emphasised. It is less clear however, why Iqbal identifies his ideal society with Mohammad's conception of Islam, or why membership of the society should be a privilege reserved for muslims. Here the religious enthusiast seems to have knocked out the philosopher—a result which logically wrong but poetically right.

ہم میں سے اکثر محسن کی اس رائے کے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں یہ ایک حقیقت ہے کہ محسن نے اقبال کے جن خیالات پر کسی قدر اظہارِ حیرت کیا ہے وہ آج بھی اقبال کے نظام فکر میں اقبال کے اکثر عقائدوں اور مذاہنوں کے لیے ایک امرِ تنازعہ فیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال کے یہ خیالات اکثر مشرقین کے لیے ہمیشہ ایک سواہیہ علامت کی صورت میں رہے اور کسی نہ کسی طرح مستشرقین اس کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اسی موضوع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے گراہم ہیلی A History of Urdu Literature (1932) میں لکھتے ہیں:

He sings the praises of muslim achievement, for he is not a national but a muslim patriot, one who has imbibed some of the culture of West, but holds himself rather aloof, not so much antagonistic to it as suspicious of its effect on his co-religionists.

در اصل گراہم ہیلی اس عقیدے کو جو خود محسن اور گراہم ہیلی کے سامنے آیا کھولتے کھولتے رہ گئے ہیں۔ جہاں تک میرا

Reconstruction of Religious Thought in Islam

خیال ہے گراہم ہیلی کی نظر سے

نہیں گزری ہوگی یا ممکن ہے چونکہ ان کا مقصد اردو ادب کی تاریخ لکھنا تھا اس لیے انہوں نے اپنا مطالعہ

اقبال کے مجموعہ کلام ”بانگ درا“ ہی تک محدود رکھنا کافی سمجھا جو حالانکہ ۱۹۳۲ء سے تین سال قبل

Reconstruction of Religious Thought in Islam

چھپ چکی تھی۔ اگر گراہم ہیلی

اس کتاب کا مطالعہ کرتے تو شاید اقبال کی مندرجہ ذیل تحریر میں کہیں دیکھیں انہیں اپنے سوال کا جواب نہ سہی اس کی ایک جھلک ہی نظر آجاتی،

During the last five hundred years religious thought in Islam has been practically stationary. There was a time when European thought received inspiration from the world of Islam. The most remarkable phenomena of modern history, however, is the enormous rapidity with which the world of Islam is spiritually moving towards the West. There is nothing wrong in this movement, for European culture, on its intellectual side is only a further development of some of the most important phases of the culture of Islam. Our only fear is that the dazzling exterior of European culture may arrest our movement and we may fail to reach the true inwardness of that culture.

میرے نزدیک اقبال کی اس تحریر میں پر و فیمر تنگس کے اس اعتراض کا جواب بھی موجود ہے جو انہوں نے دینی زبان میں اپنے مذکورہ مقالے میں یہ کہہ کے کیا ہے،

He knows Goethe, Byron and Shelly ; he is as familiar with also Sprach Zorathustra" and L' evolution Creatrice as he is with the Quran and the Mathnawi. But with the Humanistic foundations of European culture he appears to be less intimately acquainted and we feel that his criticism, though never superficial, is sometimes, lacking in breadth.

ویسے اپنے اس اعتراض کا جواب تنگس کے اسی مقالے میں موجود ہے جس میں وہ لکھتے ہیں،

While Iqbal has been profoundly influenced by the Western culture, his spirit remains essentially oriental.

اس نکتے کی وضاحت خود اقبال کے الفاظ میں دیکھیے۔ اپنے ایک لیکچر Freedom and Immortality

میں لکھتے ہیں،

The task before the modern muslim is, therefore, immense.

He has to re-think the whole system of Islam without completely breaking with the past.....The only course open to us is to approach modern knowledge with a respectful but independent attitude and to appreciate the teachings of Islam in the light of that knowledge, even though we may be led to differ from those who have gone before us.

فکر اقبال کا یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر مشرقین نے تو کیا خود ہندوستان اور پاکستان کے اکثر طلباء نے اقبالیات سے کام کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی حالانکہ فکر اقبال کا یہی پہلو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ لیکن دین چار خاد شناس جنہیں میں مشرقین نہیں کہوں گا اور جن کے ناموں کا ذکر نچلی نکلن اور آدہری کی طرح ہندوستان یا پاکستان میں نہیں ہوا، ایسے جو ہیں جنہوں نے فکر اقبال کے اس پہلو کی طرف کام کرنے کا اشارہ کیا ہے ان میں ایک ہیں جے کلا توروم جو The Poet of the East کی تمہید میں لکھتے ہیں:

Only those who are qualified by a close study of the Quran can say how far Iqbal maintained inviolate the spirit of the teachings of the Quran, but there can be no question that he has widened the horizon of Islamic thought and revealed unsuspected resiliency in it to the pressure of the changes through which the world is passing today. Iqbal has demolished once for all the bizarre structure which the hair-splitting interpreters of the teachings of Islam and the involved system of thought of some of the Sufis erected for Islam. He has attempted to restore to Islam the grandeur of its simplicity. Time alone will show if he has succeeded, but the irresistible appeal of the cry from his heart for directness in the interpretations of the teachings of Islam is already producing changes in Muslim outlook which promises to rationalise life in Islamic countries.

اسی تمہید میں جے۔ سی۔ روم ایک قدم اور آگے جاتے ہیں اور اقبال کے فکری سرچشموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

How far the stream of Iqbal's thought was influenced by the current of Hindu thought as it was by the currents of Islamic and Western thoughts, is difficult to say, but the fearlessness with which he plunged into unfathomable depths and the consistency with which he upheld the dictates of reason seem to suggest that the force of generations of Hindu thought which formed the wrap of his mind, even if covered with Islamic thought, was not extinct.

۰ دوسرے خاصہ شناساس اس ضمن میں ہیں ولیم اور ڈوگلز جنہوں نے واشنگٹن میں متعدد اجلاس کی صورت میں اقبال

کی شاعری اور فلسفے پر بحث مباحثے کے لیے ایک فقہا پیدا کی اور جو اقبال کی شاعری اور فکر و فن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

The most remarkable phenomenon of modern history to Iqbal was the new spiritual understanding between the East and the West: Iqbal was a voice from the East that found a common denominator with the West and helped build the universal community that tolerates all differences in race, in creeds, in language

پروفیسر آرتھر آربرنی کا ذکر اس مقالے کے شروع میں آچکا ہے۔ نکلسن کی طرح اقبال پر آرتھر آربرنی کے کام کا

کینواس بھی خاصا وسیع ہے۔ ”زبورِ عجم“ کا انگریزی ترجمہ Persian Psalms، ”پیامِ مشرق“ کے

”حقہ رباعیات“ ”لالہ طور“ کا ترجمہ Tulips of Sinai، ”شکوہ و جواب شکوہ“ کا ترجمہ Complaint

and Answer، ”رموزِ یزدی“ کا ترجمہ Mystries of Selflessness اور

”جاوید نامہ“ کا ترجمہ ان کے ایسے کام ہیں جو اقبالیات کے سلسلے میں ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ یہاں یہ کہنے کی اجازت

چاہوں گا کہ جس طرح ”اسرارِ خودی“ کے ترجمے میں پروفیسر نکلسن سے بعض اغلاط مزید ہوتی ہیں اسی طرح آرتھر آربرنی کے انگریزی

ترجمے میں بھی کہیں کہیں اغلاط موجود ہیں جن کا مختصر سا ذکر میں ایک طویل مقالے میں جو چند برس ہوئے ”جاوید نامہ“ ”شبِ خون“ ”الہ آباد

میں شائع ہوا تھا کر چکا ہوں لیکن جیسا کہ میں نے اُس مقالے کا ذکر کیا ہے اس ترجمے کی تدوینیت محض چند اغلاط کی بنا پر

کسی طرح کم نہیں ہو سکتی۔ اس میں محاسن کا پلا اکبیں بھاری ہے اور آرتھر آربرنی کے قلم کی جولانی اور شگفتگی جو اول سے

آخر تک جادو جگاتی چلی جاتی ہے ترجمے کے ادب کی ایک سبیش ہا متاع ہے۔ اردو اور فارسی غزل کا ترجمہ انگریزی یا کسی

سبھی زبان میں خاصا مشکل سمجھا گیا ہے۔ اس معاملے میں آرتھر آربرنی جس کامیابی کے ساتھ عمدہ برآ ہوئے ہیں وہ ہر

اعتبار سے قابلِ توصیف ہے۔ ترجمے کے آخر میں قرآن اور حدیث کے حوالے اس امر کی دلالت کر رہے ہیں کہ آربرنی کا عربی

زبان اور اسلامیات کا مطالعہ قابلِ رشک ہے۔

”زبورِ عجم“ اور ”جاوید نامہ“ کے ترجموں کی تمہید میں آرتھر آربرنی نے اقبال کے فکر و فن پر بڑی عالمانہ بحث کی ہے اور

ترجمے کے متعلق قاری کو خاصے اہم نکاتوں سے روشناس کیا ہے۔ اس تمہید میں آپ نے شیخ محمود احمدا، پرنسپل گورنمنٹ

کالج میرپور کے انگریزی ترجمہ ”جاوید نامہ“ کے ذکر میں کسی بخل سے کام نہیں لیا۔

جہاں تک مطالعہ نظم و نثر اقبال کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ آرتھر آربرنی نے اقبال کا ایک ایک لفظ بغور پڑھا ہے

یہاں تک کہ جاوید اقبال کی مرتب کی ہوئی اقبال کی ڈائری Stray Reflections تک کا حوالہ بھی انہوں نے

دیا ہے۔

مجھے آرتھر آربرنی کی یہ احتیاط بہت پسند آتی کہ انہوں نے ”جہاں دوست“ کو انگریزی میں بھی ”جہاں دوست“

ہی نکھا ہے اور غیر متماثل ترجمین اقبال کی طرح 'جہاں دوست' کا لفظی ترجمہ کر کے اسے دشنام تر نہیں لکھ دیا۔ یہ دراصل شوجی ہمارا ج کا ذکر ہے۔ شوجی ہمارا ج کے ساتھ اقبال کے سوال و جواب اگر اقبال کی شاعری میں ایک میخانہ السلام کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان کا انگریزی ترجمہ آر تھر آر بری کے فن کی بدولت مٹے ہوئے آتش کی صورت اختیار کر گیا ہے اس جتنے میں آر بری سے صرف ایک لغزش ہوتی ہے۔ اقبال جب کہتے ہیں :

گفت "جنت چسیت؟" گفت "رفتم دوست"

تو یہاں "جنت" کا لفظ ایک مکمل سوال کی صورت میں آیا ہے یعنی عرفان و ایقان کے حصول کا ذریعہ کیا ہے۔ آر بری نے یہاں "جنت" کا لفظی ترجمہ PARADISE لکھ دیا ہے۔ لیکن اس قسم کی لغزشیں سمندر میں قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتیں۔

ایسا ندر لسانی نارون اقبال بھی ہیں اور عاشق اقبال بھی۔ "جاوید نامہ" کا اطلالی زبان میں ترجمہ جو روم سے ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا انہی کے قلم کا سرہون منت ہے۔ ویسے بھی جہاں تک اقبالیات کا تعلق ہے بسانی نے زیادہ تر کلام "جاوید نامہ" ہی پر کیا ہے۔ انہوں نے دانستہ کی "ڈیوائن کامیڈی" اور "جاوید نامہ" کا ایک متبادل مطالعہ بھی پیش کیا ہے۔ عربی بہت اچھی جانتے ہیں اور اقبال پر حسبِ نکتے ہیں تو اپنی تحریروں کو باجبا آیات قرآنی سے مزین کرتے ہیں۔

خاور شناسوں میں دلفرڈ کانٹ ویل اسمتھ کا نام بہت بڑا نام ہے۔ ان کی کتاب جس کا پہلا ایڈیشن تقسیم ہند سے

قبل Modern Islam in India کے نام سے اور دوسرا ایڈیشن تقسیم ہند

کے بعد Modern Islam in India and Pakistan کے نام سے چھپا ایک

ایسی کتاب ہے جسے ہندوستان اور پاکستان میں سیاسیات یا سماجیات کا کوئی طالب علم نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس

کتاب میں اقبال کے متعلق دو باب ہیں۔ ایک کا عنوان ہے Iqbal the Progressive اور

دوسرے کا ہے Iqbal the Reactionary میں سمجھتا ہوں کانٹ ویل اسمتھ نے اس عبارت کی

تعمیر میں غشتِ اول ہی بیڑھی رکھی ہے۔ ایک شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا نفسیاتی تجزیے میں ممکن ہو تو ہو شکری یا

فنی اعتبار سے ممکن نہیں۔ دراصل اقبال اتنے بڑے شاعر تھے کہ ہر جماعت اور ہر فرد کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ اقبال کو

اپنے نظام فکر کے سلسلے سے وابستہ شاعر و مفکر ثابت کر سکے۔

کانٹ ویل اسمتھ کا شمار ایسے ہی اقبال پسندوں میں ہوتا ہے۔ اسمتھ چونکہ خود سوشلسٹ بلکہ کمیونسٹ ہیں ، اور

کمیونسٹ بھی ایک وسیع مطالعہ اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اقبال کو سوشلسٹ کہنا آسان نہیں۔ اس لیے انہوں نے

باجبا اس طرح کی تغافل کا سہارا لیا ہے :

○ "جذباتی اعتبار سے اقبال سوشلسٹ تھے"

○ "ذہنی اعتبار سے وہ سوشلسٹ نہیں تھے"

○ "وہ تجزیاتی طور پر یہ نہیں جانتے تھے کہ سرمایہ داری میں کیا خرابی ہے"

- انہوں نے اشتراکیت کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔
- اُن کی تقریروں سے سوشلسٹ قسم کا تاثر جھلکتا ہے۔
- آخر میں انہوں نے کئی اشتراکیانہ نظمیں کہیں اور انہوں نے مغربی تہذیب کی مخالفت میں کارل مارکس کا نام استعمال کیا۔

○ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ اشتراکیت کیا ہے۔
یہ ایک طرح سے بے سرو پاتیاں ہیں اور ایک ایسے طالب علم کے لیے جو صدق دلی سے اقبال کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے کوئی رہنمائی نہیں کرتیں۔ اقبال کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اشتراکیت کیا ہے اور پھر ان کے کلام کو اشتراکیانہ قرار دے کر اس پر بحث کرنا اقبال کو ان کی شخصیت سے باہر لے جا کر دیکھنے کی کوشش ہے۔ کسی بھی فن کار کا مطالعہ اُس کی شخصیت سے باہر جا کر نہیں کیا جاسکتا۔

ڈاکٹر محمد دین تاثیر اس سلسلے میں غلط بحث سے کام لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”پیام مشرق“ میں اقبال لینن کو قیصر ولیم کی پست سطح پر لے آتے ہیں۔ اُن کا اشارہ نظم ”موسم بہ“ موسیو لینن و قیصر ولیم کی طرف ہے۔ اس نظم سے یہ اندازہ لگانا کہ قیصر ولیم کو اقبال نے کسی پست سطح پر رکھا ہے خواہ مخواہ کی کھینچا تا فی ہے۔ اس نظم میں اقبال نے نہ تو قیصر ولیم کو کسی پست سطح پر دکھایا ہے اور نہ لینن کو۔ قیصر ولیم اور لینن پہلی جنگ عظیم کے دو کردار ہیں۔ ایک کے لیے جنگ زوال کا اور دوسرے کے لیے عروج کا باعث بنی۔ خیر کہنا میں یہ پاتا ہوں کہ کانٹ ویل اسمتھ نے اپنی مذکورہ کتاب میں ڈاکٹر تاثیر کا یہ فقرہ نقل کیا ہے لیکن اپنی طرف سے اس میں لفظ ”جہنم“ کا اضافہ کر دیا ہے اور فقرہ یوں مکمل کیا ہے کہ اقبال یعنی کو جہنم میں قیصر ولیم کی سطح پر لے آتے ہیں۔ معلوم نہیں اسمتھ نے یہ لفظ ”جہنم“ کہاں سے شامل کیا ہے کیونکہ یہ لفظ نہ تو کہیں اقبال کی نظم میں آیا ہے اور نہ ڈاکٹر تاثیر کی مذکورہ تحریر میں۔

کانٹ ویل اسمتھ کے الفاظ میں ”اقبال اقتصادیات اور سماجیات سے بھی ناواقف تھے اور اسی ناواقفیت کی بنا پر وہ ہندوستان اور اسلام میں اُن جماعتوں کو نہ پہچان سکے جو دراصل اُنہی کے مقاصد کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ اپنی عمل زندگی میں اُنہوں نے انہی جماعتوں کی مخالفت کی اور اُن جماعتوں کی حمایت کی جو اُن کے مقاصد کے خلاف کام کر رہی تھیں۔ لیکن اقبال پر یہ اعتراض کرتے وقت اسمتھ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اقبال کے سامنے مسلمانوں کی بہیڑ کا ایک اپنا تصور تھا۔ پہلے تو اقبال کو کھینچ تان کے سوشلسٹ ثابت کرنا اور پھر ان کے سوشلزم پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ وہ سوشلزم کے بارے میں یہ نہیں جانتے تھے۔ اور وہ نہیں جانتے تھے ایک مہل قسم کی تنقید ہے۔ ہاں اقبال کے بعض اشعار کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اقبال مغربی یورپ کے جمہوری نظام پر اشتراکی نظام کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اشتراکی نظام کے مقابلے میں اسلام کو بدرجہا بہتر نظام سمجھتے ہیں اس لیے کانٹ ویل اسمتھ اقبال کو سوشلسٹ کہہ کر ان پر سوشلزم سے ناواقف ہونے کا اتہام لگانے کے عوض اگر اقبال کو سوشلسٹ نہیں بلکہ مسلمان تسلیم کریں

تو غلط مبحث کا بڑی حد تک خاتمہ ہو جاتے گا۔ اس صورت میں کانٹ ویل اسمتھ کے اعتراض کی نوعیت بھی بڑی حد تک بدل جاتے گی۔ انہیں اس بات کا توحق ہو گا کہ اسلام کے مقابلے میں اشتراکی نظام کو بہتر قرار دیں لیکن یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہو گی کہ اقبال تھے تو سوشلسٹ، لیکن سوشلزم کی حقیقت سے بے خبر تھے۔

دکٹر کریم نے اپنی توجہ اقبال کی اردو نظموں ہی پر مرکوز رکھی ہے۔ دکٹر کریم کی کتاب (Iqbal's Poetry) جو اقبال کی بعض منتخب اردو نظموں کے ترجموں پر مشتمل ہے شعری ترجموں کی مقبول ترین کتابوں میں ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ اقبال کے شعوری ارتقاء کی ایک جامع تصویر پیش کرتی ہے۔ مترجم نے ان ترجموں میں صرف تالیف کی حکیم ہی کو برقرار نہیں رکھا بلکہ کوشش یہ کی ہے کہ اصل نظم کے وزن کا آہنگ بھی ترجمے میں برقرار رہے۔ بعض ترجمے جس میں اقبال کی نظم "مسجد قرطبہ" کا ترجمہ بھی شامل ہے نہایت عمدہ ترجمے ہیں۔

فرانسیسی خاور شناسوں میں ایڈامیہ روچ اور لیوسی کلا دتیرے کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اول الذکر خاتون کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے Reconstruction of Religious Thought in Islam میں ترجمہ کیا ہے اور اب Development of Metaphysics کے ترجمے میں معروف ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے محمد مرقی کے ساتھ مل کر "پیام مشرقی" کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہے اور ثانی الذکر نے اقبال پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا انگریزی ترجمہ مولانا عبدالمجید ڈار پیرسٹرایٹ لاہور نے Introduction to the Thoughts of Iqbal کے عنوان سے کیا ہے۔ یہ کتاب جو مندرجہ ذیل آٹھ ابواب

His life and Works, His philosophy of Personality, The perfect Man and the Ideal Society, Metaphysics and philosophy of religion, Iqbal and Oriental Thoughts,

The Ghazals اور The poet پر مشتمل ہے۔

اقبالیات میں ایک گراں بہا اضافہ ہے۔ دراصل یہ کتاب مفکر اقبال کے بارے میں ہے۔ شاعر اقبال پر آخر میں ایک باب ہے جس میں فاضل مصنف نے اقبال کی فلسفیانہ شاعری اور غزلیہ شاعری کا تجزیہ کیا ہے۔

پرس شیلامیک ڈونوسر جارج ولیم یونیورسٹی مونٹریال (کینیڈا) میں دینیات کی اسٹنٹ پروفیسر ہیں Pakistan

and the west ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے ایک گل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اسلامیات اور اقبالیات سے انہیں خاص دلچسپی ہے۔ اقبال کی نظم "مسجد قرطبہ" پر ان کا مفت اردو اقبالیات اور ادبیات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مقالے میں شیلامیک ڈونو نے اقبال اور ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ کی شاعری کا موازنہ کیا ہے۔

ایڈامیہ روچ، لیوسی کلا دتیرے اور شیلامیک ڈونو کے بعد صنف نازک کی فہرست میں دو بہت ہی اہم نام آتے ہیں۔ ان میں ایک ہیں روسی مصنف مس ایم۔ ٹی سینٹس اور دوسری ہیں جرمی مصنف اینے میری شل۔

مس ایم۔ ٹی۔ اسپینٹس نے اپنی کتاب **Pakistan : Philosophy and Sociology** میں اقبال کا فکری رشتہ شاہ ولی اللہ اور سر سید احمد خان کے ساتھ طے کیا ہے۔ اس کتاب کے انگریزی ترجمے میں جو ایک روسی مصنف آگروس ٹیوٹ نے کیا ہے، میں اقبال اور مغرب کے تعلق سے یہ عبارت نظر آتی ہے:

And Iqbal himself did take from the West whatever corresponded most to the basic premises of his philosophical conception. He made it his goal to create a system on modernised Islam, and tried to prove that the philosophy of Islam was not out-dated but merely needed to have its principles expressed in the terminology and ideals of the new times. From the premise it remained for him to find points of contacts between Muslim philosophy and the modern theories of the West. He interested himself, for instance, in the gnosological ideas of Bergson, which he found similar, to those of Rumi: the latter in his opinion, had anticipated Western philosophers, especially Bergson, in his treatment of the relation between intellect and intuition.....

...Some scholars would have it that Iqbal's philosophy is a sort of carbon copy of Neitzscheism. Prof. E. G. Brown of Great Britain has even called it an oriental adaptation of Neitzscheism. Other scholars take the diametrically opposite view, completely denying any Neitzschean influence on the Muslim reformer and seeing "nothing in common" between them.

اس قسم کے خیالات پر میں اپنی کتاب "اقبال اور مغربی مفکرین" میں اور اپنے طویل مقالے "اقبال کا تصور زمان و مکاں" میں مفصل بحث کر چکا ہوں۔ اس لیے اس بحث کو یہاں دہرانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ مختصراً اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ مذکور بالا دونوں آراء انتہا پسندانہ ہیں۔ جہاں تک نیٹشے کا تعلق ہے اقبال اور نیٹشے کے افکار میں قرب کی بر نسبت بعد کہیں زیادہ ہے۔ اقبالیات کے تعلق سے مس سیٹینٹس کا ایک خاص موضوع ہے اقبال کے نظام فکر میں اخلاقیات کا مقام۔ اس

ضمن میں ان کا مقالہ **Problems of Ethics in Mohammad Iqbal's Philosophy** کیفیت و کمیت دونوں کے اعتبار سے اقبالیات میں بلند مقام کا حامل ہے۔

اب آفریں اُس مشرق خاتون کا ذکر کروں گا جس نے اقبال کے متعلق دنیا سے ادب میں مقالات اور تقریروں کا

مینہ برسا دیا ہے اور وہ ہے Gabriel's Wing کی مصنفہ اینے میری شکل۔ یہ جرمن خاتون جو یونانی یونیورسٹی آف بون میں پروفیسر رہ چکی ہیں آج کل امریکہ میں ہیں اور اقبال کے فکر و فن پر لکھنے والوں کے سلسلے میں کئی بار ہندوستان اور پاکستان کا سفر کر چکی ہیں۔
 اینے میری شکل کی کتاب Gabriel's Wing "بال جبرئیل" کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ اقبال کے مذہبی افکار کا ایک مطالعہ ہے۔ یہ کتاب (Supplement to Studies in The History of Religions (Numens) کے سلسلے کی چھٹی کتاب ہے ۱۹۶۲ء میں لیڈن انیورسٹی میں چھپی۔ چار سو اٹھائیس صفحات کی یہ کتاب مندرجہ ذیل پانچ ابواب پر مشتمل ہے:

I. Mohammad Iqbal

- (a) The Historical Background.
- (b) His Life
- (c) The Aesthetic side of his work.
- (d) The Religious motives

II. His Interpretation of Five Pillars of Faith

- (a) There is no God but God.
- (b) Mohammad is the Messenger of God.
- (c) Prayer
- (d) Fasting, Zakat, Pilgrimage and Jihad.

III. His Interpretations of the Essentials of Faith.

- (a) I believe in God.....And in His angels.
- (b)and in His Books.
- (c)and in His Messengers.
- (d)and in the Last Day.
- (e)and in the Predestination, that Good and Evil both come from God.

IV. Some glimpses of Western and Eastern influence on Iqbal's thought, and on his relations to mystics and mysticism.

V. To sum up.

یہ کتاب اول سے آخر تک کلام اقبال اور فکر اقبال کے ساتھ اینے میری شکل کی شدید دل چسپی کی داستان سناتی ہے۔ مصنفہ کا علم و فضل ایک ایک سطر سے نمایاں ہے اور کہیں کہیں انگریزی زبان کی استقام کے باوجود بحیثیت مجموعی ساری کتاب

کی عبارت قاری کو بہتر آتم متاثر کرتی ہے۔
 کہیں کہیں زبان کی استقام کی جو بات میں نے کی ہے اُس کے متعلق دراصل بس اپنے میری شکل کے ان جملوں کے بعد کہ

I apologize for the English style of the present book.....I am afraid that inspite of the help of some friends who did their best to brush up the style, some clumsy phrases or awkward expressions have not yet been removed.

کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ویسے بھی میرے لیے اپنے میری شکل کی زبان پر بھروسہ کرنا اس لیے نامناسب ہے کہ انگریزی نہ اُن کی اپنی زبان ہے نہ میری۔

اپنے میری شکل شاعر بھی ہیں اس لیے اس کتاب کا انداز بیان اکثر جملوں پر مشاعرانہ ہو گیا ہے۔ یہ انداز بیان اگرچہ کتاب کی دل کشی میں اضافہ کرتا ہے لیکن تحقیقی اور تنقیدی نثر کے لیے یہ انداز بیان مناسب نہیں۔

یہاں ایک اور بات کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اگرچہ یہ کتاب اقبال کے مذہبی افکار کے متعلق ہے لیکن اقبال کی شاعری پر کام کرنے والوں کے لیے بھی اس میں نہایت مفید نکتے موجود ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر موصوفہ دیباچے میں لکھتی ہیں:

.....Nearly nobody has made, until now, a simple careful alalytical index of the motifs of symbols, Iqbal uses in his poetry, or of the meters he prefers, in short of his poetical technique.

ویسے اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ صنف کے ان الفاظ میں دیکھیے:

The aim of the present book is not to add some more theories to those already existing. It will simply show Iqbal's view of the essentials of Islam, i.e. the five pillars of Faith, and the creed which is taught to every muslim child.

Gabriels ڈاکٹر شمل علم کا سمندر ہیں اور تاریخ مذاہب عالم پر ان کی گہری نظر ہے۔ یہ دونوں باتیں

wing میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ اس کے باوجود تحقیق کے معاملے میں اُن سے بعض کتابیاں سرزد ہوتی ہیں جن کی تصحیح کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں ضروری ہے۔ مثلاً یہ بات اب طے پا چکی ہے کہ شیخ عطاء محمد کی مرتبہ کتاب مکاتیب اقبال میں ڈاکٹر ملمع کے نام اقبال کے جو خطوط درج ہیں وہ سب کے سب جعلی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بھی خط کے متعلق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ واقعی یہ خط اقبال نے ڈاکٹر ملمع کے نام لکھا ہے۔ میں خود بھی ایک مدت تک ان خطوط کے متعلق غلط فہمی کا شکار رہا ہوں لیکن اب جب کہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہ خطوط جعلی ہیں تو اقبال پر کام کرنے والوں کو

چاہیے کہ ان خطوط کو قطعاً نظر انداز کر دیں۔
ڈاکٹر موصوفہ صفحہ ۴۶ پر لکھتی ہیں:

His introduction to the first edition of "Rumuz gives an impression of what he aimed at.

اس کے بعد مندرجہ ذیل اقتباس درج ہے:

Just as in the individual life, the acquisition of gain, protection against injury, determination for action and appreciation of higher values are all dependent on the gradual development of the ego-consciousness, its continuity, enhancement and consolidation, similarly the secret of the life of nations and people depends on the same process which can be described as the development, presentation and consolidation of the communal ego.....

یہ سارا اقتباس کوئی ڈھائی سو الفاظ پر مشتمل ہے۔ نہ جانے ڈاکٹر موصوفہ نے اقبال کی کون سی اردو نثری تحریر کا اقتباس اس ترجمے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ "رمز بخودی" کے دیباچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آئینہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح بھی ضروری ہے۔

لیکن یہ معمولی فروگزاشتیں اپنے میری شمل کی کتاب Gabriel's wings کی اہمیت کو کسی طرح کم نہیں کرتیں بلکہ اس کی حیثیت ایک دلیلِ راہ کے طور پر برقرار رہتی ہے۔

اپنے میری شمل نے "جاوید نامہ" کا جرمن زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اقبالیات کے تعلق سے ایک اور نایاب مسودہ بھی اُن کے پاس ہے اور وہ ہے "پیام مشرق" کے بعض حصوں کا جرمن ترجمہ جو اریلنگن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیل نے کیا تھا لیکن اس سے قبل کہ اس ترجمے کے چھپنے کی نوبت آتی پروفیسر ہیل کا انتقال ہو گیا۔ میں نہیں کہہ سکتا یہ ترجمہ اس وقت تک چھپ چکا ہے یا نہیں۔

تاریخ کا قرآنی تصور اور علامہ اقبال

پروفیسر محمد منور

”تاریخ کا لغوی معنی ہے تحریر کرنا، قلمبند کرنا، درج کرنا، مثلاً اگر یہ کنا ہو کہ فلاں، ان کا کچا ہوا، تو کہتے ہیں مورخہ ۱۱ ستمبر سنہ فلاں۔۔۔ ایک عرب مورخ کمر نے پر کسی شاعر نے لکھا تھا:۔

وَكَاثُ يُؤَرِّخُ ذِكْرَ الْأَنْسَارِ
وَهَاهُوَ ذَا الْيَوْمِ قَدْ أُتِرَ حَنَا

”وہ لوگوں کے احوال قلمبند کیا کرتا تھا۔ اور دیکھو آج وہ خود بھی قلمبند ہو گیا ہے۔ آج وہ خود بھی لکھ لیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ آج وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ اس کیفیت کو انگریزی میں کہتے ہیں: ”TO BECOME A PART OF HISTORY“۔ اردو میں کہتے ہیں: وقفہ ماضی بننا۔ بقول اکبر الہ آبادی: خط

میرے اسلام کو اب وقفہ ماضی سمجھو

گویا اصطلاحات تاریخ کا مفہوم بالعموم عہدِ گزشتہ کی داستان ہے مگر عہدِ گزشتہ کی وہ داستان جس کا تعلق انسان سے ہے، مشرطاً بنی یہاں بھی خصوصی تحدید سے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا نقطہ آغاز وہ دور ہے جب انسان نے ایک مذہب معاشرے کے فرد کی حیثیت اختیار کی (what we call history is the history of man in a civilized society)

مشرطاً بنی کا خیال ہے کہ اگر تاریخ سے مراد وہ سارا عرصہ ہو جو نوعِ انسانی نے اس خاکِ ادا میں بسر کیا تو پھر دورِ تہذیب اس کل عرصے کا بمشکل و فیصد بنے گا۔ اس اعتبار سے آغازِ تاریخ کو ایک مخصوص علم کی حیثیت سے آغازِ تہذیب کے ساتھ وابستہ کرنا کوئی زیادتی نہیں۔ دورِ قبل از تاریخ کے ضمن میں جو جو کچھ معلومات فراہم ہوں انہیں ”علم الانسان“ یا ”انسانیات“ (Anthropology) کے شعبے کا حق سمجھا جانا چاہیے۔

علمِ تاریخ اگر داستانِ ماضی ہی ہے تو کیا اس کا معرفت فقط وہی ہے جو حقہ کمانی کا ہوتا ہے؟ یعنی محض دل بہلانا؟ نہیں ایسی بات نہیں، کم از کم مسلمان مورخین میں سے کسی نے بھی اسے حقہ کمانی نہیں بانا، ہر مسلمان مورخ عقوباتِ تاریخ کو زندہ حقائق قرار دیتا ہے اور زندہ افراد کو دعوت دیتا ہے کہ ان کو کھول کر یہ داستان سنے اور آنکھیں کھول کر مناظرِ ماضی کا مشاہدہ

کرے، اس طرح اسے عبرت بھی حاصل ہوگی، اس کا وسیلہ بڑے گاوارہ ایک بہتر انسان بننے کی کوشش میں مصروف رہے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ مسلمان مورتین کا نقطہ نظر سراسر قرآن کریم سے متاثر ہے۔ قرآن نے بار بار تلقین کی ہے کہ دنیا میں گھومو پھرو اور پھر دیکھو کہ وہ لوگ جو تم سے قبل ہو گزرے ہیں کس انجام کو پہنچے، ان میں وہ بھی تھے جو تم سے زیادہ قوت و سطوت ملے تھے ان میں سے بعض اس لیے برباد ہوئے کہ انہوں نے آئین خداوندی سے منہ موڑ کر دنیا کی مشرتوں ہی کو سب کچھ جان لیا، یہ بے اعتدالی انہیں لے ڈوبی۔ بعض اس لیے برباد ہوئے کہ انہیں حرص اور دیگر حیوانی خواہشات نے اندھا کر کے حیوانی سطح پر پہنچا دیا تھا، بعض اس لیے برباد ہوئے کہ انہوں نے خدا کا انکار کر کے اپنے اندر خدائی کے جلوے دیکھنے شروع کیے اور دعوائے خدائی داغ دیا۔ بعض اس لیے برباد ہوئے کہ ذوق مادہ پرستی میں ایک دوسرے کو مالی نقصان پہنچانے کے دھپے رہنے لگے، نتیجہ تھا آپادھانی، سنگدلی، لوٹ کھسوٹ، غارت گری اور ویرانی۔ قرآن کی دوسرے ہر صاحب دھی جو وحی لایا اس کی تلقین یہی تھی کہ اولاد آدم کو متوازن حیات میسر آئے۔ وہ زمین ہی سے چپک کر رہ جائے۔ جب انسان محض زمینی ہو کر رہ جاتے تو وہ اعلیٰ انسانی اقدار کے احترام سے محروم ہو کر اخلاقی افراتفری کی نذر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر وحی الہی کا تقاضا تھا کہ انسان مادے سے بلند تر ہو کر روح کے تقاضے بھی پورے کرے اور ثبات کرے کہ وہ نباتات، جمادات اور حیوانات میں سے نہیں، وہ خدا کا حکم ماننا جانتا ہے اور خدا کے حکم کی روشنی میں اپنے احکام منوانا بھی جانتا ہے۔ قرآن نے مطالعہ ماضی کے ضمن میں بصیرت اور دانش و حکمت سے کام لینے پر بالاحرار زور دیا ہے۔

تقی الدین مقررزی د مرقی ۸۴۵ھ) اپنی کتاب "المخطوط" میں لکھتے ہیں:

"فی الجملہ علم کی دو قسمیں ہیں عقلی اور نقلی، انسان کو چاہیے کہ جب دونوں علوم حسب ضرورت اچھی طرح سیکھ لے تو تمام تر تاریخ کے مطالعے میں کھوجا تے اور اس کی عبرتوں پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کا پٹ کھول دیتا ہے اور آنکھوں کے پردے ہٹا دیتا ہے اس کو غور و فکر کے نتیجے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو جو دولت اور فوجی طاقت پر اڑتے تھے بالآخر کس بربادی سے دوچار ہونا پڑا؟" لے
و علیٰ ذہا۔

یہی مصنف یعنی تقی الدین مقررزی اپنی کتاب "العقد الفرید" میں لکھتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ مخلوق کو نسل بعد نسل پیدا اور پلے در پلے قبیلوں میں آباد کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ اعلیٰ لوگ پچھلوں کے لیے اپنے قہقہے بطور عبرت و نصیحت چھوڑ جائیں اور پچھلے لوگ ان لوگوں کی یاد تازہ کرتے رہیں اور ان کی خیریں پھیلاتے رہیں تاکہ سمجھ دار لوگ مذموم باتوں سے باز رہیں اور ان بے نفرت کریں اور اہل باادب حضرات ان اخلاقی کی پیروی کریں جو اچھے اور پسندیدہ ہوں۔" لے

ایک اور مہتمم ابجد حین الامم دل "تحفۃ الزمن فی تاریخ سادات الیمن" کے شروع میں علم تاریخ سے متعلق اس رائے کا اظہار کرتے ہیں:

یہ بڑا مفید علم ہے، اس کے ذریعے خلف کو سلف کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور راست باز لوگ ظالموں سے متنازع ہو جاتے ہیں، مطالعہ کرنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ صحبت حاصل کرتا ہے اور گزشتہ لوگوں کی عقل و دانش کی قدر پہنچاتا ہے اور بہت سے دلائل کا پتہ لگا لیتا ہے۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو تمام حالات، مختلف حکومتیں، حسب نسب اور سبھی علل و اسباب نامعلوم رہتے۔ اور جانوروں اور عقل مندوں کے مابین تمیز ہی باقی نہ رہتی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی ایک سو پوری کتاب ایسی اتاری ہے جس میں گزشتہ قوموں کے حالات اور ان کی زندگی کی مدت اور نسب کا بیان ہے۔

ابو علی احمد بن محمد بن یحییٰ الرازی مشکوٰۃ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے قوموں کے حالات اور بادشاہوں کی سیرت کا غور سے مطالعہ کیا اور شہروں کی خبریں اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو دیکھا کہ ان سے متعدد ایسے امور کا تجرہ حاصل ہوتا ہے جو بار بار رونما ہوتے ہیں اور جن سے ملتے جلتے واقعات کا غور پذیر ہونا کسی بھی وقت متوقع ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب "تجارب الامم و عوالم الامم" تصنیف کی یہ چار جلدوں میں ہے۔

ان جانوروں سے ضحنا ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان مؤرخین کے یہاں تاریخ محض سلاطین و حکام کی تاریخ سلطنت و حکومت نہیں، وہ قوموں کی کہانی ہے جن میں بادشاہ بھی شامل ہیں۔ وہ قوموں کے اخلاق اور کردار کی کہانی ہے۔ وہ ان کی عقل و دانش اور فضل و کمال کی کہانی ہے نیز وہ ان کے اجتماعی عروج و زوال کی کہانی ہے۔ اسباب جو بار بار پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ابن خلدون لکھتے ہیں:

"فالماضی اشبه بالآتی من الملام بالماء"۔

"پس مہم گزشتہ، عہد آئند سے اس قدر مشابہ ہے کہ پانی پانی سے بھی اس قدر مشابہ نہیں ہوتا۔"

ابن خلدون کے نزدیک بھی تاریخ کی تعریف تقریباً ویسی ہے جو دیگر مسلمان مؤرخین نے بیان کی ہے۔ البتہ وہ اس امر پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ مطالعہ تاریخ گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے تاکہ سچائی تک رسائی حاصل ہو۔ حقائق اشیاء واضح ہوں، پتہ چلے کہ تخلیقی اشیاء کا آغاز کیونکر ہوا۔ تاریخ اس حقیقت علم کی طالب ہے جس سے واقعات کے علل و اسباب سے آگاہی حاصل ہو۔ ابن خلدون زور دے کر لکھتے ہیں کہ اسی سبب سے تاریخ کی بڑی فلسفہ میں راسخ ہیں اور وہ مستحق ہے کہ اسے فلسفہ ہی کا ایک شعبہ قرار دیا جائے۔

"فهو لذلك اصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخلق۔"

پہلے لکھا کہ اس فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ تاریخ کا مطالعہ طور و فکر کے ساتھ کیا جائے۔

حق یہ ہے کہ مطالعہ قرآن کی بدولت کائنات اور اہل کائنات کے باب میں ایک مخصوص نظریہ اور رویہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے اور اصول ثابتہ کی روشنی میں بعض نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن بہت سے علوم کا سرچشمہ ہے جس میں سے تاریخ ایک ہے۔

فقیر سید وحید الدین لکھتے ہیں،

”ڈاکٹر صاحب (علامہ اقبال) اپنی میکلوڈ روڈ والی کوشی میں قیام فرماتے، اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کی قیام گاہ پر ایک نئے طاقاتی آئے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اتنے میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کر دیا، کہنے لگے ”آپ نے مذہب، اقتصادیات، سیاسیات، تاریخ اور فلسفہ وغیرہ علوم پر حرکت اپنی اب تک پڑھی میں ان میں سب سے زیادہ بلند پایہ اور یکساں کتاب آپ کی نظر سے کون سی گزری ہے؟“ ڈاکٹر صاحب اس سوال کے جواب میں کبھی سے اُسٹے اور نور اور طاقاتی کی طرف اشارہ کیا کہ تم ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے، دو تین منٹ میں واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اس کتاب کو انہوں نے اس شخص کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے فرمایا: ”قرآن مجید“۔ لے

باقی علوم سے فی الواقع غرض نہیں، فی الحال تاریخ سے بحث ہے۔ علامہ کے نزدیک ابن خلدون کی ساری تاریخی بصیرت کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ابن خلدون علم الاجتماع کا باور آدم گردانا جاتا ہے، اس کا شمار فلسفہ تاریخ کے اساطین میں ہوتا ہے۔ علامہ کے الفاظ ہیں:

”..... لہذا اس سے بڑی غلط بیانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا خیال موجود نہیں جو فلسفہ تاریخ کا سرچشمہ بن سکے مالا کہ بہ نگاہ حقیقت دیکھا جائے تو ابن خلدون کا مقدر سراسر اس روح سے معمور ہے جو قرآن کی بدولت اس میں پیدا ہوئی وہ اقوام و اہم کے عادات و خصائل پر حکم لگاتا ہے تو اس میں بھی زیادہ تر قرآن پاک ہی سے استفادہ کرتا ہے۔“ لے

تقریباً جملہ مورخین اسلام اور اکثر و بیشتر مستشرقین اس امر کے قائل ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء، پرورش اور ترقی قرآن ہی کے باعث ہوئی ہے۔ حضرت علامہ کا بھی یہی نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ واقعات کی صحت معلوم کرنے کا اصول قرآن کریم سنیہ کہہ کر قائم کر دیا کہ ”جب کوئی فاسق کوئی خیر لائے تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو۔“

”ان جاء کفر فاسقاً یبذل فلتبیتوا“ (سورہ ۲۹، آیت ۴)

فاسق سے مراد پہلے کردار اور بدعہم شخص ہے۔ ایسا شخص جو اپنے غلط عمل کے باعث مقام اعتماد و اعتبار سے محروم ہو۔

آگے چل کر علامہ فرماتے ہیں:

عالم اسلام میں جہاں تاریخ کی پرورش جس طرح ہوئی وہ بجا ہے خود ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ یہ قرآن پاک کا بار بار، حقائق پر زور دینا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس امر کی ضرورت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحت کے ساتھ متعین ہوں، علیٰ ہذا مسلمانوں کی یہ آرزو کہ اس طرح ان کی زندگیوں کو اکتساب فیض کے دواوی سرچشمے مل جائیں۔ یہ عوامل تھے جن کے زیر اثر ابن اسحاق، طبری اور مسعودی ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن تاریخ سے دلوں کو گرمانا اور ان میں جو نشس اور دلوں کا اس جہزناہ ابتدائی مرحلہ ہے جس سے رفتہ رفتہ تاریخ کا نشوونما ایک علم کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کے علمی مطالعے کے لیے بڑے وسیع اور بڑے گہرے تجربے کے ساتھ بڑی پختہ معلومات کی ضرورت ہے۔ علامہ انیس زندگی اور زمانے کی ماہیت کے بارے میں بعض اساسی تصورات کا نہایت صحیح اور اکٹھا

مگر یہ حضرت علامہ کے نزدیک تاریخ کے مطالعہ کے لیے وسیع علم، تجربے اور پختہ عقل ملی کی ضرورت ہے اس لیے کہ تاریخ میں انسانی معاشروں کے جملہ شعبے آجاتے ہیں۔ تاریخ اما علم پسند علم ہے جو پوری زندگی کو محیط ہے۔ فکری، علمی، حرفی، صنعتی، تجربی، ادبی، مالی، ملکی، سیاسی، اقتصادی، دینی، نظریاتی، جسمانی، الہیاتی غرض انسانی حیات کا کوئی شعبہ نہیں جس کی روداد تاریخ نہ کہلاتے، مگر یہ ساری جہز فرعی، ہمہ رنگی اور ہمہ جہتی کاوشیں اگساگس کچھ بھی ہوں، کسی بھی درجہ بلند کی ملک ہوں اور کیسے ہی باہر ایک اور لطیف تجربے کا ہدف کیوں نہ بنیں اُس وقت تک معانی و معانی ہم سے بخوبی سراپا دار نہیں ہوتیں جب تک ان کے باہمی روابط و توافق کی حقیقت واضح نہ ہو۔ حیات کی کلیت کے حوالے اور تصور کے بغیر تاریخ کا رخ اور مرتبہ اور تقادسہ میں نہیں آسکتا۔ ایک ناخاتم سی شال یہ ہے کہ اگر اگلی مٹی ایک کل کی حیثیت سے ہماری معلومات میں داخل نہ ہو تو اکیلی سوئڈ دکھا کر کوئی ہمیں سوئڈ کے کوائف و ذائقہ لاکھ سمجھاتا رہے، شرح صدر کے ساتھ کچھ پتے نہیں پڑے گا۔ اسی طرح زندگی کی کلیت سے کٹ کر نہ کوئی فلسفیانہ نظریہ سمجھ میں آتا ہے، نہ کوئی سیاسی انقلاب اور نہ کوئی اقتصادی تغیر۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں:

فکری ارتقا، کو انسانی فعلیت کے دیگر پہلوؤں سے منقطع نہیں کیا جاسکتا۔ تاریخ فلسفہ کی کتابیں ہیں یہ تو بتاتی ہیں کہ مختلف قوموں نے کیا سوچا ہے لیکن اُن مختلف معاشرتی اور سیاسی اسباب و عوامل کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتیں جن سے فکری انسانی کا کردار متعین ہوا ہو، فلسفے کی جامع تاریخ مرتب کرنا یقیناً ایک دشوار کام ہوگا۔ یہ تو فکری تحریک اصلاح کے قیمتی مضمرات کی مکمل وضاحت و صراحت کرنا محض ایک عالم دینیات کے بس کی بات نہیں۔ ہمارا یہ رویہ رہا ہے کہ عظیم تصورات کو انسان کی ذہنی فعلیت کے عمومی حصار سے الگ کر دیتے ہیں۔

یہ ہیں :

تاریخ سے دلچسپی کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ عورتوں کو مراد بنا دیتی ہے! لہ

اپنے دھارے سے اگے ہو سکتا ہے۔ حضرت سلامہ فرماتے ہیں: اے

زمانہ ایک ، حیات ایک ، کائنات بھی ایک

دیل کم نظری قضا حیدر و قسیم

حضرت علامہ کے نزدیک زندگی ایک مسلسل ارتقائی حرکت کا نام ہے۔ بعد از زندگی کے میدانِ عمل میں انسان کی محنت و کاوشیں

کے باعث اس کے جوہر نکلتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يُسَبِّحُ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“

زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح میں معروف ہے۔

دوسری جگہ آتا ہے کہ :

ہر شے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ یہ ملک بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ (سورہ بنی اسرائیل)
 ”سبح“ سے دوڑنا بھی مقصود ہے تیرنا بھی، مصروف عمل ہونا بھی، جلدت کرنا بھی۔ اور ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر چیز تعمیل حکم الہی میں سرگرم عمل ہے۔ جس کی جو ڈیوٹی مقرر ہے وہ ادا ہو رہی ہے۔ ”قل کل يعمل علی شاکلتہ“ اور ہر شے اپنی تکمیل کے ورپے ہے۔ نئی نئی چیزیں نمودار ہو رہی ہیں۔ پھر عامی کے درجے سے بڑھ کر پتھلی کے درجے کو پار ہی ہیں۔ حضرت علامہ نے بزبان ”نانہ“ فرمایا ہے :۔

میری مہرجی سے قطو قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں

میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرنا ہوں دانہ دانہ

وقت کے ساتھ ساتھ عالم اسکان میں ہر شے اپنی آخری تقدیر کی تلاش میں ہے۔ لہذا اولادِ آدم کو بھی ہر لحظہ بڑھتی اور چھلتی ہوئی کائنات میں اپنی سیادت و سطوت برقرار رکھنے کی خاطر مسلسل جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اسے آگاہ اور پیدا رہنا پڑتا ہے۔ زمانہ ہر دم نئے امتحان سے دوچار کرتا ہے اور ہر دم ترقی کی طرف قدم اٹھانے پر اکساتا رہتا ہے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں :
 ”بہر حال اسلامی فکر نے جو راستہ اختیار کیا اس کی انتہا جس پہلو اور جس رنگ میں بھی دیکھیے کائنات کے حرکی تصور پر مبنی اور پھر جسے ابن مسکونہ کے اس نظریے سے کہ زندگی جبارت ہے ایک اور تقائی حرکت سے، مزید تقویت پہنچی۔ علیٰ ہذا ابن خلدون کے نظریہ تاریخ سے، قرآن پاک نے تاریخ کو ”ایام اللہ“ سے تعبیر کیا ہے اور اسے علم کا ایک چشمہ قرار دیا ہے۔۔۔۔۔ اس کی ایک اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اقوام و اہم کا محاسبہ انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ انہیں اپنی بد اعمالی کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور یہ وہ بات ہے جس کے ثبوت میں اس نے بار بار تاریخ سے استلوا کیا“ لے

چند طور آگے چل کے حضرت علامہ ”و لکل قوم اجل“ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اس آیت کو پیش نظر رکھیں تو ”اس کی حیثیت ایک مخصوص تعلیم کی ہے جس میں گویا بڑے حکیمانہ انداز میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اہم انسانی کا مطالعہ بھی ہیں بطور اجسام نامیہ علمی نفع پر کرنا چاہیے۔“

ظاہر ہے کہ اہم انسانی کی حیثیت اگر اجسام نامیہ کی سی بنے تو اور اہم اہم سے مربوط چلی آ رہی ہیں تو تاریخ انسانی ترقی کی ایک مسلسل حرکت ہے جس کو ماضی اور حال و استقبال کے خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ بیچ پودے میں شامل ہے۔ بیچ اور پودہ درخت میں شامل ہے۔ ایک بچہ جب لڑکپن کی عمر کو پہنچا تو جب بھی وہ اصلاً وہی وجود تھا جس نے جنم لیا تھا اور جب وہ بھرپور جوانی سے سراپا ہوا تو بھی وہ اصلاً وہی تھا، اس میں بچہ بھی شامل تھا اور لڑکا بھی، یہی حال اقوام و ملل کا ہے

بلکہ اجتماع پوری اولاد آدم کا۔

اور یہ واضح ہے کہ جب ہم تاریخ لکھتے ہیں تو مراد آدم کی تاریخ ہوتی ہے اور اگر آدم نہ ہو تو نہ نظر ہے نہ بصر۔ نہ جذبہ نہ احساس، نہ شعور نہ حواس، نہ اشیا کا علم اور نہ ان کے خواص کا، نہ اشیا کے ربط باہم سے آگاہی اور نہ خواص کے اختلاط سے واقفیت۔ نہ رنگ، نہ ڈھنگ، نہ کیفیت، نہ مستی، نہ فحش، نہ شکست، نہ خوشی، نہ غم، نہ حسن اور نہ عشق۔ مولانا روم نے بجا طور فرمایا تھا:۔

عالم از ما ہست شدنہ ما ازو
بادہ از ما مست شدنہ ما ازو

گو یا جملہ معیارات کا مالک بھی آدم ہے اور ناقہ بھی، تجزیہ بھی وہی کر سکتا ہے اور داد بھی وہی دے سکتا ہے، اس کیفیت کو حضرت علامہ نے شعر ذیل میں پیش کیا ہے:۔
قصود از غریب الدیار ہوں لیکن
ترا خرابہ فرشتے دکر کے آباد
دوسری جگہ فرمایا ہے:۔

نمی بینی کہ ما حق کی نہادان
چہ خوش آراستیم ایں خاکداں را

اور یہ آدم ہی کی کاوش، مشقت، عرق ریزی اور خون نشانی ہے جس نے دنیا کو آب و رنگ اور کیف و آہنگ عطا کیا، شعر ذیل میں اسی فکر کا اظہار ہے مگر درد و سوز کے لہجے میں:۔

مرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا
صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جادوانہ

حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں خدا نے تاریخ کو ”ایتام اللہ“ سے تعبیر کیا ہے:
”فَدَّ كِرْهُمُ بِأَيَّامِ اللّٰهِ“ (سورہ ۱۴، آیت ۵)

اسی طرح یہ ارشاد ہے:

”وَبَلَّغْنَا آيَاتِنَا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ“ (سورہ ۳، آیت ۱۳۹)

دونوں آیات میں واسطہ بذ آدم ہی سے ہے۔ لُبّ باب یہ کہ تاریخ کی حیثیت اہل نظر افراد انسانی کے لیے ایک لائحہ عمل، ایک جولا نکاح و اسکان، اور ایک تازیانہ و عبرت کی ہے تاکہ آدمی ہر لحظہ بہتر سے بہتر آدمی بننے کے لیے کوشاں رہے۔ اگر زمان کو ایک زندہ حقیقت کے بطور قبول نہ کیا جائے تو حضرت علامہ کا فلسفہ خودی ستراسر بے مدار ہو کر رہ جاتا ہے۔ خود آگاہی، خود نگہداری اور تکمیل خودی یا تکمیل انسانیت، کسی بنو جہاں میں اور بے حرکت و ارتقا آفاق میں بے معنی بات ہے۔

حضرت علامہ کو نظریہ خودی پر جو ایمان ہے اس کی روشنی میں پوری کائنات مشرستانِ اضطراب دکھائی دیتی ہے۔ ۵

فریبِ نظر ہے سکون و ثبات

ترپتا ہے ہر ذرہ کائنات

ایسے سکون اور بے آرام جہاں میں خود، گاہ افرادِ آدم کو چین کیونکر نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کے مفاد کی تکمیل ہو تو چین لے؛ منزلِ مقصود

تک پہنچے تو سکون یاب ہو، لیکن اگر سکون میں تیز گیا تو پھر زندگی میں باقی کیا رہا؟ ۵

ہم سوزِ ناتمام ہم دروِ آرزویم

بگماں دہم یقین را کہ شہیدِ جہنم

جیسا کہ شروع میں مقررہ، الہ دل اور ابنِ خلدون کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے قرآن کے نزدیک ماضی کی داستان محض

دل لگی کا سامان نہیں بلکہ ایک مدد ہے جس میں صلا تے "فَاعْتَبِرُوا" کو نہتی رہتی ہے۔ حضرت علامہ کا نظریہ بھی دیگر مسلمان

مورخین کی طرح تقریباً یہی ہے۔ وہ اسرار و رموز "شاعرانہ چابکدستی کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ تاریخ محض قصہ کہانی اور افسانہ

و داستان میں یہ تو جتنے تجھ سے آگاہ کرتی ہے تیرے غورِ خودی کے لیے غفلت کا کام دیتی ہے۔ وہ شمع ہے جو اُمتوں کے لیے

ستارے کا کام دیتی ہے، ماضی کو کھینچ کر سامنے لا بٹھاتی ہے اور ماضی کے حال و استقبال سے رشتہ جوڑ دیتی ہے۔ حضرت علامہ

کے الفاظ یہ ہیں اس

حیثیتِ تاریخ اے ز خود بیگانہ

ایں ترا از خلیعتن آگہ کند

ہموغیر بر فسانیت میزند

شمعِ او بختِ اُمم را کوکب است

چشمِ پرکارے کہ بسیند رفتہ را

سرزند از ماضی تو حالِ تو !

نخیزد از حالِ تو استقبالِ تو

مشکوک از خواہی حیاتِ لا زوال

رشتہ ماضی ز استقبالِ و حال

قرآن نے بار بار یقین کی ہے کہ اہل ماضی کے احوال سے آگاہی حاصل کرو۔ دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ وہ لوگ جو تم سے

زیادہ قوی تھے، جن کے مضبوط جتنے بھی تھے، جن کے پاس ہر طرح کے اسبابِ زندگی موجود تھے آخر کہاں گئے، ان کے آثار

اگر کہیں باقی ہیں تو ان کو بھی دیکھو اور عبرتِ ہمیشہ۔ خطابِ بالعموم عوام سے ہے اور ظاہر ہے کہ خواص بھی ان میں شامل ہیں۔

اد پر علامہ اقبال کے جتنے بھی اقتباس گزر چکے ہیں ان میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ علامہ نے اقوام، اہم اور مل کا ذکر کیا ہے،

یعنی ان کے نزدیک اہمیتِ سلاطین کو حاصل نہیں، اس لیے کہ تاریخ محض بادشاہوں کی تاریخ نہیں۔ آغاز میں جو اقتباس سلطان

مورخین کے دیے گئے ہیں ان میں بھی قوموں اور جماعتوں و فیو کی بات کی گئی ہے وہاں بھی تاریخ کو وابستہ سلاطین نہیں بتایا گیا۔ مسلمانوں نے بادشاہوں، بادشاہی درباروں اور متعلقہ کاردار کو تاریخ کے گونا گوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو بنانا ہے اور وہ پہلو بھی "سیاست" کا حصہ ہے۔ حاوی حقہ سی۔ علامہ فرماتے ہیں: ۛ

سکندر رفت و شمشیر و علم رفت
خزایہ شہر و گنج کان و یم رفت
ام را از شہاں پایند و تر داں
نمی بینی کہ ایران ماند و جم رفت

تاریخ در حقیقت قوموں کی روداد ہے۔ بقول علامہ تاریخ ایک طرح کا ضخیم گرامفون ہے جس میں قوموں کی صدائیں محفوظ ہیں۔ ۛ
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اکابر خواہ وہ سیاسی اکابر ہوں یا متاسعی اور دوسالی اکابر ہر اجتماعی زندگی میں موثر عنصر کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ زیر دستوں پر اثر ڈالنا ہے ان کے اسلوب ماتحتوں کے لیے غلط اور صحیح کا معیار بننے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی کی عام فطرت خام میں تقالی اور جھیل چال کا جو ہر بدرجہ افراد موجود ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول منسوب ہے کہ:

”المناس علی دین ملوکہم۔“

”لوگ اپنے بادشاہوں کا طریقہ واسلوب اختیار کر لیتے ہیں۔“

بادشاہوں کا اثر نیچے کو درجہ بدرجہ پہنچتا ہے اور درجہ بدرجہ اپنے رنگ میں رنگتا ہے۔ پھر اگر اوپر والوں کے لیے یہاں انصاف، انسان دوستی، حیا اور شرافت موجود ہوتی تو نیچے تک فعال عوام کا چین ویسا ہی ہو جاتا، یعنی اچھائیاں بطور طرز مقبول اپنالی جاتیں۔ اور اگر معاملہ برعکس ہوتا تو برعکس۔ اھدیہ امر واضح ہے کہ اوپر والے بھی فطرتاً ہر وقت معرض خطر میں رہتے ہیں، ان کی جو بری بھی خصلتیں بار بار سر نکالتی ہیں اور جب اخلاق کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے اور ضمیر اور قلب کا تازیانہ تادیب کمزور پڑ جاتا تو آدمی بظاہر تو آدمی ہی رہتا ہے مگر اندر سے بہیم اور حیوان وحشی بن چکا ہوتا ہے۔ وہ تن پروری کو دین جانتا ہے اور تن پروری کے دیگر جملہ عناصر ہوس کا شکار ہو کر بے رحم اور غوروار وجود کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے عالم میں بدکاری اوپر سے چلتی ہے۔ پادشاهی اوپر سے چلتی ہے اور رفتہ رفتہ سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراد انفرادی زندگی کی رو سے بھی اور اجتماعی زندگی کی رو سے بھی توازن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ توازن سے محرومی ہی بیماری ہے۔ وہ بیماری جو موت سے ہٹنا کر دیتی ہے۔ عیاں ہے کہ اس خرابی کا سرچشمہ اوپر ہے جس میں سے سوتے پھوٹ پھوٹ کر نیچے کو آتے ہیں۔ اس درجہ بدرجہ وقار اور اقتدار کو علامہ نے ”خواجگی“ سے تعبیر کیا ہے۔ ۛ

خواجہ از خونِ رگِ مزدور سازد لعلِ ناب
از جفائے رہِ خدایاں کشت دہقانِ خراب
انقلاب انقلاب اسے انقلاب
”خواجہ“ سے مراد شاہ بھی ہے، وزیر بھی، حاکم بھی، جاگیر دار بھی، صاحبِ اموال و جاہ بھی، و علیٰ ہذا القیاس قرآن کریم میں آتا ہے:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا
قَدْ مِينُوا - (سورہ ۱۰۱ آیت ۱۶)

جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بدکاری پر اتر آئیں۔ وہ بدکاری کرتے ہیں، پھر اللہ کا قول پورا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم اسے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔
ابھی اوپر حضرت علامہ کے خطبات میں سے ایک اقتباس درج کیا جا چکا ہے جس میں حضرت علامہ نے مطالعہ قرآن کی روشنی میں یہ استنتاج کیا ہے کہ قوموں کو ان کی برائیاں کی سزا انفرادی طور پر بھی ملتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور ہمیں اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم نے کئی قوموں کے عروج اور زوال کے کوائف بیان کیے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے افراد کی اکثریت بدکار ہوتی ہے تو قوم سزا کی مستوجب بنتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اکثریت اچھے اور خوش عمل لوگوں پر مشتمل ہو اور ان میں ایک تعداد بکاروں کی بھی ہو تو قانونِ ظلمت اس قوم کو اجتماعی سزا نہیں دیتا۔ ہاں وہ انفرادی سزا سے نہیں بچتے۔ برا عمل تو خود اپنی ذات میں جانتا ہے اور رُوحِ فرسا ہوتا ہے جو زندگی کو بھسم کر دیتا ہے، نافرمانی کی سزا اس کے علاوہ۔
علامہ نے فرمایا ہے اس

فطرتِ افراد سے انماض بھی کر لیتی ہے
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

ایک بات اور جو قرآن کے مطالعہ سے واضح ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تاریخِ آدمِ حیوانی جبلتوں اور انسانی رُوح کے مابین ایک مستقل کشمکش کا نام ہے۔ بقول برگساں ارتقاءِ زندگی کی اس جدوجہد کا نام ہے جو مادے کے تسلط سے نجات پانے کی خاطر عمل میں لاتی ہے۔ مادہ مادے کی طرف کھینچتا ہے اور ظاہر ہے کہ انسانی وجود میں ٹھوس اور وزنی حصہ آگ ہی کا ہے اور وہی بالعموم مادی رہتا ہے۔ رُوح کی لطافت کو محنت سے تقویت دینا پڑتی ہے، جب وہ وجود کے مادی حصے کو مادے کی نذر ہونے سے بچا سکتی ہے۔ انسان ذرا غافل ہو تو نیچے کو چلا جاتا ہے، جیسے کوئی بارودی ہوائی، جب تک ہوائی میں بارودی تپش موجود رہتی ہے اس کا اوپر کی طرف سفر جاری رہتا ہے۔ اور جب وہ تپش ختم ہو جاتی ہے تو پھر

Evolution is the efforts of life to free itself of
the domination of matter.

ہوائی ہوا میں معلق نہیں رہتی، جہان تک پہنچی ہو وہیں ٹھہر نہیں جاتی، پھر وہ نیچے کو آتی ہے، بالکل یہی کیفیت آدم کی ہے اسے ہر دم خود آگاہ اور بیدار رہنا پڑتا ہے، ہر لمحہ مدح کی تمشش کی گھرائی کرنا پڑتی ہے۔ اگر تمشش نہ رہے تو باقی مادی جسم کی حیثیت ملے سے زیادہ کچھ نہیں رہتی۔ جیسی تو علامہ دعا کرتے ہیں: س

مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا
مری خاک جگنو بنا کر اڑا
تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے
دل مرتضیٰ سو بے مستدین دے

ایکادریات جو قرآن کے مطالعے سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دُوح کی زندگی کی رہبری اور تقویت کے لیے ہر زمانے میں ہر قوم میں اللہ نے پیغمبر بھیجے جنہوں نے اپنے اپنے حدود و دائرے میں اخلاق کی بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ جنہوں نے زندگی کی صداقتوں کا اثبات کیا اور ہر باطل کی نفی میں سرگرمی دکھائی اور آدم کو بہتر سے بہتر آدم بنانے کے لیے آئین و دستور دیا۔ حضرت علامہ کے بقول اگر کائنات کی اساس کو مادی کے بجائے روحانی تسلیم کر لیا جائے تو بہت سی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے فرائض اور اپنے اپنے دائرے میں مثبت قدروں کو اپنانے اور منفی قدروں سے اجتناب کرنے کی تعلیم دی اور ان میں پیغمبروں کی تعلیم اساساً ایک ہی جیسی تھی ————— مگر جب کہیں ادب جہاں کہیں وحی کا دیا ہوا اضافہ رکھ دیا گیا یا اس کے نفاذ میں غفلت عمل میں آئی وہاں بربادی رونما ہوئی اور متعلقہ معاشرہ مٹ گیا۔

حضرت علامہ کے یہ دو شعر اُدھر گزر چکے ہیں: س

سرزند از ماضی تو سالِ تو
خیزد از حالِ تو استقبالِ تو
مشکن از خواہی حیاتِ لا زوال
رشتہ ماضی ز استقبالِ و حال

کہ تیرا حال تیرے ماضی سے چھوٹتا ہے اور حال سے استقبال سر نکالتا ہے۔ اگر تو حیاتِ لا نوال کا خواہاں ہے تو پھر اپنے ماضی کا رشتہ اپنے حال و استقبال سے قطع نہ کر۔ گویا ہمارا ماضی و حال و استقبال مربوط و مضبوط ہے۔ ہم اپنے ماضی کو ساتھ لے کر آگے کو بڑھ رہے ہیں۔ یوں دیکھیں تو احساس ہو گا کہ ماضی اولادِ آدم کا اجتماعی حافظہ ہے۔ جس طرح فرد اپنا تک حافظے سے محروم ہو جائے تو بے معنی وجود سے زیادہ کچھ نہ رہے۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ اگر وہ حافظہ کو بیٹھین تو محل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ برگسٹن کے بقول:

حافظہ ماضی بے معنی کی یادوں کو تازہ کرنا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حافظے سے مراد ماضی کا ہمارے ساتھ

”شامل حال“ ہونا ہے اور ہمارے حال کو متاثر کرنا ہے“ لے

یہاں جارج برنارڈشا کا ایک قول یاد آتا ہے،
 ”تاریخ کا حال سے کیا کام، جیسی توہجوں کو معاصر تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، انہیں تاریخ اسی دور کی پڑھائی جاتی ہے جس کی سوچ ساقط الرواج ہو چکی ہوئی ہے اور جس کے احوال حقیقی عمل زندگی پر اطلاع پذیر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر انہیں تاریخ تو جارج (CROMWELL) کی پندرہویں اور سولہویں صدی میں جون (JOAN) کے بارے میں خود اشتگنٹس کے نامے میں ایسے ہی جھوٹ و اشتگنٹس کے بارے میں بولے جاتے تھے مگر تاریخ پڑھائی جاتی تھی کرامویل (CROMWELL) کی پندرہویں اور سولہویں صدی میں جون (JOAN) کے بارے میں جھوٹ بولے جاتے تھے۔ ہاں اب اس کے بارے میں سچ بھی بولا جاسکتا ہے۔ مگر بد قسمتی یہ ہے کہ سیاسی احوال و ظروف بدل جانے کے باوصف جھوٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔“ لے

سطور بالا میں تاریخ کا بڑا ہی محدود سا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ گویا معاصر تاریخ کا معنی بھی کسی سیاسی اہمیت کے مالک شخص کی تاریخ ہے اور ماضی کی تاریخ بھی کسی اہم شخص ہی کے گرد گھومتی ہے۔ ہاں ایک بات بڑی حد تک درست ہے وہ یہ کہ معاصرہ ہر کے باب میں سچ بولنے کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا۔ ظالم کو ظلول، بخیل کو سخی، ہوتی کو غلطوں اور بے حس کو درد مند وغیرہ کہا ہی جاتا ہے اور وہ لوگ جو مر جاتے ہیں ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ چنانچہ شک بھی فرمائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم تاریخ پڑھایا جاتا رہے ہیں لہذا سچ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ تیسری بات جو ”شا“ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی حالات کے بدل جانے کے باوصف جھوٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے جس کا معنی یہ ہے کہ معاصر مورخ معاصر کا بڑا حاکم کے بارے میں اتنی گراہ کن حکایات، اطلاعات اور بے بنیاد واقعات خوف یا تمقن کے باعث قلمبند کرتے ہیں کہ مورخین مابعد اگر سچ ڈھونڈنے جاتیں تو کہاں؟

پاسکل کا بڑا مشہور مجملہ ہے کہ اگر قلوبطرو کی ناک ذرا چھوٹی ہوتی تو دنیا کی ہسٹری اس سے مختلف ہوتی جو آج ہے صحیح کہ قلوبطرو کے حسن نے سینیز، (نیٹونی، ایکٹرن کے مابین مختلف النوع کشمکش کی صورت پیدا کی۔ جنگیں ہوئیں۔ موتیں قلموریں آئیں۔ رومن سلطنت کے صوبے ہی نہیں مرکز بھی متاثر ہوا۔ اگر رومن سلطنت کی یہ قوت قلوبطرو کی ناک پر قربان نہ ہو جاتی تو نہ جانے اس سلطنت کی حدود کیا ہوتیں اور آگے چل کے کیا کیا وسیع اور اہم نتائج برآمد ہوتے۔ مگر پاسکل نے بھی گویا ”شا“ کی طرح

Masterpieces of world Philosophy P. 768 (Harper and Brothers, New York) Ed: 1961.

Prefaces by Bernard Shaw P. 628 (Odhams Press, London)

تاریخ کو انہیں کے تابع کر دیا، یہاں تک تو درست ہے کہ معاشروں میں پہلے افراد پیدا کرتے ہیں — انقلاب افراد ہی کے باعث رونما ہوتے ہیں، مگر انقلاب بھی اور شے ہے اور سیاست بھی۔ تاریخ کا دامن بہت ہی وسیع ہے۔ انقلابات اس دامن کی سسٹمز ہیں اور سیاست اس کی ایک پتی یا کنارہ بنتی ہے — تاریخ بہر حال صرف حکام اور سلاطین کی تاریخ نہیں، تاریخ پورے معاشرے اور پوری اجتماعی زندگی کی تاریخ ہے اور وہ ایسی زندہ حقیقت ہے کہ سیاسی امور سے تعلق رکھنے والی تحریروں کیاب بھی ہوں تو برائیاں یا فرق نہیں پڑتا۔ تاریخ تو داستانوں میں بھی ملے گی، شعر میں بھی، لطافت میں بھی، تعمیرات میں بھی، تصاویر میں بھی، صنعتوں میں بھی، اوزاروں اور ہتھیاروں میں بھی، برتنوں اور زیورہوں میں بھی — گونا گوں زندگی اور اس کے گونا گوں مظاہر سب کا مجموعہ تاریخ کہلاتا ہے۔

سیاست اس کا ایک اور نقطہ ایک حصہ ہے، افراد معاشروں کی انگلیں اور آرزوئیں، مسائل اور مصائب، محاسن اور معائب، دلوں اور پریشانیوں پر سب ٹپا ہوں کی پیدائش و وفات اور ان کے سال جلوس و سال انتقال سے مختلف معاملات ہیں۔ قرآن نے جہاں بھی کسی قوم کے عروج و زوال کی کہانی سنائی ہے وہاں عوامان کے اجتماعی کردار اور معاشرتی احوال کو حوالہ بنایا ہے ان کے بادشاہوں کی جانب اشارہ کم کم ہی کیا ہے — مسلمان موزیخیں کا بھی عمومی رویہ یہی رہا۔ انہوں نے تاریخ کو کبھی ہادش ہوں کی تاریخ نہ جانا۔ خلیفہ، بادشاہ، حاکم وغیرہ تاریخ کا ایک حصہ فرماتے ہیں اس لیے کہ معاشرے کی اجتماعی زندگی میں وہ بھی شامل تو ہیں — تاریخ کا آئینہ بہر حال اجتماعی زندگی ہے، اور یہی حضرت علامہ کے پیش نظر ہے۔ ان کا یہ قول پہلے قلب بند کیا جا چکا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اجتماعی حیثیت سے انسانی نوع کی ایک حرکت ہے۔ روح انسانی کا کوئی ماحول نہیں بلکہ تمام عالم اس کا ماحول ہے۔

علوم جدید اقبال کی نظر میں

محمد احمد خان

جدید تعلیم کے تین بنیادی رہنما اصول ہیں۔ مثلاً فطرت، استقرائی طرز استدلال اور تجربی طریق تحقیق۔ ان ہی اصولوں نے علوم جدیدہ یا موجودہ سائنس کو جنم دیا، اور ان ہی اصولوں کی مدد سے موجودہ سائنس نے فطرت کی بیشتر قوتوں کو منظر کو کیا ہے اور اب وہ ایک قدم آگے بڑھا کر مادہ و پروں کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ اقبال ان تینوں اصولوں کے نہ صرف قائل بلکہ مداح ہیں اور ان مذکورہ بالا اصول سرگامہ کی بنیاد پر جو علوم مدون ہوئے ہیں، میں سے علوم جدیدہ کے بھی وہ حامی اور مؤید ہیں۔ وہ ان علوم کو نیا طور پر ”علم اشیا“ اور ”حکمت اشیا“ کا لقب دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

ہرچیز میں مبنی زانوارِ حق است حکمت اشیا ز اسرارِ حق است
ہرگز آیاتِ خدا بیسندہ است اصل این حکمت نہ حکیمِ نظر است
علم چون روشن کند آب و گلش از خند ترسند و ترسند و دلش

(پس چر باید کرد اسے اقوامِ شرق)

یہ اشیا جو تمہیں اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کیا ہیں؟ یہ خداوندِ تعالیٰ کے انوار اور اس کی نشانیاں ہیں۔ یہ آثارِ کائنات اور مظاہرِ فطرت ہیں۔ ان کے پیچھے جو حکمت کا دروازہ ہے، وہ خدا کا پوشیدہ راز ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور و خوض کرتا، ان کے اسرار و رموز کا کھوج لگاتا اور پھر انہیں فاش کرتا ہے، وہی ”مردِ حق“ ہے، کیونکہ اس نے ان آثارِ کائنات اور مظاہرِ فطرت کی باتوں میں ان کے سر نہیں جھکایا بلکہ ان کے اندر کارِ فراہمیت کے چہرہ پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس نے اپنے اور اس کائنات کے حقیقی مالک کے حکم ”ما نظر الی الاہلِ کَیفِ خلقت“ کو سنا اور اس کی تعمیل میں نظامِ فطرت کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ آثارِ کائنات اور مظاہرِ فطرت سے مرعوب ہو کر ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا۔ وہ صرف خالقِ کائنات اور فاعلِ مسامحات و الاہی کا بندہ بنا اور اسی بندگی کی تعمیل میں اس نے ان آثار و مظاہر کا سینہ چاک کیا اور انہیں منسوب و مفتوح کر کے ان کے اسرار و رموز کو فاش کیا اس طرح وہ خالقِ کائنات کا محکوم، مگر آثار و مظاہرِ کائنات کا حاکم و فاتح ہے، اسی لئے وہ درحقیقت ”جدید حق“ ہے۔

لہ علامہ اقبال نے ”حکمِ نظر“ کی تشریح خود ہی کی ہے۔ ”حکمِ نظر“ معنی ہے ”آیتِ قرآنی کی طرف ما نظر الی الاہلِ کَیفِ خلقت

یعنی ”نظامِ فطرت کا بغور مطالعہ کرو۔“ پس چر باید کرد اسے اقوامِ شرق اشما و اول ۱۷۰۔

۱۷۰۔ ”آیت اس طرح ہے، انلا یَنظُرُونَ اِلٰی الْاٰہِلِ کَیْفِ خَلَقْتَ (سجہ فاشیہ - ۱۷۰)۔ (ادارہ)

اقبال کی نظر میں یہ حکمتِ اشیا "کوئی بنی" مذاق یا کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ خیر کثیر ہے۔ اس کی بڑی فضیلت غفلت ہے اور اسی لئے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ فراتے ہیں۔

زندگی بہت بہت و متعلقانِ نصیحت
جو علمِ نفس و آفاق نصیحت
گفت حکمت را خدا خیر کشیر
بر کجا این خیر را بینی بکیر
تبدیل صاحبِ اتم الکتاب
پر دیکھا بر ضمیرش بے حجاب
گرچہ عین ذاتِ ربیے پڑوید
"دبِ زدنی" از زبانِ او چکید

(پیامِ مشرق)

زندگی جہد مسلسل اور سعی بہیم کا نام ہے۔ اس میں کامیابی گھرنیٹھے "غلاں ابن غلان" کا دعویٰ کہے یا "پدرم سلطان بود" کا حق جتا کر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ متاثر زندگی سے بہرہ ور رہی ہو سکتا ہے جو نفس و آفاق کا علم حاصل کرے، کیونکہ حقیقی زندگی عبادت ہے علم "نفس و آفاق" سے۔ اس دنیا میں قابلِ غور و فکر دو ہی چیزیں ہیں ایک تو ذہنِ انسانی یعنی "نفس" اور دوسرے ذہنِ انسانی سے باہر جو کچھ ہے یعنی "آفاق" کامیابی کی کلید ان ہی دو کا علم ہے۔ علمِ نفس اور علمِ آفاق یہی دو بنیادی علوم ہیں۔ "علمِ نفس" کو ذہن، روح، یا نفس کا علم کہتے یا جدید اصطلاح میں نفسیات (Psychology) یا روحانیات (Spiritualism) کہہ لیجئے۔ علمِ آفاق کو آثارِ کائنات، مظاہرِ فطرت کا علم کہتے یا جدید اصطلاح میں سائنس "قراءے لیجئے۔ دنیا کے تمام علوم ان ہی دو کی شاخیں ہیں۔ علم کی بنیادی اور نظری تقسیم بھی یہی ہے۔ کلامِ جمید میں بھی ان ہی بنیادی علوم کا ذکر کیا گیا ہے ارشادِ ربانی ہے: سَبِّحْهُمُ اَيَّتَانِي الْاَفَاقِ ذِي الْاَنْفُسِ هُوَ۔ اقبال اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ کام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں ہوگا۔ اس کے لئے علم حاصل کرنا ہوگا، نفس و آفاق کا علم، روح و مادہ کا علم! اور واقفیت حاصل کرنی ہوگی، انسان کے اندرون و بطن کی اور انسان سے باہر مظاہرِ فطرت و آثارِ کائنات کی! پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی علم و واقفیت، حکمت ہے اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے "خیر کثیر" کہا ہے۔ مَن يَتَّقِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اَوْقَى خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ خیر کثیر ہے عظیم بھلائی! بڑی دولت! — اور جس کو یہ حکمت مل جاتی ہے گویا کامیابی کی کلید اس کے ہاتھ آجاتی ہے، اس لئے اس کو حاصل کرنا چاہیے، چاہے جہاں سے بھی مل جائے۔ اس کی غفلت و فضیلت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ کائنات کے سوار "صاحبِ اتم الکتاب" نے دعا مانگی تو یہی کہ "رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ صاحبِ اتم الکتاب کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں حالِ قرآن میں اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے سے کائنات اور اشیائے کائنات کے پردے اٹھا دیئے گئے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انھوں نے خالقِ کائنات اور مالکِ نفس و آفاق کو بے پردہ دیکھا ہے! اس کے باوجود ان کی زبان سے اگر کسی خواہش کا اظہار ہوتا ہے تو یہی کہ اے میرے رب مجھے علم سے اور علم سے! علوم باطنی (نفس) و ظاہری (آفاق) کے حامل، "مدینۃ العلم" کی زبان سے یہ دعا، اس بات کی علامت ہے کہ

زبان پرہ تھے ہی اس شے کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے باطنی اوصاف و خصائص کی طرف ذہن متقل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا۔ گویا آدم کو حقائق و خواص اشیا کا علم دیا گیا۔ انسان کے اندر قدرت نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ کائنات کی تمام چیزوں کی خاصیت و ماہیت کو معلوم کر سکتا ہے اور جب وہ اپنی اس فطری صلاحیت سے کام لے کر اشیا کے اسرار و رموز سے واقف ہو جاتا ہے، تو پھر کائنات میں اس کا ردِ مقابل کوئی نہیں رہتا، کارکنانِ قضا و قدر بھی اس سے مات کھا جاتے ہیں۔ اسی لئے اقبال کہتے ہیں کہ یہ علم اشیا ہم عصا و ہم یدِ مبیضاتے“ بالفاظِ دیگر حقائق و خواص اشیا کا یہ علم ”عصا“ یعنی ایک طاقت (Power) بھی ہے اور ”یدِ مبیضا“ یعنی آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والا ایک مجوزہ بھی۔ اس کے ذریعہ وہ اس زمین پر خدا کا نائب (خلیفہ) اور مقربانِ بارگاہِ رب کا سجدہ بن جاتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت و عظمت بھی ہے اور اس کی ماہیت حقیقت اور نافذیت بھی!

اقبال نے علم اشیا یا حکمت اشیا کی عظمت و برتری کے باگ ہی نہیں لگائے ہیں، اس کی حقیقت اور نافذیت کی طرف اظہار ہی نہیں کیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ مغرب نے گویا اسی کے ذریعہ ترقی کی ہے۔ مگر یہ علم و حکمت، اس کے آفریدہ نہیں، عرب کے آوردہ ہیں۔ فرماتے ہیں:

علم اشیا داد مغرب رافسروغ حکمت ادواتے بندد ز دوزخ
جان مار لذت احساس نیست خاک رہ جز ریزہ الماس نیست

(پیام مشرق)

اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ کی برق رفتار ترقی، اسی علم اشیا کی مابینِ منت ہے، لیکن خود اس علم کی تدوین و ترتیب کا سہرا یورپ کے سر نہیں باندھا جاسکتا۔ یہ تو وہ بیش بہا خزانہ ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے برسوں کی جگر کا دیوں اور غرقِ بیخوں کے بعد جمع کیا تھا۔ یہ ہماری بد بختی ہے کہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں رہا۔ ہم نے جن کو گرد و غبار سمجھ کر اپنے دامن سے جھٹک دیا تھا، وہ اصل میں ذراتِ خاک نہیں، ریزہ ہائے الماس ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ”علم اشیا دیا“ ”حکمت اشیا“ ”فرنگی زاد نہیں“ ”مسلم زادہ“ ہے۔ یہ احکامِ اسلامی کے قمع کا نتیجہ اور مسلمانوں کا چھوڑا ہوا ورثہ اور ہمارے اسلاف کی متاعِ گمشدہ ہے فرماتے ہیں:

حکمت اشیا فرنگی زاد نیست اصل او جز لذت ایجاد نیست
نیک اثر بینی مسلمان زادہ است ای گہ از دست ما افتادہ است
چوں عرب اندر اروپا بر کشاد علم و حکمت را بنا دیگر نہاد
دانہ آن صحرانشینان کا شتند حاصلش افرنگیاں برداشتند
ایں پرسی از شیشہ اسلاف است باز میدیش کن کہ اوازہ قاف است

(نفوذ، اف)

یہ حکمت اشیا یعنی موجودہ سائنس فرنگیوں کی تخلیق نہیں ہے۔ اس کی جڑ انسان کی طبی سرشت اور فطری صلاحیت و ایجاد و اختراع میں پوشیدہ ہے، اور یہ صلاحیت و ذہانت مسلمانوں میں بانی جاتی تھی کیونکہ اسلام نے انسان کی ظاہری و باطنی صلاحیتوں کو ابھارنے اور نکھارنے کا بطور خاص انتظام کیا ہے۔ اس لئے اگر قصب کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ حکمت اشیا اسلام کی آفریدہ ہے۔ یہ تو وہ گہرا بیدار ہے، جس سے ہمارے اسلاف نے اپنے تحقیق کا زناموں کو چمکایا تھا۔ امتداد و زمانہ کے باعث افسوس ہے کہ یہ موتی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ عربوں نے جب یورپ میں اپنے دست و بازو کی دھاک بٹھادی اور اس پر اپنی عظمت و فضیلت کا سایہ ڈالا تو انہوں نے یہاں بھی اپنے علم و حکمت کی نشانیاں چھوڑیں۔ علوم جدیدہ کا بیج تو ان ہی صحرائی نشینوں نے یہاں بویا تھا۔ اپنی جانفشانی اور کدو کاوش سے اس کی پرورش و پرورش و پرداخت کی تھی۔ پھر یہ بیج، بگرنے باز لایا اور آج اسی کے پھل ہیں، جو فرنگی مزے لے لے کر کھا رہے ہیں۔ یہ حکمت تو درحقیقت ہمارے علمی کوہ ثاب کی پری ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے شیشہ ہائے تحقیق میں اتار رکھا تھا، اسی لئے بجا طور پر ہمیں ہی یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کو دوبارہ شکار کریں۔

آقبال نے یہ باتیں شعرو شاعری کے رنگین طرز ہی میں نہیں کہی ہیں بلکہ نثر کے سیدھے سادے انداز میں بھی پر زور طریقہ پر بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں :

”میں دعوت سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام مغربی تہذیب کے تمام عمده اصولوں کا سرچشمہ ہے۔

پندرہویں صدی عیسوی میں جب سے کہ یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا، یورپ میں علم کا چرچا سنا۔
ہی کی یونیورسٹیوں سے ہوا تھا ان یونیورسٹیوں میں مختلف جماعتیں یورپ کے طلبہ اگر تعلیم حاصل کرتے
اور پھر اپنے اپنے حلقوں میں علوم و فنون کی اشاعت کرتے تھے ۔

غرض یہ کہ تمام وہ اصول جن پر علوم جدیدہ کی بنیاد ہے مسلمانوں کے فہم کا نتیجہ ہیں۔

اقبال نے مسلمانوں کی ان یونیورسٹیوں کا ذکر کیا ہے، جہاں یورپ کے طلبہ ہر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس سے ان کی مراد خصوصاً وہ اسلامی درس گاہیں ہیں، جو اسپین (اندلس) میں قائم تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز حیثیت قرطبہ یونیورسٹی کو حاصل تھی، جس کا ذکر بطور خاص اقبال نے اس طرح کیا ہے۔

ہے زمینِ قرطبہ بھی دیدہ مسلم کا نور
ظلمتِ مغرب میں جو روشن تھی مثل شمعِ طور

بجھ کے بزمِ ملتِ بیضا پریشاں نہ کر گئی اور دیا تمذیبِ حاضر کا فروزاں نہ کر گئی

قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے جس سے تاج کشمیر یورپ کی رنگ نناک ہے

مختصر یہ کہ اقبال علوم جدیدہ کے عینوں ذرائع — مشاہدہ فطرت، استغرائی طرز استدلال اور تجربی طریق تحقیق — کو قرآنی تعلیمات سے مانع اور مسلمانوں کو ان اصول سے گمانہ کا اولیں بانی سمجھتے ہیں اور اسی لئے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان اصولوں کی بنیاد پر مدین و نبیؐ کئے ہوئے، علوم جدیدہ یا جدید سائنس (علم اشیاء یا صحت اشیاء) دراصل اسلامی احکام کے تقیہ کا نتیجہ اور مسلمانوں کا ترک و میلث (LEADER) ہے۔ یہ صرف علامہ اقبال ہی کا ادعا نہیں ہے، اس کا اعتراف غیر متعصب مغربی محققین نے بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر گستاوی بان اپنی مشہور تصنیف ”مدین عرب“ میں لکھا ہے۔

”عربوں کے اناس میں دسویں صدی میں ہونے کی بدولت یورپ کے ایک گوشہ میں علوم و ادب کا وہ چرچا باقی رہا، جو ہر جگہ یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں بھی متروک ہو گیا تھا۔ اس زمانہ میں بجز عربی سرزمین اندلس کے اور کوئی مقام نہ تھا، جہاں علوم کا حاصل کرنا، ممکن ہوا اور یہیں وہ ناض اور معدودہ اشخاص جن کو علم کا شوق تھا، تحصیل کے لئے آئے تھے۔ ایک اختلافی روایت کی رو سے جس کا غلط ہونا اب تک ثابت نہیں ہوا ہے، اگر برت نے، جو ۱۰۰۰ء میں سولہ سو دوم کے نام سے یورپ بن گیا تھا، یہیں علوم حاصل کیا تھا۔ جس وقت اس نے اپنے علم کو یورپ میں اشاعت دینا چاہا، تو وہ اہل یورپ کو اس قدر خلاف فطرت معلوم ہوا کہ انہوں نے اس پر شیطان کے مسلط ہونے کا الزام لگایا۔ پندرہویں صدی تک کسی ایسے مصنف کا حالہ نہ دیا جاتا تھا، جس نے محض عربوں سے نقل نہ کیا ہو۔ آجریکین، پسا کا لیونارد ویل نوکارا تو، ریما ٹیل سینٹ ٹامس ابراہم بزرگ، قسطنطنیہ کا انٹانس درہم، یہ سب یا تو عربوں کے شاگرد تھے، یا ان کی تصنیفات کے نقل کرنے والے تھے۔ موسیوریناں لکھتے ہیں کہ ”ابراہم بزرگ نے جو کچھ پایا ابن سینا سے پایا اور سینٹ ٹامس کو اس کا سارا فلسفہ ابن رشد سے ملا، ان ہی عربوں کی ترجمہ کی ہوئی کتابوں پر پانچ صدی تک یورپ کے کل دارالعلوم کی تعلیم کا دار و مدار رہا۔ بعض علوم مثلاً طب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ عربوں کا تسلط خود چارے زمانے تک رہا ہے، کیونکہ گزشتہ صدی کے اخیر تک فرانس میں اب سینا کی تصنیفات پر مشر میں تھیں جاتی تھیں۔“

ڈاکٹر جان ولیم ڈیر اپنی مشہور آفاق تصنیف ”معارف مذہب و سائنس“ میں لکھتے ہیں۔

”اگر ہم اس بہتم نشان علمی تحریک (یعنی مسلمانوں کی علمی تحریک) کی جزئیات سے بحث کریں تو اس کتاب کا حجم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ لہذا ہم صرف اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے قدیم علوم و فنون میں بہت کچھ اضافہ کئے اور نئے نئے علوم ایجاد کئے۔ انہوں نے حساب کے ہندی طریقہ کو رواج دیا جس میں تمام رقوم نہایت خوب صورتی کے ساتھ دس اعداد کے ذریعہ سے اس طرح ظاہر کی جاتی ہیں کہ

برہ دکی اول تو ایک قیمت مطلق مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے بعد ایک قیمت اعتباری ہے جو بجاوہ مرقع یا مرتبہ پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ہر طرح کے اندازے کے لئے سہل اور سادہ قواعد بنا دیئے گئے ہیں۔ جبر و مقابلہ یا بالفاظ دیگر ہمہ گیر ریاضی کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ سے معادیر غیر معینہ کی تعیین یعنی ان تعلقات کی دریافت ہو سکتی ہے، جو ہر قسم کے معادیر کے درمیان قائم ہوں، خواہ ان معادیر کا تعلق علم حساب سے ہو، خواہ علم ہندسہ سے۔ اس طریقہ کا موجد سائیکل ڈیوٹنس کو پیدا ہوا تھا جسے عربوں نے ترقی دے کر اس حد کمال تک پہنچایا۔ جبر و مقابلہ میں محمد بن موسیٰ نے مساوات درجہ چہارم اور عمر بن ابراہیم نے مساوات درجہ سوم کے حل کرنے کا عمل دریافت کیا۔ عربوں ہی کی مساعی سے علم مثلث نے اپنی موجودہ شکل اختیار کی۔ انہوں نے حبیب مستوی کی بجائے، جس کا اول استعمال ہوتا تھا اوتا۔ کہ اس فن میں داخل کیا اور اسے ترقی دے کر ایک مستقل فن کی حیثیت عطا کی۔ موسیٰ نے جس کا ذکر ہم کر آئے ہیں علم مثلث کر دی پر ایک رسالہ لکھا اور البغدادی کا ایک رسالہ ساحت پر موجود ہے، جس میں اس فن کے متعلق یہاں تک وادیکتہ سنجی دی گئی ہے کہ بعض لوگ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ اس مہنوخ پر اقلیدس کا جو مقالہ کم ہو گیا تھا، البغدادی کا رسالہ اسی کی نقل ہے۔ علم ہیئت میں انہوں نے نہ صرف تاروں کی ہر تین تیار کیں بلکہ اس حصہ آسمان کے نقشے بھی تیار کئے، جو ان کے پیش نظر تھا۔ بڑے بڑے تاروں کے انہوں نے نام رکھے اور آج تک یہ تارے انہیں ناموں سے مشہور ہیں جیسا کہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے انہوں نے سطح زمین کے ایک درجہ کی پیمائش کر کے اس کی جسامت دریافت کی۔ طریق الشمس کا احوال معلوم کیا آفتاب و ماہتاب کی صحیح میزانیں شائع کیں۔ سال کی مدت مقرر کی۔ لیلیس نے البتانی کے رسالہ "علم کو اکب" کا ذکر ادب و احترام کے ساتھ کیا ہے اور حاکم بامر اللہ خلیفہ مصر استلہ کے دربار کے مشہور ہیئت دان ابن یونس کی ایک علامہ تصنیف کے بعض بچے بجائے اجزا کا بھی حوالہ دیا ہے، جس میں المنصور عباسی کے زمانے سے لے کر اُس وقت تک کے مختلف مشاہدات فلکی مثلاً کسوف و خسوف، نقاط اعتدالیہ و نہار، نقاط انقلاب صیفی و شتوی، قیران سیاہگان و اعتباب کواکب کے نتائج مندرج ہیں۔ ان رصدی نتائج نے نظام عالم کے بڑے بڑے تئیرات پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ ہیئت دانان عرب نے آلات ہیئت کی ترکیب و تکمیل پر بہت سا وقت صرف کیا۔ وقت کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف قسم کی پانی اور دھوپ کی گھڑیاں ایجاد کیں اور سب سے پہلے اس مقصد کی ٹیمپل کے لئے پنڈلم یعنی "رقاص ساعت" انہیں نے ایجاد کیا۔

عملی علوم میں جن کا دار و مدار تجربہ پر ہے، علم کیمیاء کی ایجاد کا سہرا انہیں کے سر ہے۔ انہوں

تھے اس فن کے بعض نہایت اہم معیار دریافت کئے مثلاً گندھک کا تیزاب، شورے کا تیزاب اور مکمل اس فن سے انہوں نے مطلب میں بھی کام لیا اور سب سے اول ادویات مفردہ و مرکبہ کی قرابا دہیں شائع کیں اور ان میں معدنی نسخہ جات شامل کئے۔ علم جگر ثقیل میں انہوں نے گرتے ہوئے اجسام کے قوانین ثابت کئے۔ قوت کشش ثقل کی ماہیت سے بھی وہ نا بلند نہ تھے۔ جگر ثقیل کی قوتوں کے مسئلہ کا انہیں اچھی طرح علم تھا۔ توازن مابینات میں جو ترقی انہوں نے کی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اجسام کے اوزان مخصوص کی میزائیں مرتب کر کے پانی میں اجسام کے ڈوبنے اور تیرنے کے مائدہ و ماعلیہ پر انہوں نے مبسوط بحثیں کیں۔ فن مناظر و مرایا میں انہوں نے یونانیوں کی اس غلط فہمی کو درست کیا کہ شعاع نور اکٹھے سے نکل کر شے مرئی پر پڑتی ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس مسئلہ کو رواج دیا کہ شعاع شے سے چل کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ واقعہ انعکاس و انعطاف ضیاء کی ماہیت کا انہیں پورا علم تھا ابن حزم سے یہ مشہور تحقیقات منسوب ہے کہ شعاع نور کدہ ہو کہ یہ شکل توں قطع کرتی ہے اور اس سے اس نے یہ ثابت کیا کہ ہم آفتاب و ماہتاب کو قبل طلوع و غروب دیکھتے ہیں۔

اس علمی استعداد کا اثر اس ترقی میں صاف نظر آتا ہے، جو صفت و معرفت کے متعدد فنون میں جلد جلد ہونی شروع ہوئی۔ فن فلاحت (کاشتکاری) میں آبپاشی کے طریقے پہلے سے بہتر ہو گئے۔ کھاد کا استعمال، ہنر اور سلیقہ کے ساتھ کیا جانے لگا۔ چوپایوں کی افزائش نسل کے متعلق قیمتی نکتے معلوم ہو گئے۔ وہی قوانین کا ضابطہ کاشتکاروں اور مزارعین کے حقوق کے لحاظ سے بہت زیادہ کامل و مکمل ہو گیا۔ جن کھیتوں میں پہلے دھاتی کاشت نہ ہوتی تھی، وہاں اب اس کی بلبھاتی فضیلت نظر آنے لگیں۔ جہاں ایکھ اور قہوہ کا نام و نشان نہ تھا وہاں اب ان کی پیداوار بھی ہونے لگی سلطنت میں جا بجا ریشم، روئی اور اون کے کپڑوں کے کارخانے قائم ہو گئے۔ قوطب اور مراکو میں چرم سازی و کاغذ سازی کا کام شروع ہو گیا۔ معدنوں پر کام ہونے لگا۔ مختلف دھاتیں ڈھلنے لگیں۔ ٹالیڈ و میں ایسے ایسے فولادی خنجر اور تلواریں تیار ہونے لگیں کہ ایک دنیا ان کا لوہا مان گئی۔

..... بعض دفعہ

ہمیں تعجب ہوتا ہے جب ہماری نگاہ ایسے خیالات پر جا پڑتی ہے، جن کی نسبت ازراہ تفاخر ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان خیالات کے موجد ہونے کا شرف ہمیں کو حاصل ہے مثلاً ایک مسئلہ ارتقا ہی کو یوں سمجھتے ہیں کہ ان خیالات کے موجد ہونے کا شرف ہمیں کو حاصل ہے مثلاً ایک مسئلہ ارتقا ہی کو یوں سمجھتے ہیں کہ ان خیالات کے موجد ہونے کا شرف ہمیں کو حاصل ہے۔ اس مسئلہ کی تعلیم ان کے مدارس میں دی جاتی تھی اور ہم تو خیر اس کے محدود معنی لیتے ہیں وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے اور غیر عضوی اجسام یعنی جمادات تک کو اس کے حیز عمل میں داخل سمجھتے تھے۔

”انہوں نے اعرابوں نے اکرہ جو اکی بنی کو ناپا اور یہ بنی اٹھاون میل قرار دی۔ بحث پٹے کی اصلی کیفیت اور ستاروں کے جھلنے کے صحیح وجہ بیان کی۔ یورپ میں اول، اول، جو صد گاہ قائم ہوئی وہ مسلمانوں ہی کی بنائی ہوئی تھی۔“

”مبادی فن الجبرا کی معلومات کے لئے ہم عربوں کے برہین منت ہیں۔ ریاضی کی اس شاخ کا نام تک نہیں کارہی ہوا ہے۔ دارالعلوم اسکندریہ سے اس فن کے جو کچھ کچے اجزا ان تک پہنچے تھے، ان میں انہوں نے اس معلومات کو اضافہ کیا جو ہندوستان سے حاصل کی گئی تھی اور تفسیح و ترتیب کے بعد اس اصلاح یافتہ مجموعہ کو ایک مستقل فن کی حیثیت سے مدون کیا۔ عربوں سے یہ فن اٹلی پہنچا، لیکن اس پر اس قدر کم توجہ کی گئی کہ یمن سر سال تک یورپ میں کوئی کتاب اس فن پر نہ لکھی گئی۔“

یہ تو تھا ڈاکٹر جان ولیم ڈیر کا یہ اعتراف کہ علوم جدیدہ کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی۔ ذرا ان سے یہ بھی سن لیجئے کہ یورپ نے ان مسلمانوں سے خوشہ چیتی کس طرح کی۔

”عربوں کے ادب کی طرح جس نے سچی دنیا پر جنوبی فرانس اور سسلی کی راہ سے پیش قدمی کی تھی، ان کا سائنس بھی ان دونوں راستوں سے یورپ میں داخل ہوا۔ پاپاؤں کو تو دس نکال لایا ہی چکا تھا اور وہ بچا روما کے ادبیاں میں شمیم تھے۔ اس کے علاوہ اخترالعلم یعنی پاپائیت کی تفریق کا واقعہ بھی برسر تائید تھا، لہذا اسلامی سائنس کے قدم شمالی اٹلی میں مضبوطی سے جم گئے تھے۔“

آگے چل کر یہی مصنف رقمطراز ہے :

”شمالی اٹلی میں جب ایک دفعہ سائنس کے قدم مضبوطی سے جم گئے تو بہت جلد کل جویرہ نمایاں اس کا اثر پھیل گیا۔ اس کے پرستش کرنے والوں کی روز افزوں تعداد کا پتہ ان علمی مجلسوں سے چلتا ہے جو بہ کثرت قائم ہوتی جاتی ہیں۔ اور جلد ترقی کر رہی ہیں، مجلس ان اسلامی مجالس کا چہرہ تھیں، جو بزبانہ سابقہ عربیہ طرز قرطبہ میں موجود رہ چکی تھیں۔ اسلامی تمدن نے، جس راستے پر اپنے نقش قدم چھوڑے تھے، اس پر گویا مسافر کی یادگار قائم کرنے کی غرض سے ۱۳۴۵ء میں ٹولوز کی اکاڈمی کی بنا ڈالی گئی، جو آج کے دن تک قائم ہے۔“

اقبال نے دعویٰ کیا تھا کہ موجودہ سائنس یا علوم جدیدہ مسلمانوں کی میراث ہے اور یہ بھی کہ یورپ ان عرب مسلمانوں کا شاگرد ہے، جنہوں نے نہ صرف سات سو سال کی طویل مدت تک اسپین کے تخت و تاج کو زینت بخشی بلکہ اس کی درس گاہوں میں درس و تدریس اور تجربہ خانوں میں تحقیق بھی دی اور ملک کے گوشے گوشے میں علم کی وہ تمچیں روشن کیں جن کی دنیا پاشیوں سے

سارے یورپ جگمگا اٹھا۔ یورپی مصنفین کے مندرجہ بالا اعترافات اقبال کے اس دعوے کا تین ثبوت ہیں۔ ان اعترافات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اقبال نے یہ دعویٰ کسی "عصبیت" یا "جانبداری" کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ دعویٰ ایک حقیقت پر مبنی ہے، اسی لئے یہ یورپی مصنفین بھی مجبور ہیں کہ اس کا اعتراف کریں ورنہ وہ تاریخ کی عدالت میں کتمان حق کے مجرم قرار پاتے! اگرچہ ان یورپی مصنفین نے اس حقیقت کا اعتراف کیا، تاہم تعصب کا زہر ان کے ذہن و دماغ سے پوری طرح خارج نہ ہو پایا تھا، جسکی توجہ ان تمام علمی ترقیوں کا سہرا "عربوں" کے سر باندھے ہیں اور حتی الامکان "مسلمان" کا لفظ زبان قلم پر لانے سے گریز کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ "عرب" نہیں بلکہ "مسلمان" تھے، جنہوں نے علوم و فنون میں اس قدر ترقی کی تھی، جدید انکشافات کئے تھے اور نئی نئی راہیں نکالی تھیں۔ عرب تو وہ تھے۔ جو صومالیہ میں انڈیا جراتے تھے، اوشینیوں کا دودھ پیتے تھے اور سو سارے کا گوشت کھاتے تھے۔ باہمی قتل و غارتگری، جن کا شیوہ اور نزاع ہی جن کا مزاج تھا! انہیں تہذیب و تمدن، درس و تدریس، تحقیق و تدقیق، ایجادات و اختراعات سے کیا واسطہ تھا!! ہاں جب یہی جاہل بدو عرب مسلمان ہو گئے تو "شیر شتر" اور "لحم سو سار" کے مشاغل خور و نوش کو چھوڑ کر انہوں نے ایران کے تخت کیانی پر قبضہ کیا۔ روم کی سلطنت کے پرچھے اڑا دیئے اور اسپین میں اپنی شان و شوکت کے جھنڈے گاڑ دیئے اور ساتھ ہی ساری دنیا میں علم و دانش کی شمعیں روشن کر دیں! یہ عربوں کی اپنی ذاتی، ملکی، یا قومی اپج اور ذہانت نہ تھی، جس کے باعث ان کے ہاتھوں یہ کارنامے نمایاں انجام پائے، بلکہ یہ براہ راست اسلام کا ظاہری و باطنی فیض تھا اور بالکل اسلامی احکام و تعلیمات کا ہمہ گیر و ہر جہتی اثر تھا، جس نے انہیں معراندی اور درشت گردی سے نکال کر بحضرات کی مروجوں کو تابو میں کرنا سکھایا تھا، اور جس نے انہیں جہل و علمی اور نادانی کی تنگ و تاریک راہوں سے ہٹا کر درس و تدریس کی مسند تریں اور تحقیق و تدقیق کے مقام بلند پر لاٹھیا تھا اسی لئے اقبال صرف یہی نہیں کہتے ہیں کہ علوم جدیدہ مسلمانوں کی میراث ہے، یا یہ کہ علوم جدیدہ کے اوپس باقی مسلمان ہیں، بلکہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جن اصولوں — مشاہدہ فطرت، استقرائی طرز استدلال، اور تجربی طریق تحقیق — پر چل کر مسلمانوں نے ان علوم کو مدون کرنا شروع کیا تھا یا جن پر آج بھی موجودہ سائنس داں عمل کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اسلام کے عطا کردہ ہیں۔ علوم و فنون کے میدان میں جو عظیم الشان کامیابی عربوں نے حاصل کی تھی، وہ دراصل ان ہی اسلامی اصولوں کی راہیں منت تھی۔ یہ اصول اس علمی و سائنسی جدوجہد میں عربوں کے لئے بہرہ ورنہ اور قوت محرکہ ثابت ہوئے تھے یہی نہیں کہ اقبال علوم جدیدہ کو اسلامی احکام و تعلیمات کے تابع کا نتیجہ اور مسلمانان سلف کا ترکہ و میراث قرار دیتے ہیں بلکہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو ان کے حصول کی نہایت پراثر انداز میں ترغیب بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

نائب حق در جہاں آدم شود	بر عناصر حکم او محکم شود
خویش را بر پشت باد سوار کی	یعنی ایں جہازہ را مالدار کی
دست رنگیں کن ز خون کو ہمار	جوئے آب گو ہر اند دریا بردار
صدیہاں مدیک فضا پوشیدہ اند	ہر باد و ذرہ با پوشیدہ اند

دانا اسرارِ نافعیدہ را	از شمعش دیدہ کن ناویدہ را
برق طاق افروز از سیلاب گیر	تابش از خورشید عالم تاب گیر
آن خداوندانِ اقوام کہن	ثابت و ستارہ گردون وطن
پیش خیز و حلقہ درگوشش تواند	این ہمہ اسے خواجہ آغوش تواند
افس و آفاق را تسخیر کن	جستجو را حکم از تدبیر کن
نشہ زیر پردہ صہبانگر	چشم خود بکش و دہ اشیا بنگر
تا تو راں باج از توانایاں خود	تا نصیب از حکمت اشیا برد
این کہن ساند از توافادہ نیست	صورتِ هستی ز معنی سادہ نیست
خویش را چوں زخمہ برارش زنند	برق از شک است ہشیارش زنند
پس چرا این اہ چوں کواں بری	تو کہ مقصودِ خطاب "انتظری"
عظمت اندر معنی گنگزار زن	چوں صبا بر صورت گہما متنی
مرکب از برق و حرارتِ سالت است	آنکہ بر اشیا کند انداخت است
غافل از ہنگامہ پیکارِ زلیست	اسے غرت کنگ از رو و شوارِ زلیست
یعنی معنی ز محمل بردہ اند	بہرمانت پے بہر منسل بردہ اند
نحستہ و اماندہ بیچارہ	تو بصورِ مشکل قیسِ آوارہ

علم اسرار اعتبار آدم است
حکمت اشیا حصاری آدم است

(رموز بے خودی)

انسان دنیا میں نیابت الہی کا مستحق اسی وقت ہو سکتا ہے، جب وہ عناصرِ فطرت کو اس انداز سے اپنا محکوم بنائے کہ قدرت کی یہ طاقتیں اس کی خدمت میں ایک سادہ فانی نوکر کی مانند دست بستہ ہر وقت حاضر اور اس کے اشارہ چشم و ابرو کی منتظر رہیں۔ اسے مسلمان تو ہوا کی پشت پر سواری کر۔ یہ تیز رفتار اونٹ کی مانند ہے، اس کی تکمیل تو تیرے ہی ہاتھوں میں ہونی چاہیے، کوہساروں کے سینے کو اپنی ٹھوکروں سے دو نیم کر کے تو پوشیدہ ذخائر کا پتہ چلا اور دریاؤں و سمندروں کی گہرائیوں میں غوطے لگا کر گہرا بدار حاصل کر۔ اس فضا سے بیکریں میں لاتعداد جہاں پوشیدہ ہیں اور یہ جو جیتر ڈرے تجھے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی آغوش میں سیکڑوں آفتاب و مانتاب چھپائے ہوئے ہے۔ اسے سلم نوجوان! تو ان آفتابوں اور مانتابوں کے رخ سے نقاب الٹ دے اور ان کی ضیاء پاشیوں سے دیدہ بینا کو منور کر دے۔ تو اس جگہ گانے خورشید کی شاعروں کو شکار کر اور سیلابوں و طوفانوں سے ایسی برقی قوت پیدا کر، جو تیری خواب گاہوں میں روشنی

اور تیری کار چاہوں میں زندگی کی گہرا گہمی پیدا کر دے گنبد نیلوفر پر بکھرے ہوئے یہ تباہی، فضا ئے آسمانی میں پھیلے ہوئے یہ سید
 جنیں تو اپنے چشم ظاہری سے روز طلع اور غروب جوتے دیکھ رہا ہے اقوام قدیم کے مبدوا اور خداوندہ چھپے ہیں، لیکن اسے
 میرے موہر، یہ سب کے سب تیرے خدمت گار، نوکر، چاکر اور غلام ہیں۔ اپنی تلک و دو۔ جہد کو تدبیر سے مستحکم و مستلزم
 کر، انفس و آفاق کو اپنے اندر کی ہر شے کو اور اپنے سے باہر کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر لے۔ تو ذرا آنکھ کھول کر دیکھ تو سہی کہ قدرت
 اپنے گہوارہ میں کن کن اسرار و رموز کو دریاں دے کر سلا رہی ہے اور فطرت نے کائنات کو جو مئے ارغوانی پلا رکھی ہے اس
 کا نقشہ کیا ہے تاکہ تجھے بھی حکمت اشیا میں سے اپنا حصہ ملے تو اگر بیدار اور مستعد ہو کہ اس حکمت کا کھوج لگائے گا تو یقیناً
 قدرت تیرے لئے بھی اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گی اور یاد رکھ جب ایک چھوٹی قوم بھی اپنی لگاتار محنت و
 مسلسل جتھ سے حکمت اشیا کا سراغ لگا لیتی ہے تو اپنی مدد کی کستری کے باوجود زوراً اور قوموں سے خراج
 وصول کرنے لگتی ہے۔ بات یہ ہے کہ موجودات خواہ وہ کسی شکل و صورت میں ہوں، بے کار و لایمنی نہیں ہیں۔ سادہ ہستی
 چاہے وہ کتنا ہی فرسودہ کیوں نہ ہو چکا ہو، جنوں سے خالی نہیں رہتا۔ اس دنیا کی کوئی چیز، حیرت و بے مقدار ہو، یا مالی شان و ذی نہ
 عبث نہیں رہنا ما خلقت هذا باطلا۔ بدلیوں کے اندر بھجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر عقل و ہوش سے کام لیا جائے تو برق تابا
 کو بدلیوں کی ادٹ سے نکالا جاسکتا ہے۔ وہ تو جلد گرہنے کے لئے بے تاب و بے قرار ہے۔ اسے سہماں تو تو انظر رائے
 الابذل کیف خلقت کا غلط ہے۔ تجھے تو پوری کائنات اور تمام اشیا نے کائنات کی حقیقت و ماہیت پر غور و فکر کرنے
 اور ان کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے تو پھر اس راہ تحقیق و تجسس میں تو اندھوں کی طرح ٹامک ٹوٹیاں کیوں
 مار رہا ہے۔ تو باد صبا کی مانند پھولوں کے چہرہ کو صرف جو متا ہوا گذر نہ جا، تجھے تو کلاز فطرت کے قلب میں گھسنا اور سمجھنا حقیقت
 کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ سن! اودکان کھول کر سن کہ جس نے اشیا پر کندھ چھینکی وہی میرے اد جس نے ان پر تاپا پوایا وہی اس کائنات
 آب و گل کا والی و مکرال ہے۔ عناصر قدرت برق و باد آب و خاک سب کے سب پھر اسی کے مطیع و فرماں بردار بن جاتے ہیں۔
 وہ ان کا را کب ہو جاتا ہے اور یہ سب اس کے مرکب! دوسروں نے ان مظاہر فطرت کو اسیر کر لیا۔ اب نشلی و تری ہوا اور نشی
 پر ان کی حکومت ہے، مگر تو ایک ٹکست خود پہلوان کی طرح مکر کھول، اکھاڑا چھوڑ، منہ دھنکے گوشہ گمنامی میں پڑا ہوا ہے۔
 تو نے ہنگامہ پیکار سے کنارہ کشی اختیار کر لی، میدان چھوڑ بھاگا، گھر دوسرے مردانہ وار منزل کی طرف بڑھے رہے۔ اپنی ہمت و
 پامردی کی بدولت انہوں نے بالا مار دیا اور لیلیٰ مقصود کو محل سے نکال بھی لائے، لیکن افسوس ہے کہ توحس کی مانند تو کا ماتمہ،
 نڈھال و بے حال، صحرائے علم و تحقیق میں خاک بسر پھر رہا ہے! سن اسے گانٹھ کے پورے اور عقل کے اندھے کہ تیرے جلد
 اعلیٰ آدم کے فرشتوں پر فیصلت و برتری اس لئے حاصل کی تھی کہ انہوں نے تمام اسماء کا علم حاصل کر لیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ
 الاسماءَ كُلَّهَا آج بھی کائنات میں تیرا اعزاز و احترام اسی وقت قائم ہو سکتا ہے، جب تو اسماء کا علم لیکے، اشیا کی حقیقت و ماہیت
 ان کے خواص و کیفیات سے آگاہی حاصل کرے اور پھر انھیں اپنا مطیع و محکوم بنائے۔ خدا نے اس کائنات میں ان گنت اشیا پیدا
 کی ہیں، وہ میں یہ نہیں نہیں پیدا کر دی گئی ہیں اگر انسان ان کے اسرار و رموز سے واقف ہو کہ ان پر تاپا پوایا جائے تو یہ واقفیت
 دوسری ہی انسانیت کے لئے حصار امن اور صلہ عافیت ثابت ہوگی۔ !!

اقبال — شاعرِ مقبل

سید الطاف علی بریلوی (علیگ)

اقبال کو بجا طور پر ایک پیغامبر شاعر کہا جاتا ہے۔ اُن کی شاعری بعض جذبات کی عکاسی ہی نہیں تھی بلکہ اُس کے ذریعہ انہوں نے بنی نوع انسان کو عموماً اور ملت مسلمہ کو خصوصاً ایک ایسا پیغام دیا جو اُن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ پیغام دنیا کے لیے نیا نہیں ہے بلکہ وہی پیغام ہے جو اب سے چودہ سو سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تیز و تار سمندر میں ڈوبی ہوئی بنی نوع انسانی کو دیا تھا اور جس کے قبول کرنے والے ”وانتم الاعلون ان کنتم مومنین“ کی تفسیر بن کر پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔

چونکہ اقبال کا پیغام بعض عالمگیر صداقتوں پر مشتمل ہے اس لیے اُس کو کسی مخصوص طبقہ تک محدود نہیں کیا جاسکتا بلکہ اُس کو اپنا کر دوسرے بھی وہی ثمرات حاصل کر سکتے ہیں جو کسی ایک طبقہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اقبال کو مسلمانوں کا شاعر کہہ کر اُس کے دائرۂ اثر کو محدود کرنا سراسر کوتاہ نظری ہے۔ اس بات کی طرف اپنے ایک مکتوب میں سر تیج بساویہ سپرو نے بھی اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے ۱۹۳۸ء میں باہاتے اردو مولوی عبدالحق مرحوم کو لکھا،

”اقبال کے ساتھ میرے خیال میں وہ لوگ بہت نا انصافی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ محض اسلامی شاعر تھا۔ یہ کہنا اس کے دائرۂ اثر کو محدود کرنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس نے اسلامی فلسفہ، اسلامی عظمت اور اسلامی تہذیب پر بہت کچھ لکھا ہے لیکن کسی نے آج تک ’ملن‘ کی نسبت یہ کہہ کر کہ وہ عیسائی مذہب کا شاعر تھا یا کالیڈس کی نسبت یہ کہہ کر کہ وہ ہندو مذہب کا شاعر تھا اُس کے اثر کو نہ محدود کیا اور نہ اور مذہب کے آدمیوں نے اس وجہ سے اُس کی قدر دانی میں کمی کی۔ اگر وہ اسلامی تاریخ کے بڑے کارناموں کے بارے میں یا اسلامی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ غیر مسلم اُس کی قدر نہ کریں۔“

اس حقیقت کو ماننے کے باوجود کہ اقبال کا پیغام پوری نوع بشر کے لیے ہے اُن کو بنیادی طور پر ملی شاعر قرار دیا جاتا ہے بلکہ اُن کے پیغام کی بنیاد کلیۃً قرآنی تعلیمات پر ہے۔ اور جب وہ ایک اعلیٰ نصب العین حیات پیش کرتے ہیں تو وہ خالص اسلامی ہوتا ہے۔ ویسے تو اقبال کے مخاطب سب ہی لوگ تھے لیکن چونکہ اُن کے زمانہ میں تقریباً پوری ملت جمہانی اور ذہنی غلامی کی زنجیروں میں پکڑی ہوئی تھی اس لیے بن رسیہ لوگوں سے قدرتی طور پر یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس پیغام کو اپنائیں گے جو آزادی کا متقاضی ہے۔ اقبال غلامی کو افراد اور ملت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے اور اُن کا یہ عقیدہ تھا کہ غلام، ذوقِ حسن و زیبائی سے قطعاً محروم ہوتا ہے اس لیے نہ وہ صحیح بات سوچ سکتا ہے اور نہ صحیح عمل کر سکتا ہے۔ لکھتے ہیں،

غلامی کیا ہے ذوقِ حُسن و زیبائی سے محرومی
کہیں زیبا جیسے آزاد بندے سے وہی زیبا
دوسری جگہ غلامی کو یقین کی ضد قرار دیا ہے اس لیے جو شخص کسی طرح کی بھی غلامی میں جکڑا ہوا ہو وہ کبھی بھی یقین کی دولت حاصل نہیں
کر سکتا اور اس لیے یقین سے حاصل ہونے والے نتائج سے بھی محرومی رہتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ۱۰

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں
جو ہر ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں
اقبال کے نزدیک غلامی کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اسیرِ اقبالِ مادی و مادی کے لیے کہ آزادی یگانگت و محبت سے حاصل ہوتی ہے ۱۱
جو تو مجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں
غلامی ہے اسیرِ اقبالِ مادی و مادی رہنا

ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر اقبال ضروری سمجھتے تھے کہ سب سے پہلے غلامی کی زنجیریں توڑی جائیں۔ چنانچہ مسلمان کے لیے خصوصیت سے
اُن کا پیغام یہ تھا کہ اگر تو خود کو مسلمان کہتا ہے تو سب سے پہلے جہانی اور دہنی آزادی حاصل کر۔ اُن کے نزدیک مسلمان فطرتاً آزاد
ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ کسی نوع کی بھی غلامی پر راسخی ہو گیا تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ فرماتے ہیں: ۱۲

از غلامی فطرتِ آزاد را رسوا مکن

تا تراشی خواجہ اند برہن کافسر تری

لیکن آزادی کا جو تصور آجکل عام ہے اُس کو اقبال فرد اور قوم دونوں کے لیے ملک سمجھتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ: ۱۳

اُس قوم میں ہے شوخیِ اندیشہ خطرناک

جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد

گو فکرِ خدا داد سے روشنی ہے زمانہ

آزادی افکار ہے اہلیس کی ایجاد

دو دیکھنا ضروری ہے کہ ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اپنے باہر معاملات و ضروریات میں انسان جتنا اس وقت
مجبور ہے اتنا تاریخ کے کسی دور میں نہیں ہوا۔ اس کے باوجود فکر و عمل کی آزادی کا دھندلہ دراسب سے زیادہ اسی زمانہ میں مٹا جا رہا ہے۔
تہذیب جدید نے انسان کو آزادی تو دی مگر یہ آزادی مذہب، اخلاقی اقدار، سماجی روایات اور اُن سب چیزوں نے ہے جو
انسان کو تہذیب و شائستگی اور حسن معاشرت کے دائرے میں رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہی وہ آزادی ہے جس پر آج کا
انسان فخر کر رہا ہے لیکن اقبال نے اس کو بجا طور پر اہلیس کی ایجاد سے تعبیر کیا ہے۔

اپنی نسل کے لوگوں کی ایسی ہی کمزوریوں کی اقبال نے جگہ جگہ نشان دہی کی ہے اور ان ہی کی بنا پر وہ اس نسل سے
مایوس تھے۔ جب وہ دیکھتے کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ غلامی سے متنفر نہیں ہیں اور نہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنی

اس حالت سے قلمنا مٹتی ہیں تو وہ پریشان ہو کر یہ کہہ گزرتے تھے :
 میں بندہ نادان ہوں مگر شکر ہے تیرا رکھتا ہوں نہ ناخاند لاہوت سے پیوند
 اک دلولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند
 لیکن مجھے پیدا کیا اُس دلیس میں تو نے جس دلیس کے بنے ہیں غلامی پر رضامند
 پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ : اس قوم سے کیا امید رکھی جاتے جو کسی اچھی بات کو سننے اور نیک مشورے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔
 ایک لطیف استعارے کے ذریعہ اس بات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں :
 پھول بے پروا ہیں ، تو گرم توایا نہ ہو
 کارواں بے حس ہے آوازِ دریا ہو یا نہ ہو
 اُن کے نزدیک قوم بے حس کی اس منزل سے بھی بہت آگے بڑھ گئی تھی جس پر نہایت درد مندی کے ساتھ اُنہوں نے یہ ہمک
 کہہ دیا :
 داتے ناکامی مستعار کارواں جاتا رہا
 کارواں کے دل سے احساسِ نیاں جاتا رہا



اقبال جدید تعلیم کو بھی اپنے زمانہ کے مسلمانوں کی گمراہی کا ایک اہم سبب قرار دیتے تھے۔ یہ خیال عام ہے کہ مسلمانوں میں
 جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے بعد جو بیداری پیدا ہوئی اور مسلمان نے اُس کے بعد سے جو ترقی کی وہ کلیتہً تعلیم ہدیہ کا نتیجہ ہے۔ بعض حضرات
 تو اس معاملہ میں اتنا مبالغ کرتے ہیں کہ اگر جنگ آزادی کے بعد ہندی مسلمان جدید تعلیم کو نہ اپناتا تو وہ اب تک من حیث القوم
 فنا ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس سلسلہ میں اپنے فی ثبوت کے راستے بھی تسلیجے۔ فرماتے ہیں :
 خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لبِ خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ
 ہم سمجھتے تھے کہ لاتے گی فراغتِ تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ
 مگر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما لے کے آئی ہے مگر تیشہ فریاد بھی ساتھ
 تخمِ دیگر بکھٹ آریم و بکایم ز تو
 کافچہ کشتم ز نخلتِ نتران کرد و دو (دلا عرش)
 ایک اور مقام پر علوم مغربی، فلسفہ، یوگ اور تہذیب جدید کے اثرات کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں :
 قدحِ خود فرد سے کہ فرہنگ داد ما را
 ہمہ آفتاب لیکن اثرِ سحر نہ وارد
 اقبال کے نزدیک اُن کی نسل کے لوگوں کی بدبختی یہی نہیں تھی کہ وہ خود بلند نظری، قومی حیثیت و غیرت اور محسنِ اخلاق سے عاری

ہر پکے تھے بلکہ ان کی گمراہی یہ بھی تھی کہ وہ جدید تعلیم کے ذریعہ اپنی آئینہ نسلیں کو بھی بگاڑ رہے تھے۔ ماضی کی شاندار روایات سے ان کو بیگانہ رکھ جاتا تھا۔ اسلامی تعلیمات ان کے کانوں تک نہیں پہنچنے دی جاتی تھیں۔ یورپ کی کورانہ تقلید پر ان کو راغب کیا جاتا تھا۔ شکایت یہ کہتے ہیں اسے

شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان کتب سے

سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا

خاکبازی کے اس سبق کے نتائج بھی اقبال کے سامنے آچکے تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ نوجوانوں میں نہ اعلیٰ اخلاق و کردار رہا ہے، نہ محنت اور کام کرنے کا جذبہ رہا ہے اور نہ ایمانی حرارت و قوت رہی ہے بلکہ وہ تن آسانی، عیش و تہیش اور نمود و نمائش کے دلدلہ ہو گئے ہیں۔ وہ ان حالات کو دیکھ کر خون کے آنسو بہاتے ہیں اور ایک نوجوان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں،

ترے صوفے میں افرنکی تہنے قالیں ہیں ایرانی

امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل

نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی

نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں

کہ پایا میں نے استغنا میں معراجِ مسلمانی

اقبال کی فہم و فراست اور عقابانی نظر نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ دورِ غلامی کے اثرات مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر نہایت دیرپا ہوں گے، وہ خود تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے لیکن دوسروں نے اچھی طرح مشاہدہ کر لیا کہ ڈیڑھ سو سالہ غلامی نے پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایسا منقلبِ ماییت کر دیا کہ سیاسی آزادی ملنے کے بعد بھی ان کو ذہنی غلامی سے چھٹکارہ نصیب نہ ہو سکا بلکہ بعض حضرات کے طرز عمل سے تو کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ انہیں اپنی گردن سے انگریزوں کا طوق غلامی نکل جانے کا بچہ افسوس ہے۔ چنانچہ وہ ذہنی غلامی کے بندھن کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر کے اس نقصان (۹) کی تلافی کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسی دورِ غلامی اور مغرب کی ناقص تعلیم کا اثر ہے کہ قوم سے غلامی اور آزادی کے درمیان فرق و امتیاز کرنے کی صلاحیت جاتی رہی اور وہ آزادی جیسی نعمت کی قدر نہ کر سکی۔ غلامی کے دور کی برائیاں نہ صرف اس نسل میں بڑھتی چلی گئیں بلکہ اُس نے اپنے اخلاف کی بھی ایسی تربیت نہیں کی کہ اس میں ذوقِ حسن و زیبائی کی تخلیق ہوتی۔ وہ آزادی کی قدر نہ کرنا جانتی اور اپنے اندر وہ خوبیاں اور صلاحیتیں پیدا کرتی جو آزادی کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں۔

اقبال نے آئینہ رونما ہونے والی اس صورتِ حال کو پیٹے ہی محسوس کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آئینہ نسلیں کی

اصلاح کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اور اپنی شاعری کے ذریعہ براہِ راست اس کی ترمیم کی کوشش کی۔ کبھی انہوں نے حبا وید کو

مخاطب بنایا۔ کبھی علیگڑھ سے خطاب کیا اور کبھی بڑے بلوچ کا روپ اختیار کر کے اُس کے بیٹے کو نصیحت کی۔ اس سلسلہ میں

کیسے ان کا لہجہ مریانا ہے کہیں دوستانہ، کہیں مشفقانہ ہے اور کہیں ہمدانہ۔ کسی موقع پر ضمناً کوئی نصیحت کر دی گئی ہے

اور کسی جگہ کلیۃً طلبہ سے ہی خطاب کیا گیا ہے۔ وہ خوشحال خاں کے پرے میں نوجوانوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔

محبت مجھے اُن جوانوں سے ہے
تئاروں پہ جو ڈالتے ہیں کسند
لیکن واضح رہے کہ اس موقع پر بھی اپنی محبت کو عام نہیں کیا بلکہ اُس کو مشروط کر دیا ہے۔
جاوید کے نام لکھنے سے ایک منظم پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ پیغام جاوید کے توسط سے اور لو جوانوں کو بھی پہنچایا جاتا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے :۔

دیا رشتہ میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر
خدا اگر دلِ فطرت شناس ہے تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر
اُمٹا نہ شیشہ گرانِ فرنگ کے احسان سفالِ بند سے مینا و جلم پیدا کر
مرا طوقِ امیری نہیں فقیری ہے
خودی نہ بیچ غسیری میں نام پیدا کر

بڑے بلوچ سے اپنے بیٹے کو ان افغان میں نصیحت کراتے ہیں :۔
ہو تیرے بیاہاں کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا
جس سمت میں چاہے صفتِ سیلِ رواں چل وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا
غیرت ہے بڑی چیزِ جہانِ ہمگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجِ سربدارا
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے معتد کا ستارا
وہیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا
اللہ کو پامردی مومن پہ جبروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا
تقدیر اُمم کیا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشبارا
افغانی عمل مانگ نیا گانِ کہن سے شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدرا
جس نظم میں نوجوان کی حق آسانی اور صیقل کو شہی کا ذکر کر کے خون کے آنسو بہانے تھے۔ اُسی کے آخری حصے میں ایک ناصح
مشفق بن کر اُن کو یہ درس دیتے ہیں :۔

عقابی رُوح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزلِ آسمانوں میں
نہ ہو نُمید، نُمیدیِ ذوالِ علم و عرفاں ہے اُمیدِ مومن ہے خدا کے راز دانوں میں
نہیں تیرا کشمیں قصرِ سلطانی کے گنبد پر
تو شاہیں ہے ! البیرا کہ پہاڑوں کی چٹانوں میں

نوجوانوں کو جو خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اُن کے حصول کا اہم ذریعہ علم و حکمت کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن

ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ علم و حکمت حلال روزی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اکل حلال اور صدق مقال ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر انسان کے اعلیٰ اخلاق و کردار کا عظیم الشان قصر تعمیر ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر اقبال بھی نانِ حلال پر زور دیتے ہیں کہتے ہیں : س

علم و حکمت زاید از نانِ حلال
عشق و رقت آید از نانِ حلال

پھر پیر رومی اور مرید ہندی کے درمیان مکالمہ پیش کر کے علم کے بارے میں کئی اہم نکتے بیان کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر نہایت مؤثر طریقہ اختیار کیا ہے۔ مرید ہندی جو نزد اقبال کی ذات ہے سوالات پیش کرتا ہے اور پیر رومی نہایت مختصر الفاظ میں ان کے جوابات دیتے جاتے ہیں۔ پیر رومی سے مراد مولانا جلال الدین رومی سے ہے جن سے اقبال کو بچہ عقیدت تھی۔ اس سوال جواب کا ایک خوبی یہ ہے کہ مرید ہندی کا سوال اردو میں ہوتا ہے اور پیر رومی جواب فارسی میں دیتے ہیں۔ مرید کی جانب سے پہلا سوال پیش ہوتا ہے۔ س

چشمِ بیا سے ہے جاری جوئے غل
علم حاضر سے ہے دیں زار و زبول

دیہید علم جس کو دوسرے لوگ مسلمانوں کی ترقی کا ضامن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر قوم مسلم اس دولت سے محروم رہتی تو وہ اب تک کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی یا کم از کم زوال و انحطاط کے انتہائی نقطہ پر پہنچ جاتی اسی کو اقبال ایک مرید کی حیثیت سے نہایت دردمندی کے ساتھ مسلمانوں کی زبوں حالی کا سبب قرار دیتے ہیں اور اپنے مرشد سے اصلاح کی تدبیر معلوم کرتے ہیں۔

پیر رومی اس اہم سوال کا جواب ایک شعر میں دے کر مرید کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ جواب ملاحظہ ہو : س

علم را بر تن زنی مارے بود
علم را بر دل زنی یارے بود

دیکھنے میں یہ دو چھوٹے چھوٹے مصرعے ہیں۔ لیکن حقیقتاً ان میں تعلیم کا پورا فلسفہ سما گیا ہے۔ لوگوں نے تعلیم کے متعدد مقاصد بیان کیے ہیں، لیکن سچ پوچھیے تو تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ایک اور صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ علم حاصل کر کے انسان خود کو پہچانے، اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے اور اس مقصد کو پورا کرے۔ مقصد تخلیق انسان کا انسان بننا اور اللہ تعالیٰ کا تاجدار بننا ہے کہ اس دنیا میں رہتا ہے۔ کم از کم مسلمان کو اپنی زندگی کا یہی مقصد سمجھنا چاہیے اور اسی کو سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے لیکن آج کل ماہرین تعلیم بھی جن میں مسلمان بھی شامل ہیں یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ علم اپنی دنیوی زندگی کو پُر آسائش طور پر گزارنے کا ذریعہ ہے لہذا حصول تعلیم کے وقت اسی مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج ہر شخص چیخ مچا کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں! اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دلاؤ تاکہ وہ ڈاکٹر اور انجینئریں کر خوب دولت سمیٹیں۔ بھگد اور کوٹھی بنا کر دیں اور پُر آسائش زندگی بسر کریں۔ اسی تصور اور مقصد کو اس شعر میں ”علم را بر تن زدن“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہی وہ علم ہے جو پیر رومی کے



نزدیک "مار" بن کر دنیا کو ڈستا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی علم کی وجہ سے اس وقت بنی نوع انسان مقصدِ حیات سے دُور ہوتی جا رہی ہے۔ اس حالت کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم کو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا ذریعہ بنائے، اور بجائے تن پروری کے علم کے ذریعہ دل کی صفائی کرے۔ اپنے اخلاق کو سدھارے اور تمام مذموم حرکات سے اپنا دامن بچائے ہوئے راہِ حیات میں گامزن رہے۔ اسی کو مولانا روم "علم را بر دل زدن" بتا کر اس کو پہلے نظریہ کے نوڑ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔

اقبال نے دو نظریے بنا دیے ہیں۔ اب یہ سننے والے کا کام ہے کہ وہ موازنہ کر کے فیصلہ کرے کہ کون سا نظریہ اس کے لیے مفید ہے۔

اس مسئلہ کو حل کرنے کے بعد یہ ہندی علم ہی سے متعلق ایک اور مسئلہ اٹھاتا ہے۔ جو نہایت سادگی کے ساتھ پیرامی سے استفسار کرتا ہے :

پڑھ پیے اس نے علوم شرق و غرب
روح میں باقی ہے اب کُتہ دو کرب

وہ کہتا ہے کہ حصولِ علم کے بعد اطمینانِ قلب نصیب ہونا چاہیے لیکن میں نے مشرقی اور مغربی علوم پڑھے اُس کے باوجود بے چینی و بے اطمینانی بدستور قائم ہے۔ دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ آخر اس کا سبب کیا ہے ؟

پیرامی اس کا جواب بھی نہایت مختصر الفاظ میں دیتے ہیں :

دست ہر نا اہل بھارت کسند
سوئے مادر آ کہ تھارت کسند

اُن کا کہنا ہے کہ جو علوم تو حاصل کر رہا ہے یا کر چکا ہے وہ تیرے درد کا مداوا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اُن کی منزل دوسری ہے وہ تیری رُوح کے درد کو کرب کو دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں اگر تو ان میں اپنے دردِ دل کا مداوا تلاش کرتا ہے تو یہ تیری بے بصری اور کوتاہ اندیشی ہے۔ تجھے چاہیے کہ اغیار کے دروازوں کی چوکیں چومنے کے بجائے تو صرف ایک در کو مضبوط سے پکڑے۔ اور وہ در اسلامی تعلیمات کا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں جلِ اللہ قرار دیا ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال ہے "اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو یہ عقل مند نہیں سمجھی جائے گی کہ اس کو علاج کے لیے نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے بلکہ اُس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اُس کو اُس کی شفیق والدہ کے سپرد کر دیا جائے" اسلامی تعلیمات بھی ایک شفیق والدہ کا درجہ رکھتی ہیں لہذا اگر تو تعلیم کو مفید و با مقصد بنانا چاہتا ہے تو اپنی تعلیم حاصل کر، ان علوم کا حاصل کرنا تیرے لیے کنِ طرٹ مفید نہیں جو تیرے لیے اجنبی ہیں اور جن کا مقصد محض دنیا کمانا اور اپنی زندگی کو پُر آسائش بنانا ہے۔

یہ مناسب جواب پاکر مرید ہندی نے آخر کار یہ سوال کر لیا :

آہ محتب کا جوان گرم خوں
ساحرِ افریگ کا صیدِ زبون

مقصود یہ دریافت کرنا ہے کہ آخر مغربی تعلیم میں وہ ایسی کنسی بات ہے جو انسان کو ذہنی غلامی میں جکڑ دیتی ہے اور وہ انگریز کا غلام اور صیدزبون بن کر رہ جاتا ہے۔

پیرزنی نے اُس کے جواب میں صرف ایک شعر پڑھ دیا وہ
مرغ پر نارستہ چوں پران شود
طنز ہر گنہ وراں شود

اور اس شعر میں ایک معمولی سی مثال پیش کر کے مسئلہ کو آسانی سے حل کر دیا ہے۔ اُن کا کہنا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک ایسے پرندے کو ذہن میں رکھتے جو پر پڑا نہ سے محروم ہے اُس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کوئی بھی تیلی اسے پر سانی پنا لقمہ بنا لے گی۔ یہی حال ایک ایسے نوجوان کا ہے جو اپنی روایات، تعلیم، تہذیب اور معاشرت سے بیگانہ ہے اور ذہن کی اس ناچنگی کی حالت میں اُس کو علوم مغربی کے سیکھنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اُس کا مغرب زدہ ہونا اور مغرب کی ہر شے سے متاثر و مرعوب ہونا ایک قدرتی بات ہے۔

تعلیم جدید کی چند کوتاہیوں کی نشان دہی کر کے اقبال مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ نوجوانوں اور آئندہ نسل کے افسر و کساح کے لیے تعلیمی نظام میں تبدیلی کی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے ذہن انسانی پر شروع میں جو قوتیں ترسم ہو جاتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ابتدائی تعلیم کو مغربی اثرات سے پوری طرح بچایا جائے۔ جب بچہ کے ذہن پر اپنی روایات، اپنی تعلیم، اپنی تہذیب اور اپنی معاشرت کے اثرات اچھی طرح جم جائیں اُس وقت اس کو مغربی تعلیم دی جائے۔ اس طریقہ کار سے نہ صرف کوئی ضرر نہیں ہوگا بلکہ عین ممکن ہے کہ اُس کے بعض مفید نتائج برآمد ہوں جیسا کہ خود اقبال کے ساتھ پیش آیا۔ اُنہوں نے جب اپنی روایات اور تعلیمات کو اچھی طرح اپنے اندر جذب کر لیا اُس وقت وہ یورپ گئے اور وہاں تہذیب جدید کے خاص مراکز میں بیٹھ کر بھی مغربی اثرات سے محفوظ رہے، بلکہ اس تہذیب کی کمزوریوں سے بخوبی واقف ہو گئے اور اپنی تعلیم اور روایات کی برتری کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگے۔



نوجوانوں کی ذہنی تربیت کے لیے لائحہ عمل بنا کر اقبال دور حاضر کا تفصیلی جائزہ دیتے ہیں۔ مغرب کی کمزوریاں بھی گنتا ہے اور مسلمانوں کی بے راہ روی کے متعلق بھی گفت گو کرتے ہیں۔ دیکھئے کس قدر واضح الفاظ میں کہہ گئے ہیں:

یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید
وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری
نہ مشرقی اس سے بری ہے نہ مغربی اس سے بری
جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی زنجوری

اُن کی طویل نظم ساقی نامہ میں زندگی کا جو گہرا فلسفہ بیان کیا گیا ہے اُس پر غور کیا جائے تو ہر انسان محسوس کرے گا

کہ اُن کے نزدیک انسان اور حیات انسانی کس قدر اعلیٰ دارفہ ہیں۔ یہ اقبال کی بہترین نظموں میں شمار کی جاتی ہے اور اس میں اُن سب مسائل کو نہایت خوبی سے بیان کیا گیا ہے جو انسان کو حیات و نبی میں پیش آتے ہیں۔ اُنھوں نے مسائل کے ساتھ اُن کے مناسب حل بھی پیش کیے ہیں۔

اُدھ زبان کے اور بھی کئی شاعروں نے ساقی نامے لکھے ہیں۔ شعرا نے متقدمین میں مرزا جان باباں مظہر کے تینہ خاص محمد فقیر دردمند کا ساقی نامہ زبان و بیان کے اعتبار سے نہایت بلند پایہ ہے۔ لیکن اس سمیت تمام ساقی ناموں کا آہنگ اور موضوع ایک ہی ہے۔ ہر شاعر ساقی سے یہی درخواست کرتا ہے کہ مجھے تو ایسی شراب پلا جو مست و بخود کر دے۔ اقبال مستی اور بخودی کو مقصد تخلیق کے منانی سمجھتے ہیں لہذا اُن کا آہنگ تمام شعرا سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں :۔

نشر پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے

مرزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تمام لے ساقی

وہ ہمیشہ ساقی سے ایسی شراب کے طلبگار رہے جو خود اُن کو رزم گاہ حیات میں نبرد آزما کر دے اور جدوجہد کرنے کے قابل بنا دے اور اُن میں وہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ دوسروں کے اندر زندگی کی حرارت پیدا کر سکیں اور اُن کی خودی کو بیدار کر سکیں۔ چنانچہ وہ ساقی نامہ میں اسی قسم کی شراب کے طلبگار ہیں۔ فرماتے ہیں :۔

پلا دے مجھے وہ نئے پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز ، روز

وہ نئے جس سے روشن ضمیر حیات وہ نئے جس سے ہے مستی کائنات

وہ نئے جس میں ہے سوز و ساز ازل وہ نئے جس سے کھلتا ہے راز ازل

اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے

لڑا دے مولے کو شہاز سے

جب شاعر کو یہ شراب مل گئی تو اب اُس نے حقائق سے پردہ اٹھا کر شروع کر دیا۔ اپنے زمانہ کی ناکامیاں اُس پر روشن ہونے لگیں اور وہ دوسروں کو ان باتوں سے آگاہ کر کے ایک نئے دور کی نوید بنانے لگا اور ان بدلے ہوئے حالات میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے لگا۔ سب سے پہلے وہ مغرب کی زبانوں میں کائنات کی پینٹا ہے۔ کہتا ہے :۔

زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے

ہر اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ

پرانی سیاست گری خوار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے

دل طور سینا و فاراں دو نیم

تجلی کا چہرہ منظر ہے کلیم

یعنی اہل فرنگ نے جو طلسم قائم کر رکھا تھا اب ٹوٹ رہا ہے۔ اور اس نظام کی کمزوریاں ایک ایک کر کے دنیا پر آشکار

ہو۔ ہی ہیں۔ اب دنیا ایک ایسے نغمہ کی خواہاں ہے جو موجودہ اضطراب و بے چینی کا سدباب کرے۔ شاعر کا خیال ہے کہ یہ نظام صرف مسلمان کے پاس ہے۔ مگر خود مسلمان یقین کی دولت اور ایمان کی پونجی کو کھو چکا ہے اور اختیار کے طوق کو اپنی گردن میں ڈالنے پر نازاں سے یا وہ رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور یا تعصوف، طریقت، شریعت، حقیقت، مجاز اور روایت و روایت کی بحثوں میں الجھا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں وہ دوسروں کی کیا رہبری اور مدد کر سکتا ہے۔ ان باتوں کو شاہرہ کس دردمندی سے بیان کرتا ہے:

مسلمان ہے توحید میں گرم جو شمس مگر دل اجماع تک ہے زنا پر شمس
تمدن، تصوف، شریعت کلام بتانِ عجم کے پجاری تمام
حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ اُمت روایات میں کھو گئی
کبھی عشق کی آگ اندھیدہ ہے
مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

شراب کے ایک جرے سے تو شاہرہ کو یہ حقائق معلوم ہوئے اور پھر اُس نے ان باتوں سے وہ مردوں کو آگاہ کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ حالت کچھ زیادہ امید افزا نہیں تھی۔ اس کے باوجود شاعر جو ناامیدی کو گناہِ عظیم سمجھتا ہے اصلاحِ حال سے باز نہیں ہوتا بلکہ اُس کے لیے ایک اور نئے عمل تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ ساقی سے اُسی نے خود افروز کا دوسرا جوہر طلب کرتا ہے اور حالات کو بدلنے کے لیے بعض مثبت طریقے دریافت کرتا ہے۔

شراب کن پھر بلا ساقیا وہی جامِ گردش میں لا ساقیا
مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا مری خاک جگنن بنا کر اڑا
خود کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر
ہری شاخِ قلت ترے نم سے ہے نفسِ اس بدن میں ترے دم سے ہے
ترپنے پڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضیٰ سوزِ صدیق دے
جگ سے وہی تیر پھر پار کر تنہا کو سینوں میں بیدار کر
ترے آسمانوں کے تاروں کی خمیر زمینوں کے شبِ زندہ داروں کی خمیر
جوانوں کو سوزِ جگر بخش دے مرا عشقِ میری نظر بخش دے
بتا مجھ کو اسرارِ مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات
مری فطرت آتینہ روزگار غمِ ازلانِ افکار کا مرغزار
مرا دل، مری دزم گاہِ حیات گمانوں کے لشکرِ یقین کا ثبات
یہی کچھ ہے ساقی متا بہ فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر

مرے قافلے میں لٹا دے اسے
لٹا دے! ٹھکانے لگا دے اسے



طلب کے ساتھ ہی شاعر کو دوسرا تجربہ مل جاتا ہے اور اس جود کے طلق سے نیچے اترتے ہی اُس کو وہ تمام طریقے معلوم ہو جاتے ہیں جو اصلاح احوال کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن چونکہ اصلاح حیات انسانی میں کرنا ہے اس لیے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حیات یا زندگی اصل میں کیا چیز ہے؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟
یہ وہ مسألہ ہیں جن پر حکما و قدیم زمانہ سے غور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اُن کے غور و فکر اور بحث و تمحیص کا انداز خاص فلسفیانہ ہے۔ اُن مفکرین اور فلسفیوں میں پہلا اور قابل ذکر افلاطون ہے اُس کے نزدیک زندگی تصور سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس نظریہ کی رو سے زندگی اور موت کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح زندگی ہے حقیقت بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ نظریہ انسان کو بے معنی اور جود کے سوا کچھ نہیں سکھاتا۔
دوسری اہم شخصیت اِپی کورس کی ہے، جس کے نزدیک زندگی نام ہے کمانے، پینے اور خوش رہنے کا۔ یہ نظریہ زندگی سے سنجیدگی کا منہ ختم کر دیتا ہے۔

دورِ ہدیہ میں حکمتِ نغمہ نے زندگی اور موت کی کچھ اور ہی تعبیر کی ہے۔ اُن کا کہنا ہے،
زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب
موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا
ایک اور شعر میں وہ زندگی کو دوسرا قرار دیتے ہیں۔ اُن کے نزدیک یہ ایک ایسا نشہ ہے جس کو موت کی ترشی اتارتی ہے۔
فرماتے ہیں اسے

فنا کا ہوش آنا زندگی کا دوسرا جانا
اجل کیا ہے خوابِ بادِ بستی اُتر جانا
اقبال ان میں سے کسی ایک نظریہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے بلکہ افلاطون کو تو وہ اس کے فلسفہ و تصویریت کی بنا پر نہایت سخت و سست الفاظ سے یاد کرتے ہیں کس قدر قطعیت سے کہتے ہیں،
سست الفاظ سے یاد کرتے ہیں کس قدر قطعیت سے کہتے ہیں،

راہبِ دیرینہ افلاطون حکیم از گرد و گوسفندانِ قدیم
گفت سترِ زندگی در مردن است شمعِ راصدِ جلوہ چوں افسردن است
بلکہ از ذوقِ عملِ مسموم بود۔
آہوتے و اماندہ مسموم بود۔

اس فلسفہ کو کلیۃً رد کر کے اقبال زندگی کے بارے میں ایک مثبت قسم کا تصور پیش کرتے ہیں اور اس موضوع پر طرزِ طرح

رہنمائی دلاتے ہیں بغیر انہیں وہ اس کو نمود و زیاں سے بڑا اور دقت کی قید سے آزاد بناتے ہیں اور پھر اس کو کئی طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ہر نقطہ سے زندگی جولاں ورقصاں دکھائی دیتی ہے اور کسی جگہ بھی یاں یا زندگی سے کراہت محسوس نہیں ہوتی۔ ملاحظہ ہو :

برتر از اندیشہ نمود و زیاں ہے زندگی ہے کہیں جاں اور کہیں تسلیم جاں ہے زندگی
تو اسے پیاؤ امروز و فردا سے شائبہ جاوداں، پیہم دواں ہر دم جوان ہے زندگی
زندگانی کی حقیقت کو کہن کے دل سے پوچھ جوتے شیر و میش و سنگ گراں ہے زندگی
زندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوتے کم آب اور آزادی میں بحر ہیکراں ہے زندگی
آشکارا ہے یہ اپنی قوت تفسیر سے گرچہ اک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی

تلفزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند جاب
اس زیاں خانہ میں تیرا امتحاں ہے زندگی

اقبال نے زندگی کو فنا پذیر قرار نہیں دیتے، بلکہ تسلسل حیات کے قائل نظر آتے ہیں اور اس میں آفاقیت کا تصور قائم کرتے ہیں چنانچہ اس سوال کے جواب میں کہ :

بنا مجھ کو اسرارِ مرگ و حیات

وہ نہایت شرح و بسط سے زندگی کی حقیقت کو اس طرح آشکار کرتے ہیں :

دوامِ رواں ہے بیمِ زندگی ہر اک شے سے پیدا رہم زندگی
اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلے میں پر شیدہ ہے موجِ دود
گراں گرچہ ہے صحبتِ آب و گل خوش آئی اسے محنتِ آب و گل
یہ ثابت بھی ہے اور ستیا رہی عناصر کے چندوں سے بیزار بھی
سمجھا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوقِ پرواز ہے زندگی
سفرِ زندگی کے لیے برگ و ساز سفر ہے حقیقتِ حضر ہے مجاز

سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات
ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشِ حیات



حیات و ممات پر اس قدر تفصیل سے بحث کرنے کے بعد وہ ایک اور زاویہ نظر پیش کرتے ہیں۔ اکثر شاعر زندگی کو فہم و آلام کی تفسیر قرار دیتے ہیں اور اس کو ایک ناپسندیدہ شے سمجھتے ہیں کیونکہ اقبال ان باتوں کے قائل نہیں اور ان کے مقابلہ میں زندگی کا تنہا ولی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کسی صورت میں مجبور بنانے کے لیے تیار نہیں کہ زندگی ایک بوجھ اور انسان کے لیے ایک

نعت ہے۔ وہ اسے ہر حالت میں نعت قرار دیتے ہیں اور اس نعت کا حق ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

غالب نے زندگی کو سود و زیاں کے پیمانہ سے ناپ کر شکایت کیا تھا :
 زندگی اپنی اسی طور جو گزری غالب
 ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے
 قاتی زندگی سے اور بھی بیزار نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں :
 ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت قاتی
 زندگی نام ہے سرِ مر کے بٹے جانے کا
 اقبال یہ کہہ کر ان دونوں کے نظریات کو ٹکرا دیتے ہیں :
 برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی
 ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

لیکن اُن کے نزدیک زندگی میں معنویت خودی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک انسان کی خودی بیدار نہیں ہوتی اُس وقت تک اُس میں زندگی کی تڑپ پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خودی کو نہ صرف بیدار رکھے بلکہ اُس میں ہر لمحہ جلا پیدا کرتا رہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کی "خودی" سے کیا مراد ہے؟ اُن سے پہلے اس لفظ کو غرور و تکبر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لیے وہ دانشناسی کی خاطر خودی کو ٹپک کر سنہ کا مشورہ دیتے تھے۔ جو شش طبع آبادی نے بھی ایک جگہ اس لفظ کو ان ہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ سکتے ہیں :
 رخنہ میں جو لذت ہے تو آبروں میں خلبے
 اسے روح خودی چھوڑ کہ نزدیک خدا ہے

لیکن اقبال نے اس لفظ کے مفہوم ہی کو بکھر بدل دیا ہے۔ وہ خودی سے مراد تعین ذات لیتے ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ کائنات میں انسان کو تمام مخلوقات سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع مقام حاصل ہے۔ اور اُس کا مقام کو سمجھنا، اُس تک پہنچنا اور اُس پر قائم رہنا اُس کا نصب العین حیات ہے۔ اس اعلیٰ مقام کا عرفان ہی خودی ہے۔ اگر انسان کو یہ عرفان حاصل ہو جائے تو اُس کی قوتِ عمل خود بخود کامِ ناشروع کرے۔ خودی کی حقیقت خود اقبال کی زبانِ قلم سے سنئے :
 خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات خودی کیا ہے بیداریِ کائنات
 خودی جلوہ بدست و خلوت پسند سمندر ہے اک بوند پانی میں بند
 ازل اُس کے چہچہے ابد سامنے نہ حد اُس کے چہچہے نہ حد سامنے
 سفر اس کا انجام و آغاز ہے یہی اُس کی تقویم کا راز ہے

خودی کا نشین ترے دل میں ہے
فلک جس طرہ آنکھ کے تل میں ہے
جب انسان کی خودی بیدار ہوگئی تو اُس کے لیے ضروری ہوا کہ وہ اُس کی پوری طرح نگہبانی کرے۔ اس نگہبانی کا طریقہ بھی خود اقبال سے
سُن لیجئے۔ کہتے ہیں سہ

خودی کے نگہبان کو ہے زہرِ ناب وہ ناں جس سے باقی رہے اُس کی آب
وہی ماں ہے اُس کے لیے اچھا رستہ رستہ جس سے دنیا میں گردن بھند
فروغِ مالِ محسوس سے درگزر خودی کو نگہ رکھ ایا زمی نہ کر
بہ سہی بگڑے فلسفہ خودی کو اس طرہ بیان کرتے ہیں: سہ

پیکرِ ہستی: آثارِ خودی است برچہ می بین ز اسرارِ خودی است
نمیشتن را چون خودی بیدار کرد آشکارا علم چندان کرد
صد جہاں پوشیدہ اندر ذاتِ او
غیر او پیدا است از اثباتِ او

خودی کے شعور کے بعد نہ خودی ہے کہ روز بروز اس کو مضبوط و مستحکم کیا جاتا ہے۔ خودی کے استحکام کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے
طبعی ماحول سے مسلسل بگڑتا رہے۔ اس طرح اُس کی ذہنی اور عقلی قوتیں تیز ہوتی رہتی ہیں اور اس کے سینہ میں خودی کی آگ روز بروز
مشتعل ہوتی جاتی ہے۔ سہ

زندگانی یا بقا از مدام است کارِ دانش را دوا از مدام است
زندگی در جستجو پوشیدہ است اصل او در آرزو پوشیدہ است
از تمنا رقصِ دل در سینہ یا سینہ یا از تپ او آئینہ یا
ما ز تخلیق مقاصدِ زندہ ایم
از شعاعِ آرزو تا بندہ ایم

وہ نہ دی کہ اس دنیا کی جدوجہد اور بگڑ و دوڑ تک محدود نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و سخن کو مافی السموات و ما
فی الارض کی تفسیر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: سہ

خودی کی یہ ہے منزلِ اولین مافریہ تیرا نشین نہیں
تری آگِ اس خاکداں سے نہیں جہاں نیچر سے ہے تُو جہاں سے نہیں
بڑے جایہ کوہِ گراں توڑ کر طلسمِ زمان و مکاں توڑ کر
خودی شیرِ مولا جہاں اُس کا صید زمین اُس کا صید آسماں اُس کا صید

جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود
کو خالی نہیں ہے ضمیر وجود
چونکہ علامہ کو اپنی خودی کا پوری طرح عرفان حاصل ہو گیا تھا اس لیے وہ اس کی لامحدودیت پر یقین رکھتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہوئے:

چونکہ کم کہ فطرت من بہ مقام در نہ سازد ولی ناصبور دارم چو تعباً بہ لالہ زار سے
چونکہ نظر قرار گیرد بہ نگار خوب روئے تپد آن زماں دل من پتے خوب تر نگار سے
ز شہد ستاد جویم ز ستارہ آفتابے
سیر منزلی نہ دارم کہ بمیرم از قرارے

اقبال کی فراست ایمانی نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ اگر خودی پر کوئی پابندی عاید نہ کی گئی تو انسان خود بین اور خود غرض ہو جاتے گا اور دوسروں کے مفادات اُس کے ہاتھوں پامال ہوں گے۔ اس نتیجہ بد سے بچانے کے لیے اُنھوں نے بخودی کا فلسفہ بھی پیش کر دیا۔ انفرادی حیثیت میں انسان خودی کے فلسفہ پر عمل پیرا ہو اور اجتماعی زندگی میں بے خودی کے فلسفہ کو اپنائے۔ اس طرح معاشرہ میں توازن قائم ہو گا اور اس قلت میں ہلکا وہ مسوئینی پیدا نہیں ہو سکیں گے۔



یہ تعلیم ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اقبال نے آئینہ نسلوں کو دی۔ اس کو اپنانے سے وہ ثمرات یقیناً حاصل ہوں گے جو اقبال کے پیش نظر تھے۔ اس تعلیم کے لیے مخصوص ذہنیت اور مخصوص ماحول درکار ہے۔ نہ غلامانہ ذہنیت میں اس تعلیم کا کوئی اثر ہو سکتا ہے اور نہ غلامی کے ماحول میں یہ تعلیم پُران چڑھ سکتی ہے۔ اس کے لیے ذہنیت کی تبدیلی نہایت ضروری ہے۔ لہذا بڑوں کا یہ فرض ہے کہ وہ آئینہ نسل کے ذہن کی تطہیر کریں۔ اُن کے لیے بہتر سے بہتر ماحول بنائیں۔ پھر اقبال کی تعلیمات کو گھر کے اندر، درسگاہوں میں اور باہر کی دنیا میں عام کریں۔ اقبال کے کلام کا مقصد تحریروں اور تقریروں میں زور پیدا کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اس کلام کو اس کام میں لانا چاہیے کہ کوئی گلوکار یا موسیقار ریڈیو، ٹیلی ویژن یا پردہ سیمیں پر کوئی نظم گا کر اپنے کمالی فن کا مظاہرہ کرے اور سننے والوں سے خراج تحسین وصول کرے۔ اقبال کا کلام زندگی کی صیغہ اور سچی تصویر ہے۔ اس میں زندگی پوری جولانیوں اور رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افکن ہے لہذا اس کو بہترین طریقے پر زندگی گزارنے کا دستک دینا چاہیے اور یہ اُسی وقت ممکن ہو گا جب ان جو اہر پاروں کو قدر کی نظر سے دیکھا جائے گا اور تفریح طبع کا ذریعہ سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے گا۔

اقبال کے اپنے زمانہ میں قوم جمائی اور ذہنی دونوں قسم کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی۔ گویا نہ ذہنیت درست تھی اور نہ ماحول صحیح تھا۔ جب جمائی آزادی حاصل ہو گئی تو ذہنی غلامی کی زنجیروں اور مضبوط ہو گئیں۔ لہذا ان دونوں حالتوں میں اقبال کے کلام اور اُن کی تعلیمات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ خود اقبال کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت تھے لیکن قوم

اُن کو وہ ملی جو غلامی پر رضا مند تھی اور کسی نہ کسی درجہ میں اب بھی ہے۔ لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ قوم نے اُن کی تعلیم کا خاطر خواہ اثر نہ لیا صرف اُن کی تعریف کرتے اور یوم مناتے رہے۔ یہ جاننے کی کمی کو کشتش نہ کی کہ انھوں نے کیا کیا تھا اور کس لیے کہا تھا۔ آئندہ نسل جو آزادی کی فضا میں پڑاں پڑھ رہی ہے اگر اُس کی مناسب ذہنی تربیت نہ کر دی جائے اور اس کو اقبال کے کلام سے زیادہ سے زیادہ مانوس بنایا جائے تو وہ اس تعلیم سے متاثر بھی ہوگی اور اس کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کو بھی سدھارے گی۔ اقبال خود بھی اس نکتہ کو سمجھتے تھے اس لیے انھوں نے اپنی بہت سی نظموں میں نوجوانوں ہی سے خطاب کیا ہے اور انھیں سے تمام توقعات قائم کی ہیں۔ مستقبل کے ان نوجوانوں کو ذہن میں رکھ کر انھوں نے نہایت پیغمبرانہ شان سے یہ پیشگوئیاں کی ہیں:۔

آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیلاب پا ہو جائے گی
اس قدر ہوگی ترقی آفریں باد بہار محبت عطا بیدہ خنجر کی نوا ہو جائے گی
شبنم افشانی مری پیدا کرے گی سوز و ساز اس جن کی ہر گز درد آشنا ہو جائے گی
پھر دلوں کو یاد آجائے گا بیانِ سجدہ پھر جس خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی
آگے جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں
محویت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائیگی

اور یہ انقلابِ عظیم صرف اسی صورت میں رونما ہوگا جب نوجوانوں میں ذہنی بیداری پیدا ہو یا پیدا کر دی جائے۔ قوم میں صلاحیت موجود ہے لیکن اس صلاحیت کو برے کار لانا ضروری ہے۔ اقبال نے اپنے اس شعر میں ایک شرط کے ساتھ ہی قوم سے بہت ساری کی توقعات قائم کی تھیں۔۔۔

نہیں ہے نا اُمید اقبال اپنی کشتِ ویراں سے
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی
یعنی مٹی کی زرخیزی اُسی وقت اچھی پیداوار دے سکے گی جب اس میں کچھ نمی ہوگی۔

رومانیت، مخزن اور اقبال

انور سدید

برصغیر پاک و ہند کی فطرت اسلامیہ میں سید احمد خان کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے قومی سطح پر ایک خامی فروع کا تحریک پیدا کیا اور فکر و نظر کے بیشتر پرانے اقتدارات پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مقادمت کی فضا پیدا کرنے کے بجائے، ردِ شتم کے اس سیلاب کے ساتھ جو انگریزی علوم و تہذیب کی صورت میں بے محابا آ رہا تھا، چلنے کی تلقین کی چنانچہ تہذیب کے پرانے نظام کی شکست و ریخت کے بعد انیسویں صدی کے ریل آخر میں نئے نظام نے اپنی بنیادیں مضبوط کرنا شروع کر دیں۔ بلاشبہ علی گڑھ تحریک کی ٹھوس حقیقت اور جامد اجتماعیت نے زندگی اور ادب و فن کو ایک نئے موڑ سے آشنا کیا۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ذہنی القادب سے گزرنے کے باوجود برصغیر نے ماضی کی شاندار روایت سے اپنا رشتہ یکسر توڑا نہیں تھا اور مشرق کا روحانی مرزا، مذب کی مادیت کو پوری طرح قبولی کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ علی گڑھ تحریک نے فکر، فلسفہ و سائنس کے نئے گوشوں سے استفادہ کر کے اجتماعی مفاد کا راستہ ہموار کیا۔ چنانچہ اس تحریک کا مزاج حقیقت پسندی کی طرف مائل تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد اس کے خلاف رومانی نوعیت کا ردِ عمل ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور جذبہ و تخیل کی وہ رو جسے علی گڑھ تحریک نے روکنے کی کوشش کی تھی سطح پر ابھرے بغیر نہ رہ سکی۔ جذباتی سطح پر اس ردِ عمل کا ایک زاویہ اکبر الہ آبادی اور اودھ پنچ کی صورت میں ظاہر ہوا اور یہ منفی نوعیت کا تھا۔ اس ردِ عمل کی مثبت صورت کو محمد حسین آزاد، ناصر علی دہلوی اور عبدالحلیم شرر نے ابھارا اور سرسید کے سائنسی اسلوب کے برعکس ان اسالیب کو فروغ دینے کی سعی کی جس میں ادیب کا تخلیق جذبے کی جوئے تیز رو کے ساتھ چلتا ہے اور قلم اس کے وجدان سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ علی گڑھ تحریک نے عقلیت پسندی کا ایک طرزِ رجحان پر دان چڑھایا تھا اور یوں معاشرے کو متحد و مہضوعی قیود کا پابند بنانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ وہ تخلیقی ابال جو زندگی کو روحانی اور منوع عطا کرتا ہے ان پابندیوں میں اخراج کا فطری راستہ نہ پاسکا۔ تخیل کی آزاد پرواز پر خلک فلسفہ غالب آگیا۔ ہیئت اور لفظ کے جامد ضابطوں نے خیال کی مدت پر حاکمیت اختیار کر لی اور انسان جو نئی تہذیب کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بننے پر آمادہ نہیں تھا ذہنی طور پر گھٹن کی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ آزاد، شرر اور ناصر علی دہلوی نے سرسید کے مقاصد کو تنقید و تخرین کا نشانہ بنائے بغیر فرد کی اس داخلی آزاد کو سننے کی کوشش کی اور جذب و جنون اور وحی الہام کی اس کیفیت کو جسے انہوں نے تخلیقی عمل کے وجدانی لمحے میں محسوس کیا تھا مشرق کے روحانی اسلوب نگارش میں پیش کر دیا۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ ان ادیب نے مجوس انسان کی آزادی کا علم تھا اور اسے فکری اور تخلیقی آزادی عطا کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جذبہ و تخیل کی سرسعت پر روانہ کو ہیئت اور اسلوب کے جامد سانچوں میں قیاد رکھنا ممکن نہ رہا اور رومانیت کی

ان تحریک کو فروغ ملنا شروع ہو گیا جس کا آغاز تو محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر اور ناصر علی دہلوی نے کیا لیکن جیسے پروان رسالہ "مخزن" اور اقبال نے چڑھایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رومانیت کیا ہے؟

رومانیت کی ابتدا بالعموم ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جس کی ذہانت کو اس کے اپنے عہد نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا نام رومانو ہے اور وہ اپنے معاشرے کا اکڑا ہوا فرد تھا۔ اس کا گرد و پیش اس کے لئے آزار جان تھا اور وہ اپنے وطن فرانس میں جینیت کے شدید ترین احساس سے دوچار ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذات کے اذیہ کنوئیں میں جھانکا اور اسے وہاں ایک ایسی پُر رونق اور شاداب دنیا نظر آئی جس کے آگے ظاہر کی دنیا بالکل بے معنی ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ:

"اپنی ذات سے باہر میرے لئے ہر چیز اجنبی ہے۔ اس دنیا میں میرا کوئی ہمسایہ نہیں۔ کوئی بھائی نہیں۔ مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ میرا گھر کوئی اور سیارہ تھا۔ لیکن بن زمین پر گر دیا گیا ہوں۔ میرے گرد و پیش میں بھیلی ہوئی دنیا میرے دل کو زخمی اور غم زدہ کر رہی ہے۔ میں زندگی بھر تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ امن۔ سکون اور مسرت تو میرے داخل میں موجود ہے اور میں اپنی انا کے سوا کسی اور شے کا آرزو مند نہیں ہوں۔"

اس عہد کے ایک اور مفکر و تاثیر نے کائنات کو روزنہ زندہ سے دیکھا تھا لیکن روس نے کائنات کو زرداں تصور کیا اور آزادی کا مرجع اس دل کو بنایا جس میں انسان کا آزاد تخیل خارج کے جبر سے آزاد تھا۔ روسو کا خیال تھا کہ علم انسان کو بہتر بنانے کے بجائے ہشیار بنا دیتا ہے اور پھر اسے شرارت پر آمادہ کرتا ہے۔ جسے کاغذ قوم کو اخلاقی طور پر بنا دیتا ہے۔ شعور انسان کو محدودی کے آثار سے دوچار کرتا ہے۔ ہذا تخیل کی قوت عقل پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس عہد میں روسو کی یہ منفرد آواز کہ "انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو وہ پابند پھیرا ہے۔" بلند ہوئی تو اسے رومانیت کا مطلع اول قرار دیا گیا۔

مندرجہ بالا اجمال سے واضح ہوتا ہے کہ رومانیت کا تعلق ظاہر کے بجائے غیر ظاہر حقیقت کے بجائے غیر حقیقت اور شعور کے بجائے لاشعور سے ہے۔ یہ ایک بے چینی پیدہ نفسیاتی کیفیت ہے چنانچہ اب تک اس کے متعدد زاویے سامنے آچکے ہیں لیکن اس کی جامع تعریف مرتب نہیں ہو سکی۔ ایچ۔ ایل۔ لوکس نے اس کے آثار تذییر آٹھویں صدی عیسوی میں تلاش کئے اور اسے نئی زبان لیننگراڈ رومانیکا سے مشق قرار دیا۔ بقول لوکس رومانیت کا لفظ پہلے ایک مخصوص زبان کے لئے استعمال ہوا۔ پھر اس سے مراد ایک خاص قسم کا ادب لیا گیا اور بالآخر رومانیت کو وہ ماورائی عنصر قرار دیا گیا جو اس مخصوص ادب میں جزو خاص کے طور پر شامل تھا۔ چنانچہ اب اس لفظ کا یہ مفہوم بنی بالعموم زیر بحث آتا ہے اور بیشتر اس مزاج کو دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کلاسیکیت کا دوسرا انداز ہے اور جو فرد کو ماورائی دھندلوں سے مدد گشتی کی کرنیں پکڑنے اور داخلی واردات کو خارج کی زبان میں ادا کرنے پر مائل کرتا ہے۔ رومانیت کی اساسی روح افلاطون کے نظریات میں موجود ہے۔ چنانچہ جب افلاطون نے انسان کو ایک ایسا پند قرار

دیا جو بے پروا ہونے کے باوجود قوت پر واز رکھتا ہے تو وہ درحقیقت انسان کی قوت تخیل پر ہر تصدیق ثبت کر رہا تھا۔ بالفاظ دیگر رومانیت اس کیفیت کو پالینے کا نام ہے جب انسان کا مادی وجود ہمہ تن جذبے میں تحلیل ہو کر جسم کو پر لگا دیتا ہے۔ بلیک نے تخیل کو روحانی عمل کا حزن تسلیم کیا ہے اور اس امر پر زور دیا ہے کہ تخیل خدا کا وہ عمل ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے وہ پیغمبرانہ شان سے لکھتا ہے کہ

”تخیل کی دنیا ابدی ہے۔ موت کے بعد سب نامیاتی جسم فطرت کی گود میں پناہ دیتے ہیں۔ تخیل کی دنیا لا محدود ہے کہ اس اور غیر فانی ہے۔ مادی دنیا فانی، محدود اور عارضی ہے۔ ابدی دنیا، دائمی حقیقتوں کا حزن ہے اور فطرت کے ظاہری آئینوں میں ہم انھیں حقیقتوں کو منکس دیکھتے ہیں۔“

کائنات تخیل کو زندہ طاقت تصور کرتا ہے اور اسے انسانی دانش کا محرک اور محدود ذہن میں نامحدود خالق کی قوت خودی کا عکس قرار دیتا ہے۔ کالریج کے نزدیک شاعر کی اہمیت یہ ہے کہ

”شاعر اپنی عینی حالت میں انسان کی پوری روح کو حرکت میں لاتا اور اس روح کی مختلف طاقتوں کو ایک دوسری کی قیمت اور وقعت کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ وہ اتحاد کا آہنگ چھوکتا ہے اور ہر چیز کو دوسری میں جادو کی اس طاقت سے ملاتا ہے جسے مخصوص طور پر تخیل کہتا ہوں۔“

بالفاظ دیگر کالریج نے شاعر اور صوفی کے باطنی تجربے میں کوئی حد فاصل قائم نہیں رہنے دی اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی ہے کہ شاعر ہی ہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ بظاہر یہ بہت بڑا دعویٰ ہے لیکن جیتر رومانی شعرا اس بات پر متفق ہیں کہ شاعری کا جادوئی عنصر تخیل کا کثرت ہے اور اس کا تعلق کسی ایسی مافوق الفطرت قوت کے ساتھ قائم ہے جس کا ادراک حواس خمسہ نہیں کر سکتے اور اس مافوق الفطرت کا ادراک رومانیت کا مطمح نظر ہے۔ چنانچہ ایچ۔ ایل۔ لوکس نے رومانیت کو پرستان کے اس شہزادے سے تشبیہ دی ہے جو حسن خوابیدہ کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے رومانیت کے اس زاویے کو ایسی بہشت غفلت سے تعبیر کیا ہے جس کی تہ میں سخاوت کی تلخیوں سے گریز کی خواہش کا فرما جوتی ہے اور اس لحاظ سے رومانیت بقول گوٹے مرض کے سوا اور کچھ نہیں۔ چنانچہ لافانیٹین نے رومانیت کی جو تعریف وضع کی ہے اس میں بھی یہی رویہ کارفرما نظر آتا ہے۔ لافانیٹین لکھتا ہے کہ

”رومانیت دن کے سہانے خواب ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کا تجربہ کرنے والے بھی وہ ہوتے ہیں جن کی مدہوشیاں سکنت کا نشہ لئے ہوئے ہوتی ہیں اور وہ بھی جو محنتوں کی جنت کے باسی ہوتے ہیں۔ مگر یہ خواب بڑے سہل اور بڑے ہی شیریں ہوتے ہیں۔ اسے سراب کیے یا فریب خیال۔ ہم اسی کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی بساط کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا کی ہر قیمتی شے اور ہر حسین شے ہمارے لئے بنی ہے۔ اُدب بس ہمارا ہی ہے۔“

نئی نوع انسان کے لئے وہ رومانی جراحاتوں کی جنت کے باسی ہیں چنداں اہم نہیں۔ تاہم خوابوں کا تجربہ کرنے والے وہ زیرک لوگ جن کی مدہوشیاں سکنت کا نشہ لئے ہوئے ہوتی ہیں اور ثقافت انسانی میں عمدہ و مساوی ثابت ہوتے ہیں اور زندگی کے تحریک کو نیز تر

کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ رومانی فنکار تخلیق کی جس فردانی کو عمل میں وقابہ اس نے اسے آزادی فکر و عمل کی ایک وسیع تعلیم پر حکمرانی عطا کر دی ہے۔ رومانی ذہن چونکہ خود مگر اور خود آشنا ہوتا ہے اس لئے اس کی امانیت اور انفرادیت شعوری مرتضیٰ کاری سے تخلیق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ رومانی فنکار اس تخلیقی لمحے کا منتظر رہتا ہے جب بقول کاکرچ روشنی اور سائے کا اتفاقی امتزاج عمل میں آجائے اور چاندنی یا غروب آفتاب ایک مانتیں نظر میں ڈھل جائے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فنکار محض سہا خراب نہیں دیکھتا بلکہ فطرت کو عمل تعلیق سے گزرنے کا موقعہ عطا کرتا ہے۔ اور ان لمحات عرفانی کو جن کی جاودانی کیفیت اس پر حشف ہوتی ہے کا غور پر بکھیر دیتا ہے۔ تاکہ دکھ اور غم سے ماری ہوئی دنیا کے لوگ اپنی گمشدہ جست خیال کو پالیں اور زندگی کی حقیقت کو نئی صورتیت سے تبدیل کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ پس رومانیت ایک طرز خیال تو ہے لیکن یہ یکسر مرض کی کیفیت نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ رومانیت ہر حسین شے کی طرف دست تصرف نہیں بڑھاتی بلکہ حسن کی تقسیم اور مسرت کے حصول میں دوسروں کو بھی شامل کرتی ہے۔

یہاں اس بات کا انہار ضروری ہے کہ رومانیت کا ہر دور محض انضالی نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بیشتر ادوار میں فعال صورت میں بدھا ہوتی ہے۔ اور اس کے تخلیقی جذبے نے کائنات کا نقشہ بدلنے میں عمدہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ چنانچہ رومانیت بنیادی طور پر اس داخلی قوت کا نام ہے جو نامعلوم کو دریافت کرنے اور کسی نئی شے کو تخلیق کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ کلاسیکیت جس قوت کو خارج سے تلاش کرتی ہے رومانیت اس قوت کو انسان کے داخل سے برآمد کرتی ہے۔ چنانچہ یوٹوپیا کی تخلیق اور عینیت پسندی وغیرہ اہم ترین داخلی رجحانات شمار کئے جاتے ہیں تو ان رجحانات کی تکمیل کے لئے فرد کا روٹنی رو تیر ہی مثبت کردار سر انجام دیتا ہے۔

اس مختصر سی بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہے کہ رومانیت محض اچھا عجائب نہیں بلکہ زندگی کے ایک مخصوص رویے کی عکاس ہے۔ اس میں بے پناہ تخلیقی قوت ہے اور یہ بالعموم جو دار کیسائیت کے کرخت خول کو توڑ کر فنی اور فکری جست کو عمل میں لاتی ہے۔ رومانیت میں آزاد روی، انفرادیت، تحفظ آنا، اور بنیاد کا عنصر بھی موجود ہے۔ چنانچہ رومانیت وہ شرار سنگ ہے جو ہر پیکانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان پہلا رومانی کردار تصور ہوتا ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بقول اقبال دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ رومانی فنکار خوابوں کی دنیا میں ہلکے توہیتا ہے لیکن وہ صرف نیم خودہ ایفرونی فضا تخلیق نہیں کرتا بلکہ حقیقی دنیا کے ساتھ رابطہ استوار کرتا ہے اور جی صداقتوں کو دھواں کے ذریعے دریافت کرتا ہے ان کو عامہ اناس پر مشکف بھی کرتا ہے۔ اس زاویے سے رومانی فنکار ایک ایسا صوفی ہے جو آگ لینے کے لئے جاتا ہے تو داپسی برمجیہ بھی ساتھ لاتا ہے۔

رومانی تخیل کا جریج محمد حسین آزاد نے لاہور میں لویا تھا اسے تحریک کی صورت میں شیخ عبدالقادر نے پروان چڑھایا شیخ عبدالقادر کا رسالہ محزون اپنے عہد کا ایک ایسا صحیفہ ہے جس نے فکر کی آزاد روی کی حمایت کی اور اردو زبان کے

ادبی سرمایے کو فکری تنوع اور جمالیاتی حسن سے غیر سیاسی انداز میں بڑھانے کی سعی کی۔ یہاں اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ اردو زبان سرسید کے لئے محض ایک ذریعہ ابلاغ تھی۔ اور اس زبان کی تہذیب و آرائش ان کا مقصد اولیٰ نہیں تھا۔ مولانا صلاح الدین احمد نے لکھا ہے کہ

”سرسید نے اردو پر زبان برائے زبان کے نقطہ نظر سے چنداں توجہ نہیں کی۔۔۔۔۔ سرسید کی اپنی تہذیبی بھدی ہے اور یہ تہذیب آج کے ترقی یافتہ معیار سے نہیں بلکہ ان کے اپنے زمانے کے اس معیار سے بھی متین کیا جاسکتا ہے جو نثر جدید کے معیارِ اعظم غالب نے اپنے اردو ملکاتیب کے ذریعے سے قائم کیا تھا۔ بلاشبہ سید احمد خان کے رفقاء اول کے ادب شامل قصبے اور انہوں نے متعدد موضوعات پر کتابیں ہی تصنیف نہیں کیں بلکہ اردو نثر کو نئے اسالیب سے بھی آشنا کیا۔ تاہم اس حقیقت کو تسلیم کرنا بھی مناسب ہے کہ سید احمد خان کی طرح ان کے نزدیک بھی اردو زبان خیالات کی ترسیل کا ہی وسیلہ تھی اور اسے جو ترقی نصیب ہوئی وہ ان ادبائے قومی اور اصلاحی مقاصد کا ثمری یا اضافی ثمر ہے۔ شیخ عبد القادر کے پیش نظر اگرچہ کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا۔ تاہم انگریزی کی اعلیٰ تعلیم، دیس مطالعہ اور ہمہ گیر شخصیت قومی زندگی پر اثر انداز ہونے بغیر نہ سکی اور انہوں نے مخزن کے ذریعے ایک ایسی تحریک کو فروغ دیا جس کا اولین مقصد تو اردو زبان کی نشوونما اور تہذیب و ترقی تھا لیکن جب اس کے اثر و عمل کا دائرہ پھیلا تو اس نے ہندوستان کی علمی، ادبی اور ثقافتی زندگی کے بیشتر شعبوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ مخزن کی ادبی تحریک اگرچہ رومانی نوعیت کی تھی تاہم اس میں فکر کا زاویہ بھی شامل تھا اور اس نے ملک کے اجتماعی شعور کو بھی متاثر کیا۔

مخزن کی رومانی تحریک بظاہر سرسید کی ٹھوس مادیت اور جامد مقصدیت کا رد عمل معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کی ابتدا میں چند ایک دوسرے عوامل بھی کارفرما نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیسویں صدی کے ربعِ آخر میں اجتماعیت کو فروغ خاص حاصل ہوا اور کئی ایسی سیاسی اور سماجی تحریکیں رونما ہوئیں جن کے پیش نظر ایک واضح معاشرتی نصب العین تھا اور وہ اس کے حصول کے لیے اجتماعی جدوجہد کو بڑے کاروائے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان تحریکوں نے فرد کو اہمیت دینے کے بجائے قوم کو اہمیت دی اور ذاتی انفرادیت کو قومی اجتماعیت میں ضم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرد نہ صرف بے چہرہ ہو گیا بلکہ خشک مادیت نے اس کا رشتہ روحانی سرچشموں سے بھی منقطع کر دیا اعلیٰ گزشتہ تحریک کے ادب نے غفلت کی سیدھی سپاٹ راہ اختیار کی اور یوں ذات کی جستجو کا جذبہ دم پڑ گیا۔ بیسویں صدی کے اوائل میں جب انگریزی زبان کو تدریس کا مستقل جز بنادیا گیا تو ہندوستانی فوجیوں کو مغرب کے رومانی شعور سے براہِ راست تعارف حاصل ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جستجوئے ذات کی مدغم لہر تیز تر ہو گئی۔ اور فرد نہ صرف اپنی انفرادیت کو تلاش کرنے پر مائل ہو گیا بلکہ اس کے ہاں انسانی ذات کا جذبہ بھی قوی صورت اختیار کر گیا۔ اس قسم کی فضا میں رومانیت کا بیج نہ صرف آسانی سے بڑھ پکڑتا ہے بلکہ اس کی نشوونما بھی تیزی سے ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ اردو ادب میں رومانیت کے فروغ میں متذکرہ اجتماعیت کا بھی اہم حصہ ہے۔

انیسویں صدی کے ربعِ آخر میں ہندی زبان کو سیاسی سطح پر آواز کا بنایا گیا اور انگریزی حکومت نے اسے فروغ دینے

کی عملی کوشش شروع کر دی۔ اس کا ایک بدیہی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنی جداگانہ حیثیت کا احساس ہندی اور اردو زبان کے وسیلے سے پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس احساس کے زیر اثر جو مضبوط تحریکیں شروع ہوئیں ان میں قدیم مذاہب کے احیا کرنا بالخصوص اہمیت ملی۔ ان تحریکوں کے فروغ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حقیقت پسندی کی تحریک نے مذہب کی ادائی کیفیت کی نفی کرنا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ اس کے خلاف رد عمل بھی ایسا ہی مذہب کی صورت میں رونما ہوا۔ اور اخلاقیات کے اس تلے کو جسے انگریزی تہذیب نے مسخر کرنا شروع کر دیا تھا نہ صرف دوبارہ مضبوط کیا جانے لگا بلکہ رسوم و رواج کی مثالی و معیاری صورت کی تجدید بھی ہونے لگی۔ ہندوؤں میں آریہ سماج اور سناتن دھرم کی امد مسلمانوں میں دیوبند اور مجددۃ المسلمین کی تحریکیں اسی رجحان کی آئینہ دار ہیں۔ پانی پت اور قدیم روایات کے احیا کے خلاف نوجوان نسل کا رد عمل رومانی تصورات کی صورت میں رونما ہوا جس نے فرد کو روایت کے بتان قدیم کو پاش پاش کرنے، اپنے داخل کی رومانی آواز پر کان دھرنے خیالات کی کوئیل کو افزائش دینے پر آمادہ کیا۔ پس تذکرہ قدامت کے خلاف اس عہد کا عمرانی رد عمل رومانیت کے فروغ میں ایک اہم عامل قوت کے طور پر کام کرنے لگا اور اس نے رومانیت کے فروغ میں بڑی معاونت کی۔

ڈاکٹر ذریا خان نے رومانیت کے فروغ کی ایک اہم وجہ سائنسی ارتقا میں تلاش کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ۔
 ”میدیں صدی میں..... علوم کی ترقی نے انسان کے سامنے یقین کو پارہ پارہ کر دیا تھا اور اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ مرکز کائنات نہیں رہا۔ اور اصول کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ ٹھوٹ چھوٹ گیا ہے۔ جب وہ بنیادی نذرہ برآمد ہوا جس پر معاشرے کی عمارت کھڑی ہے تو انسان قدرتی طور پر تنقید کو بروئے کار لاتا ہے تاکہ ایک بہتر اور خوب تر جہان کا نظارہ کر سکے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ یوٹوپیا کا خوب تر جہان تخلیق کرنا رومانیت کا ایک پراسرار اہم مقصد ہے اور ہندوستانی فرد میں یہ جذبہ حصول آزادی کی جدوجہد نے بڑے بے اتم پیدا کر دیا تھا۔ تاہم سائنسی ارتقاء نے انسان کے یقین کو پارہ پارہ کیا تو اس عمل میں اولین سطح پر اس کی شخصی انا مجروح ہوئی۔ دوسرے وہ نیابت الہی کی بلند مسند سے اتر کر زمین پر گر پڑا تو زمین کے مادی بوج نے اس کی روح کو گراں بار کر دیا۔ چنانچہ بے بسی کے اس عالم میں وہ حقائق سے گریز کرنے اور ایک خواب ناک فضا میں سانس لینے پر آمادہ ہو گیا۔ بیسویں صدی میں فرد کی یہ بے بسی رومانیت کے فروغ میں خاصی معاون نظر آتی ہے۔ ان سب دلائل کی اساس پر یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کے اوائل میں برصغیر میں ایسی فضا مرتب ہو چکی تھی جس میں رومانیت کا بیج اپنے اکھوٹے نکال سکتا تھا۔ چنانچہ جب اپریل ۱۹۰۷ء میں مخزن کا اجرا ہوا اور اس نے روش عام سے ہٹ کر جذبہ وراثت کو لگوتی زبان میں پیش کرنا شروع کیا تو اس عہد کے بیشتر نوجوان ویا مخزن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی اس رائے میں پوری صداقت موجود ہے کہ ”مخزن سے اس زمانے کے سب ادیب متاثر ہوئے۔“ اس کے علاوہ اشاعت میں جو ادبا جمع ہوئے ان میں اقبال، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، سجاد سید، یلدرم، آغا شاعر قزلباش، مرزا محمد سعید، ظفر علی خان، غلام بھیک، نیرنگ، نوشی محمد، ناظر، لطیف الدین احمد، راشد انجری، جہدی حسنی نادوی، تلک چند محمد، اکبر الہ آبادی، احسن کھنوی، طالب بنارس، سرور جہاں آبادی

محمد علی جوہر، عزیز مرزا، سید نذیر حسین، سلطان حیدر جوکشی، خواجہ حسن نظامی، محمد اکرم اور شیخ عبدالقادر کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔ 'عزن' کے مضمون نگاروں کی اس نامکمل فہرست پر نظر ڈالنے سے ہی یہ احساس قوی ہو جاتا ہے کہ ان میں سے بیشتر ادبا نے اردو زبان کو ایک خاص قسم کی نفاقت سے آشنا کیا اور طاقتور تنقید کے بل بوتے پر رومانی تصورات کو فروغ دینے کی سعی کی چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ انیسویں صدی کے ادوار میں رومانیت کے جو نقوش لاہور، دہلی اور علی گڑھ میں بکھری ہوئی حالت میں ملتے تھے انہیں بیسویں صدی کے ادباء میں 'عزن' نے سمیٹنے کی کوشش کی اور عبد المسریدی کی بعدی نثر کو لطیف، شیریں اور نغمہ بارشرت سے آشنا کر دیا۔

'عزن' کی بساطِ ادب سے جو رومانی ادبا نمایاں ہوئے ان میں اولیت اقبال کو حاصل ہے۔ اقبال کی ابتدائی تربیت عربی اور فارسی کے شہزادوں میں ہوئی تھی اور وہ ان نواظ طوفانی افکار سے جن کا اظہار فارسی اور اردو کے قدیم شعرا نے بیکار کیا تھا متاثر تھے۔ رینورسٹی کی تعلیم کے دوران اقبال مغرب کے رومانی شعرا سے متعارف ہوئے۔ چنانچہ وہ نہ صرف اس شاعری سے متاثر ہوئے بلکہ رومانیت نے ان کے ذہن و قلب پر بھی تسلط جمایا۔ اقبال اعتراف کرتے ہیں کہ،

”ہیگل اور گوسٹے نے اشیاء کی باطنی حقیقت تک پہنچنے میں میری رہنمائی کی۔ بیدل اور غالب نے مجھے سکھایا کہ مغربی شاعری کی انداز اپنے اندر سمو لینے کے باوجود اپنے جذبے اور انہاد میں مشرقیت کیسے زندہ رکھوں۔ اور درڈز وہ تھتے طالب علمی کے زمانے میں مجھے دہریت سے بچا لیا۔“
(شذراتِ فکر اقبال، ص ۱۰۵)

پس اقبال کی رومانیت کا اولین اظہار اس وقت ہوا جب انہوں نے مشرقی اندازِ انہاد کو برقرار رکھنے کے باوجود مغربی شاعری کی انداز کو اپنے اندر سمو کرنے کی کوشش کی۔ درڈز وہ تھتے کے مطالعے نے انہیں جمالِ فطرت کو سمجھنے اور سمجھ انسان پس کا مفہوم آشکار کرنے پر آمادہ کیا۔ اقبال کا خیال تھا کہ:

”روحِ ارضی اپنی داخلی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو علامات کے پڑوں میں پھپھالیتی ہے اور کائنات ایک عظیم علامت ہے۔“
(شذراتِ فکر اقبال، ص ۱۳۹)

اقبال اپنے آپ کو اس روحِ ارضی کا بڑا مقابل شمار کرتے ہیں اور ان مقام پر بھی کہ تعبیر و توجہ کو اپنا فرض تصور کرتے ہیں جنہیں نظمِ علامتوں میں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ 'عزن' کے صفحات پر اقبال ایک ایسے رومانی شاعر کی صورت میں جلوہ گر ہوئے جو خارج کے مشاہدے کو داخل کی باطنی قوت کے ساتھ منسلک کر کے تخیل و وجدان سے کائنات کے پراسرار عزنوں کا زندہ آسکار کرنے کی سعی کرتا ہے۔ چنانچہ اقبال کی رومانیت کا اولین زاویہ حسنِ انزل کی طلب و جستجو میں ظاہر ہوا۔ یہ حقیقت اس بات سے عیاں ہے کہ اقبال نے فطرت کی تصویر کشی اپنے معاصر شعرا کے انداز میں نہیں کی بلکہ اس نے فطرت کے پراسرار داخل میں جھانکنے کی کوشش

کی اور اس جہانِ مٹی کو دریافت کیا جو ظاہر کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ اقبال نے ابر کو ہمارے آفتاب، چاند، شمع، ستارے صبح،
 مروجِ دریا۔ لعل شیر خوار، اور جگنو وغیرہ کو مخاطب کیا اور اپنے اس استعجاب کا اظہار کیا جو روایت کی دھندلی روشنی میں مدفون
 تھا۔ چنانچہ اقبال کے ہاں ادیس مسلح پر مہرستی، کیفِ دوام، سرخوشی اور مرثاوی کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس نے حسن و جمال کی
 پرستش کچھ اس خود فراموشی سے کی کہ فطرت اس کے ساتھ ہم ہو گئی اور وہ شاہدِ رعنائے فطرت نظر آنے لگا۔

مفضلِ قدرت ہے اک دریا سے بے پایاں حسن	انکھ اگر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے طوفانِ حسن
حسن کو ہستان کی ہیبتِ ناک خاموشی میں ہے	بہر کی صو گسٹری، شب کی سیہ پوشی میں ہے
چشمہ کہسار میں، دریا کی آزادی میں حسن	شہر میں، صحرا میں، دیہات میں آبادی میں حسن
آسمانِ صبح کی آئینہ پوشی میں ہے یہ	شام کی ظلمت، شفق کی محلِ فردوسی میں ہے یہ

حسنِ ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے	انساں میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے
یہ چاند آسمان کا شاعر کا دل ہے گویا	داں چاندنی ہے جو کچھ، یاں درد کی کسک ہے

گھر بنایا ہے سکوتِ دامن کہسار میں	آہ، یہ لذت کہاں مرقی گفتار میں
ہم نشینِ زنگِ شہلا، رفیقِ کل ہوں میں	ہے چمن میرا وطن، ہمسایہ بل ہوں میں

اقبال کے ان اشعار میں جذباتی تصنع رومانی ہتھکڑی کے پہلو بہ پہلو سوجزن نظر آتا ہے۔ تاہم انہوں نے اسمیل میرٹھی۔ محمد حسین آزاد عید ملی
 نظم طباطبائی اور سرور جہان آبادی کی طرح فطرت کا خاموش بیان نہ مرتب نہیں کیا بلکہ وہ اس ذی روح فطرت کا مدح خواں
 ہے جس کا پرتو کائنات کے گرد و پیش میں پھیلا ہوا ہے اور جس میں حسنِ ازل کی جھلک نظر آتی ہے۔

چھپایا حسن کو اپنے حکیم اللہ سے جس نے وہی نازِ آفریں ہے جلوہ پیرا نازِ عینوں میں

جس کی نمود و کیم چشمِ ستارہ ہیں میں	خورشید میں قمر میں ستاروں کی انجمن میں
صوفی نے جس کو دل کے ظلمت کدے میں پایا	شاعر نے جس کو دیکھا حد تک بانجھ میں
جس کی چٹک ہے پیدا جس کی جھک ہویدا	شبنم کے موتیوں میں، پھولوں کے پرچم میں
صحر اکو ہے بسایا جس نے سکوت بن کر	جنگل میں جس کے دم سے شائد چمن میں
ہر شے میں ہے نمایاں یوں تو جمال تیرا	اسکھوں میں ہے سیلی تیری کمال اس کا

اہم بات یہ ہے کہ اقبال نے مغرب کے مقبول رومانی شاعروں کی طرح اپنے آپ کو فطرت میں ضم نہیں ہونے دیا بلکہ اس نے اس جمالِ جہاں آسمان سے بلند ہونے کی کوشش بھی کی ہے۔ اقبال کی رومانیت میں تخیر جلوہ کا قیمتی عنصر دامن کشی دل ہوتا ہے اور وہ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے کہ آفرینش کائنات سے قبل روح کو حسنِ انزل کی حضوری نصیب تھی چنانچہ اقبال نے اسی گم گشتہ شے کو تلاش کرنے کے لئے فرد کو مائل بہ جستجو کیا اور فطرت کی بوظنوں رعنائیوں میں گم ہو جانے کے بجائے اس رومانی اضطراب کا اظہار کیا کہ

روح کو لیکن کسی گم گشتہ شے کی ہے ہوس ورنہ اس صحرایں کیوں نالای ہے یہ مثلِ جرس
حسن کے اس ماحولے میں بھی یہ قیلب ہے زندگی اس کی مثال مابھی بے آب ہے

جلوہ حسن کہ ہے جس سے متا ہے تاب پاتا ہے جسے آغوشِ منت میں شباب
ابدی متا ہے یہ عالم فانی جس سے ایک افسانہ رنگیں ہے جوانی جس سے
جو سکھاتا ہے ہمیں سر بہ گردیاں ہونا منظرِ عام سے حاضر سے گریز اں ہونا
دور ہو جاتی ہے اوراک کی خامی جس سے عقل کرتی ہے تاثر کی غلامی جس سے
آہ موجود بھی وہ حسن کہیں ہے کہ نہیں خاتمِ دہر میں یارب وہ نہیں ہے کہ نہیں

اقبال کی اس قسم کی نظموں میں حسنِ انزل کی جھلکیاں ہی نظر نہیں آتیں بلکہ ان میں عشقِ حقیقی کی تشبہ بھی نظر آتی ہے اور وہ ایک ایسے رومانی شاعر کا روپ اختیار کرتا ہے جو افاقی کی دستوں سے ہم کلام ہو اور مسلکِ انسانیت استوار کرنے کے لئے زندگی کے دکھ اور کرب پر شلیم کی پھوٹا دیکھ کر رہا ہے۔ چنانچہ علی عباس جلال پوری نے لکھا ہے کہ

”یہ نظیں نہ صرف اردو شاعری میں بے مثال ہیں بلکہ انہیں دنیا کے کسی بھی عظیم شاعر کے کلام کے مقابلے میں فخر و اعتماد کے ساتھ پیش کیا جاسکتا ہے۔“

اقبال کی رومانیت کا دوسرا زاویہ ماضی کی عظمتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جمالِ فطرت سے عظمتِ ماضی کی طرف مراجعت اقبال کی مرضی نہ روش نہیں۔ بلکہ اقبال کی رومانیت نے ماضی سے جو ہر حیات کشید کیا اور سرزمینِ عرب کے ان شہسواروں کو ذہنی سطح پر زندہ کیا جنہوں نے اپنے تہذیب اور شجاعت سے اقوامِ عالم پر فتح و نصرت حاصل کر لی تھی۔ اقبال کے ہاں رومانیت کی یہ صحت مند کردہ اس وقت ظاہر ہوئی جب انہوں نے ہندوستان کے زنداں سے نجات حاصل کر کے یورپ کی آزاد فضا میں پرواز کی۔ ایران کی مابعد الطبیعیات کا سراغ دیا اور یورپ کے ناموزن حکمران سے تبادلہ خیال کے بعد اسلامی افکار کی روحانی کیفیت کو ایک نئے منظر میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہنگامہ ورا کی نظموں اور بال جبریل اور ارغوان حیات کی منظومات میں ایک واضح فرق یہ نظر آتا ہے کہ اولیں دور میں اقبال فطرت کے اسرار معلوم کرنے میں سرگرداں ہے۔ حسن و عشق کے نظریات کی شاعرانہ ترجمانی کی سعی کرتا ہے۔ اور فطرت کو محسوسانہ تخیل سے دیکھتا ہے۔ یورپ سے واپسی پر اقبال کی رومانی جستجو اور استعجاب

کی بیشتر منازل کو عبور کر چکی تھی اور اس کی مصروفانہ حیرت پر طغیان فکر غالب آچکا تھا۔ چنانچہ اس دور میں اقبال نے ماضی کو عروج کی اوجہ حال کو زوال کی علامت بنا کر پیش کیا اور ان دونوں کے تقابلی مطالعے سے ایک ایسی فضا تخلیق کی جس کا جادو مادی کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور وہ زمانہ حذل کی بوجھل فضا سے چند لمحوں کے لئے نجات حاصل کر کے ماضی کی پرشکوہ فضا میں آسودگی کا سانس لینے لگتا ہے۔ اقبال کی اس قسم کی نظموں میں ”مسجد قرطبہ“ اور ”ذوق و شوق“ کو بالخصوص اہمیت حاصل ہے۔

اقبال نے مسجد قرطبہ کی عظمت و وقت کے WASTELAND سے دریافت کی ہے۔ اس نظم کے ادیس جیسے پرافرادی اور خاموشی اور عزت کی دبیز تہ جی ہوئی ہے۔ ہر شے متحیر نظر آتی ہے۔ صرف وقت زندہ ہے کہ یہ سازِ ازل کی فضا ہے اور سلسلہ روز و شب سے ماضی کا رشتہ مستقبل کے ساتھ پیوست کرتا ہے۔ اقبال نے زندہ وقت کے اس بے کراں وحندہ کے میں ہی توکل کے عروج و زوال اور نوبہ نو انقلابات کا مشاہدہ کیا اور مردِ مومنی کی کاوشوں کو خست کا حاصل قرار دیا کہ یہ لازمال اور لامکاں ہے اور کارِ جہاں کی بے ثباتی کے باوصف نقشِ کہن کو فنا ہونے سے کالیت ہے۔ چنانچہ اقبال نے وقت کے تناظر میں جو خواب دیکھے اور جن تصویروں کا مشاہدہ کیا انہیں نہ صرف حیاتِ ابدی حاصل تھی بلکہ ان میں روحانی اہتراز کا سامان بھی موجود تھا۔ شمال کے طور پر مندرجہ ذیل اشعار ملاحظہ ہوں۔

آج بھی اس دس میں عام ہے چشمِ غزال اور نگاہوں کے تیراج بھی ہیں دلنشین
بوسے میں آج بھی اُس کی ہواؤں میں ہے رنگِ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے

آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب

وادیِ کبار میں غرقِ شفق ہے صباب محلِ بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب
سادہ و پرسوز ہے دخترِ دہقان کا گیت کشتیِ دل کے لئے سیل ہے عہدِ شباب
عالمِ نو ہے ابھی پردہِ قفسِ یہ میں مری نگاہوں میں ہے اس کی بحرِ عجاب

اقبال کے ان اشار میں وہ سحر آفرینی موجود ہے جو روانیت کی جانی ہے۔ اس کی ایک اور عمدہ مثال اقبال کی نظم ”ذوق و شوق“ ہے۔ اس نظم کا فنی پیکر نظم ”مسجد قرطبہ“ کے تخیلی انداز میں ہی مرتب ہوا ہے تاہم انہوں نے اس نظم میں جو تصویریں تراشی ہیں ان میں طعسات کی ایک دنیا آباد ہے اور مادی ان کے مجموعی تاثر میں یوں گم ہو جاتا ہے کہ نظم کا پس منظر اس کی قلمی زندگی کا جز و نظر آنے لگتا ہے۔ اقبال کے اس روحانی حیرت کدے کے چند مناظر درج ذیل ہیں۔

تعلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سماں جہنمِ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں
سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صبابِ شب کوہِ اہم کو دے گیا رنگِ بزرگِ طلیساں
گرد سے پاک ہے ہوا بگِ نخلِ وحل گئے رنگِ نواح کا نظمِ نرم ہے مثلِ پنبیاں

اُگ کبھی ہوتی ادھر، ٹوٹی ہوئی طباب ادھر کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں
اقبال نے ماضی پرستی کے رومانی زاویے سے صرف سحر آفرینی کی سعی نہیں کی بلکہ ماضی کی اساس پر ایک یوٹوپیا تخلیق کیا اور فرد کو
متوجہ کیا کہ وہ اپنے زمانے کو ماضی کی عظمت کی روشنی میں استوار کرنے کی سعی کرے۔ چنانچہ اقبال کی ماضی پرستی مرعضانہ عناصر
سے یکسر پاک ہے اور یہ فرد کو اس رومانی حیرت پر آمادہ کرتی ہے جس سے زندگی کو حرکت مل جاتا ہے اور مجرد کازمک ازجانبہ
اقبال کی رومانی شاعری کا قیصر اجم زادیہ رومانی کرداروں کی تخلیق میں نمایاں ہوا ہے اور اس کاوش میں اقبال ایک ایسے مصلح
کے روپ میں ابھرا ہے جو موجود سے مطمئن نہیں اور معاشرے کی جاہل قدروں کو اپنے رومانی تصورات سے بدل ڈالنے کا عزم
کئے ہوئے ہے۔ چنانچہ اس کوشش میں اس کے ہاں بناوٹ اور سرکشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیا کے نوکی تعمیر کے لئے
خائن کائنات کا سامنا کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اقبال کے اس رومانی تصور کا نظریہ زادیہ نظریہ خودی میں اور عمل زادیہ مثبت سطح پر
مرد مومن اور منفی سطح پر انہیں کے کرداروں میں موجود ہے۔ علی عباس جلالپوری نے اقبال کے نظریہ خودی کو رومانی خود مرکزیت
قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اقبال کی خودی فرد کو داخلی طور پر قوت اور توانائی عطا کرتی ہے۔ تاہم اسے خود
مرکزیت کی شہادت قرار دینا اس لئے درست نہیں کہ خودی زکیست کی مرعضانہ صورت پیدا نہیں کرتی۔ خود مرکزیت فرد کو اپنی ذات
کے تحمل میں اسیر کر ڈالتی ہے جبکہ خودی فرد کو باہر خارجہ کی طرف پلکنے اور موجود کو متغلب کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس
 لحاظ سے اقبال کا نظریہ خودی ان مثبت اوصاف کا حامل ہے۔ جن سے زندگی تخلیقی فعالیت کی طرف جاوہ پیا ہو جاتی ہے۔
انسان کی فطری صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل و معراج اسے مرد مومن بنانے میں معاونت کرتی ہیں۔ بالفاظ دیگر انسانی
کامل خودی کا درجہ تکمیل ہے۔ اور یہ نہ صرف یقینی حکم اور عمل پیہم کا مجموعہ ہے بلکہ باطل کی قوت کو حرم و ہمت سے سر کرنے کی ہمت
مردانہ بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ اقبال نے زمانے کی زمام اقتدار اسی مرد مومن کے ہاتھ میں پکڑا دی اور اسے دست قدرت قرار دے کر کہا

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ	غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز
مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فرم	عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام
ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش	میں بندہ مومن ہوں نہیں دائرہ اسپند
وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو	جو جس کی رگ دپے میں نقطہ مستی کو زار
عقل کی منزل ہے وہ عشق کا محل ہے	حلقہ آفاق میں گرجی محفل ہے وہ
جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ ضلعم	دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان
نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو	نرم ہریا نرم ہو، پاک دل و پاک باز
جو حلقہ یاران تو پریشم کی طرح نرم	نرم حق و باطل ہو تو فرلاو ہے مومن
تیرا جلال و جمال، مرد خدا کی دلیل	وہ بھی جلیں جلیں تو بھی جلیں و جلیں
ساتی اربابِ برق فارس میںداں شوق	بادہ ہے اس کا مین، تیغ ہے اس کا اصل

غاصر اس کے ہیں روح القدس کا دوقیال عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوزِ دروں
بہرِ مخلص ہے مومن کی نئی شان، نئی آن کفار میں کروار میں اللہ کی برہان
خاکِ دنیوی نہاد، ہست و مہضات ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز

اقبال کا ردِ مومن اس کی فکری روایت کا عمدہ ترین مظہر ہے اور اس میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جن سے شخصیت کی تکمیل فطری انداز میں ہوتی ہے اور مادہ روح پر غالب آنے کے بجائے خود روح کے دامن میں سمٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تصور میں زندگی کے ارضی تصفوں کو پوری کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ روحانی معراج کو پالنے کی اہمیت بھی رکھتا ہے۔

ردِ مومن کے برعکس ابلیس کا کردار شمر کا مجسمہ اور بدی کا نمائندہ ہے ابلیس چونکہ زندگی کی ایک اہم ضرورت کو سمجھتا ہے اس لئے اقبال اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ اقبال شاید اردو کا ادیب شاعر ہے جس نے ابلیس کے دمانی کردار کو واضح مدِ خیال میں پیش کیا اور اس کے منفی روپ کو بھی آزادی خیال کا مظہر قرار دے کر اس کی توفیق و تحسین کی۔ یہ بات اس لئے بھی اہم ہے کہ بدی کے خلاف انسان کا جذبہ نفرت کہیں ختم نہیں ہوا۔ ابلیس ایک ایسا کردار ہے جس نے احکام خداوندی کی نافرمانی کی اور مادہ و دماغ قرار دیا گیا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ ماحول پر مبنی پر تو مان کر تا ہے لیکن اس کے داخلی خواص پر توجہ مبذول کرنے کی دعوت نہیں دیتا۔ اقبال نے شر کو زندگی کی ایک اہم محرک قوت تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ابلیس اس لحاظ سے تو متروک ہے کہ وہ بدی کا پیکر ہے اور عامۃ الناس کو گمراہ کرنے کیلئے کوئی دقیقہ و گزاشت نہیں کرتا۔ تاہم اقبال نے ابلیس کے باطن میں جھانکنے کی کوشش کی اور ابلیس کے کردار کو خالص فلسفیانہ نقطہ نظر سے پرکھنے کی سعی کی۔ برہنہ ابلیس انسانی ڈرامے کا قابلِ نفرت کردار ہے لیکن اقبال نے اسے محرک قوت کے طور پر قبول کیا اور اسے آزادی اظہار اور قوتِ عمل کا مظہر قرار دے دیا۔ پروفیسر تاج محمد خیال لکھتے ہیں کہ

”شیطان جو رسمی مذہب میں بدی کا پتلا ہے اسے اقبال اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ اس نے جبر و محکم کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرنے اور احکام کی بے چوٹی و چراں قہیل کرنے کے بجائے خود آزادی و فیصلہ کرنے کی پیش قدمی کی ہے۔ اور اپنے اس اقدام سے وہ زبردست معرکہ چھیڑ دیا جو افراد کے اندرونی وجہات اور خارجی ماحول کے درمیان ہمیشہ جاری رہے گا۔۔۔۔۔ اقبال کے وہ مبصرین جو انھیں مروجہ مذہبی نظریات کا نمائندہ سمجھے بیٹھے ہیں شیطان کے بارے میں ان کے نظریات کے اس پہلو سے انصاف برتنے سے غاصر ہے۔ ایسے حضرات کے نزدیک شیطان محض فتنہ و شر کا علامتی پیکر ہے۔ پس انھیں شیطان کے اندر کوئی قابلِ تائنس وصف نہیں ملتا۔ درآں حالیکہ اقبال نے شیطان کو جس انداز میں پیش کیا ہے اس اعتبار سے وہ ایک میر و معلوم ہوتا ہے جو تمام حرکت اور تمام تئیر کی تخلیق کا مدعی ہے۔“

(اقبال کا نظریہ ابلیس۔ فلسفہ اقبال۔ ص ۸۰-۸۲)

بالفاظ دیگر یہ کہنا درست ہے کہ اقبال نے ابلیس کے منفی پہلو کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی لیکن اس آزادی عمل کو جس کا ادیب انکار ابلیس نے کیا اور جس سے جہاں آب و گل میں نئی رعنائیاں پیدا ہوئیں اور فرد کو آگے لپکنے اور مجرود کو توڑنے کی اہمیت حاصل ہوئی اسے اقبال

سرا ہے بغیر زندہ سکا۔ چنانچہ ابلیس کا جبریل سے یہ استفسار کہ
 ”کبھی غلوت میرے مو تو پوچھ لے“ قصہ آدم کو نہیں کر گیا کس کا ہو
 بے حد معنی غیز ہے اور زندگی کے ڈرامے میں ابلیس کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے اقبال نے اسے ایک ایسے کردار کے روپ میں
 پیش کیا ہے جس میں نظریہ خودی کے بیشتر اوصاف موجود ہیں اور جس کے دستِ تصرف میں جہاں رنگ دبو ہے۔
 ہے مرے دستِ تصرف میں جہاں رنگ دبو کیا نہیں، کیا جہو مر، کیا آسمان تو بتر
 کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیون سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو

بے مری جرات سے مشتِ خاک میں وقتِ نذر میرے نکتے جابہ عقل و خرد کا تار دبو
 خضر بھی بے دست پا، ایسا ہی بے دست پا میرے طوفانِ یم بریم۔ دریا بہ دیا، جو بہ جو
 اقبال کا مردِ مومن کا تصور یہ ہے کہ وہ بے حد متاثر کرتا ہے تاہم اگر وہ اس کے ساتھ ابلیس کا کردار پیش نہ کرتے تو مردِ مومن
 کا تصور بھی یک رخا اور اکہرا ہو جاتا اور زندگی کی تنوعیت کھل نہ ہوتی۔ چنانچہ زندگی کے ڈرامے میں خیر و شر اور نیکی اور بدی کا دائرہ
 کھل کرنے کے لئے مردِ مومن کے ساتھ ابلیس کی تخلیق ضروری تھی اور اقبال کی یہ تخلیق محض لاشعوری نہیں بلکہ انہوں نے اسے اپنے انکار
 کا اجماع نقطہ قرار دیا اور ابلیس کی ضرورت کے بارے میں عقیدہ نیسی کر رکھا۔

”ذہنی طور پر ایک ادبی اور قادرِ مطلق شیطان پر ایمان لانا زیادہ آسان ہے بہ نسبت ایک خدا پر ایمان لانے
 کے جو چیزِ محض کا مبداء ہو۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال نے شیطان کو ذہنی طور پر قبول کیا اور مردِ مومن کے روحانی اوصاف ابھارنے کے لئے اس کردار سے بھی
 اہم خدمت لی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔

جس طرح اقبال کی شاعری میں مسلسل ارتقا تھا اسی طرح ان کی روایت بھی مختلف ادوار میں مائل بر ارتقاء ہی۔ چنانچہ
 یورپ سے واپسی پر جب اقبال نے ملتِ اسلامیہ کی رہنمائی کا ذیئینہ قبول کیا اور مسلمانوں کی شوکتِ رفتہ کی تجدید کے لئے نئے علم و کلام
 کی ترویج شروع کی تو اقبال کی روایت فلسفے کی ٹھہری صورت میں ڈھل گئی۔ بلاشبہ اس دور میں بھی اقبال نے خارج کو داخل سے
 ہم آہنگ کرنے اور قوم کو اپنی گم شدہ روحِ ماضی تلاش کرنے کی یقین کی تاہم اس دور میں اقبال پیغمبرِ ادب کے منصب پر فائز ہو
 چکے تھے۔ چنانچہ ان کی روایت پر فکر کی دبیز تہ نمایاں ہو گئی اس سب کے باوجود ادب میں اقبال کی اس عطا سے انکار ممکن نہیں
 کہ انہوں نے ابتدا میں سخن کی لطیف و مافی تحریر کو جو کچھ کانے کے لئے منبرِ شرا کے تراجم کئے اور اردو شاعری کو چند ایسی جائزہ نظیں
 دیں جن کا مایہ خیر انگریزی مگر پیکر مشرقی تھا۔ ان نظموں میں اقبال نے اپنے روحانی تعقولات کو منفرد انداز میں پیش کیا اور انسان کے اقل
 اور خارج میں ہم آہنگی پیدا کر دی اور آخری دور میں اقبال کے مثبت و مافی عمل نے فرد کے متزلزل یقین کو ثبات عطا کر دیا اور اس میں
 زندہ رہنے اور زندگی کو عملِ مسلسل میں تبدیل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اقبال کا یوٹوپیا اس کی زندگی کے دورانی گہری

دھند میں لپٹا رہا۔ تاہم اس نے حرکت و عمل کی ہر فضا پیدا کی تھی اس نے جب مستقبل پر اثرات ترسم کئے تو یہ دھند چھٹ گئی اور روحانی
یہ لٹوپیا حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ اقبال کا یہ قول خود ان کا حقیقت ثابت ہو گیا کہ
”تو میں شعرا کے دلوں میں جنم لیتی ہوں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں مٹی اور
مر جاتی ہوں۔“

(شذرات فکر اقبال - ص ۸۸)

اس لحاظ سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہے کہ اقبال کی رومانیت انضامیت کے برعکس فعال ہے اور اس کی تخلیقی پیک نے برصغیر کا تاریخی
فکری اور ثقافتی نقشہ بدلنے میں مثبت کردار سرانجام دیا۔

رسالہ معارف اور اقبالؒ

ڈاکٹر نجمہ الاسلام

(۲۱)

اس مضمون کا پہلا جزو جون ۱۹۷۷ء کے آغاز میں اشاعت کے لئے پیش کر دیا گیا تھا، اور اب ستمبر میں اضافے کی مہلت مل جائے۔
پہ مزید چند توضیحات پیش کی جاتی ہیں۔ مضمون کے جزو اول میں معارف کے شماروں کی مدد سے معارف اور اقبال کے روابط کا ایک جائزہ پیش کیا جا چکا ہے، اور اب اقبال کی تحریروں (مکتوبات) کی مدد سے چند توضیحات پیش کی جاتی ہیں تاکہ یہ جائزہ دو طرفہ ہو سکے اور جزو اول میں پیش کردہ معلومات پر مزید روشنی پڑ سکے۔

اقبال نامہ مرتبہ شیخ عطا اللہ (مطبوعہ مکتبائے پریس لاہور) شائع کردہ شیخ محمد اشرف لاہور میں اقبال کے سب سے زیادہ مکتوبات صاحبِ معارف (سید سلیمان ندوی) ہی کے نام ہیں جو ص ۷۷ سے ص ۲۰۰ تک درج ہیں اور جن کی تعداد ستر ہے۔ یہ سب یکم نومبر ۱۹۱۶ء سے لے کر ۷ اگست ۱۹۳۶ء تک کے ہیں۔ ۱۹۱۶ء تک کے مکتوبات کی تعداد چالیس ہے اور چونکہ جزو اول کا جائزہ ۱۹۲۶ء تک کے معارف کے شماروں پر مشتمل ہے، اس لئے ذیل میں انہی چالیس مکتوبات کے مضامین کی مدد سے اقبال اور رسالہ معارف کے روابط کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مقصود اقبال اور سید سلیمان ندوی کے عمومی روابط کا جائزہ نہیں بلکہ مدیر معارف کی حیثیت سے ان کے اور اقبال کے باہمی روابط کا مطالعہ ہے۔

جولائی ۱۹۱۶ء میں معارف کا پہلا شمارہ نکلا تھا، اور سید سلیمان ندوی کے نام اقبال کے مکتوبات میں پہلا یکم نومبر ۱۹۱۶ء کا مکتوب ہے۔ غالباً اس سے پہلے خط و کتابت کا رابطہ قائم نہیں ہوا تھا۔ اس کا آغاز معارف کے اجرا کے بعد ہی ہوا اور ممکن ہے کہ معارف ہی اس کا سبب بنا ہو۔ ۱۲ نومبر ۱۹۱۶ء کے مکتوب میں اقبال نے سید سلیمان ندوی کو ان کی ایک غزل پر داد دی ہے، بالخصوص اس شعر پر:

ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں

وہ ایک قطرہ خوں جو رگِ گل میں ہے

۱۲ نومبر ۱۹۱۶ء کے مکتوب میں اقبال نے اول تصوف، غلوفی الزہاد، مسئلہ وجود سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اخبار دیکھ کر اس میں شائع شدہ اپنے دو تین مضامین کا ذکر کیا ہے جن میں "خیالِ القرون قسری" والی حدیث سے متعلق بحث کی تھی، اور آخر میں یہ لکھا ہے:

”انشاء اللہ معارف کے لیے کچھ نہ کچھ لکھوں گا، میری محنت بالعموم اچھی نہیں رہتی اس واسطے

لے یہ مضمون اقبال بنر جلد اول میں آچکا ہے۔

بہت کم لکھتا ہوں۔ مثنوی اسرار خودی کا دوسرا حصہ یعنی رموز بخودی (اسرار حیات طیبہ

اسلامیہ) قریب الاقتراب ہے، شائع ہونے پر اس سال خدمت کر دیں گا۔ (ص ۷۹)

۲۸ اپریل ۱۹۱۸ء کے مکتوب میں معارف اپنے لگاؤ کا اظہار ہے اور جواباً صاحب معارف کو لکھتے ہیں کہ ”رسالہ مثنوی میں

میں نے کوئی نظم شائع نہیں کی، کوئی پرانی مطبوعہ نظم انہوں نے شائع کر دی ہوگی، ورنہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں مثنوی کو معارف پر ترجیح

دوں۔ معارف ایک ایسا رسالہ ہے جس کے پڑھنے سے حرارت ایمانی میں ترقی ہوتی ہے، میں انشاء اللہ ضرور آپ کے لئے کچھ لکھوں گا

یہ وعدہ کچھ عرصہ ہوا میں نے آپ سے کیا تھا اور میں اس وقت تک پورا نہیں کر سکا۔“ (ص ۸۰، ۸۱)۔ اسی مکتوب میں

رموز بخودی کا ذکر ہے جو ریویو کے لئے صاحب معارف کو بھجوائی گئی تھی۔ ”رموز بخودی میں نے ہی آپ کی خدمت میں بھجوائی

تھی۔ ریویو کے لئے سراپا پاسی ہوں۔“ (ص ۸۰) اور اسرار خودی کا دوسرا ایڈیشن تیار کرنے کی اطلاع بھی ہے (”اسرار خودی

کا دوسرا ایڈیشن تیار کر رہا ہوں۔ غفریب آپ کی خدمت میں مرسل ہوگی۔“ ص ۸۰)۔ اسی مکتوب میں یہ لکھ کر صاحب معارف

کو زبردست خراج تحسین ادا کیا ہے کہ ”مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ استاد اکل ہیں، اقبال آپ کی تنقید سے مستفید

ہوگا۔“ (ص ۸۰)

رموز بخودی پر سید سلیمان ندوی کا مفصل تبصرہ اپریل ۱۹۱۸ء کے معارف میں نکلا تھا، جن کے خاص خاص نکات مضمون

کے جزو اول میں پیش کئے جا چکے ہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد اقبال نے اپنے مکتوب مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۱۸ء میں مدیر معارف کو لکھا ہے

”معارف میں ابھی آپ کا ریویو (مثنوی رموز بخودی پر) نظر سے گزرا ہے، جس کے لئے

سراپا پاس ہوں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میرے لئے سرمایۂ انوار ہے۔ اللہ تعالیٰ

آپ کو جزائے خیر دے۔ صحبت الفاظ و محاورات کے متعلق جو کچھ آپ نے لکھا ہے، ضرور

صحیح ہوگا، لیکن اگر آپ ان لغزشوں کی طرف بھی توجہ فرماتے تو میرے لئے آپ کا ریویو

زیادہ مفید ہوتا، اگر آپ نے غلط الفاظ و محاورات نوٹ کر رکھے ہیں تو جوابانی کر کے

ان سے آگے دیکھیے کہ دوسرے ایڈیشن میں ان کی اصلاح ہو جائے۔ غالباً آپ نے رموز بخودی

کے صفات پر ہی نوٹ کئے ہوں گے۔ اگر ایسا ہو تو وہ کاپی ارسال فرمادیجیے، میں دوسری

کاپی اس کے عوض میں آپ کی خدمت میں بھجوا دوں گا۔ اس تکلیف کو میں ایک احسان

تصور کر دوں گا۔“ (ص ۸۱، ۸۲)

۲۳ مئی ۱۹۱۸ء کے مکتوب میں اقبال نے سات اشعار کی ایک اردو غزل معارف میں اشاعت کے لئے درج کی ہے

۱۔ مدیر معارف نے لکھا تھا کہ ”ایک بالغ نظر شخص اس مثنوی میں الفاظ کی صحت یا صحیح غامبی مثنوی میں ان کے استہان کی صحت میں شک کر سکتا ہے لیکن

اصل یہ ہے کہ اقبال کے شاعرانہ خیالات میں اتنی تیز روانی ہے کہ یہ شخص دعائشک اس کی غمبی و لطافت میں مزاحم نہیں ہو سکتے۔“

اور تمبیڈا مدیر معارف کو یہ لکھا ہے کہ چند اشعار معارف کے لئے ارسال خدمت ہیں ان میں سے جو پہلے آئے اسے شائع کیجئے۔ (ص ۸۲)۔ مدیر معارف نے تراۓ اقبال کے عنوان سے اس غزل کے سات کے سات اشعار بے کم و کاست جون ۱۹۱۸ء کے معارف میں شائع کئے۔ بعد کو یہ غزل (نہ سلیقہ محمد میں کلیم کا۔ نہ قرینہ محمد میں خلیل کا) عنوان کی تسبیحاً بعنوان "میں اور تو" ایک لفظی ترمیم اور دو اشعار کے اضافے کے ساتھ ہنگ وری میں شامل ہوئی جیسا کہ جز و اول میں تصریح کی جا چکی ہے۔

۸ دسمبر ۱۹۱۸ء کے مکتوب میں اقبال نے بھریاوردانی کی ضرورت محسوس کی تاکہ روزیخودی کی غرضوں کی دوسرے ایڈیشن میں تصحیح کر سکیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ روزیخودی کی غرضوں سے آگے نہ بڑھنے کا وعدہ آپ نے کیا تھا اب تو ایک ماہ سے بہت زیادہ عرصہ ہو گیا، امید کہ تو جوبانی جلد سے آگے میں دوسرے ایڈیشن میں آپ کے ارشادات سے مستفید ہو سکوں۔ (ص ۸۴)۔ اسی مکتوب میں صاحب معارف کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ "دوس کے مسلمانوں کے متعلق جو مضمون معارف میں شائع ہوا ہے اسے اُسے پیچیدہ رسالے کی صورت میں شائع کرنا چاہیے۔" (ص ۸۴)

۱۳ اکتوبر ۱۹۱۰ء کے مکتوب میں اقبال نے امرالخودی کے قوانین، اصول، تشبیہ اور بعض نارسہ کی ایک کتب کے متعلق جواباً اپنی طرف سے کچھ سفارشی پیش کی ہے اور بعض مبہم اعتراضات کے متعلق وضاحتیں طلب کی ہیں لیکن ان اعتراضات کا کوئی تعلق معارف سے نہیں۔ اسی طرح، بعد کے متعدد مکتوبات میں بھی ایسی ہی غلطیوں کی بجائے مکتوبات کا محض رد و بیان معارف سے ان بالکل کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ان سے صرف نظر کر کے ۱۳ مارچ ۱۹۱۹ء کے مکتوب کی طرف آئیے جس میں معارف میں شائع شدہ ایک مکتوب کے متعلق استفسار ہے جس کا اقتباس معارف اہستہ ۱۹۱۹ء کے ایک مضمون بعنوان "مارسے موجودہ نظریہ ان اسلام" میں شان ہو کر چھپا تھا۔ اقبال نے اس مکتوب میں استفسار کیا ہے کہ "معارف میں حضرت مولانا محمود الحسن صاحب قبر کا ایک خط شائع ہوا ہے جس میں انھوں نے طرفہ کا ایک مقبول "بی شعر نقل کیا ہے، کیا آپ یہ بتانے کی زحمت گوارا کر سکتے ہیں کہ یہ خط مالطہ، اٹلی سے کونسی تاریخ کو لکھا گیا تھا؟ صاحب مضمون نے خط کی تاریخ نہیں بتائی۔" (ص ۱۹۹، ۱۰۰)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کس قدر تحقیقی مزاج رکھتے تھے اور اخذ نتائج سے پہلے اطلاعات کی درستگی اور قطعیت کا اطمینان کر لینے میں کس قدر اہتمام

لے یہ مضمون مسلمانان دوس کے عنوان سے پانچ قسطوں میں عبدالسلام ندوی کے قلم سے نکلا تھا۔ تیسری قسط "اسلام اور نصرانیت کی کشمکش دوس میں" کے عنوان سے جولائی ۱۹۱۸ء میں نکلی تھی۔ چوتھی اور پانچویں قسطیں بالترتیب اگست و ستمبر ۱۹۱۸ء کے شمار میں تھیں۔ آخری قسط میں ۱۸۹۹ء تک تعلیمی حالات کا جائزہ ہے اور مسلمانوں کے مدارس میں دوس زبان کی تعلیم کے نفاذ اور اس کے ثبات کا تجویز بھی دیا ہے۔

یہ دراصل "نظر بنان اسلام" کی تیسری قسط تھی جس میں اُس وقت کے ممتاز نظریہ نویس بالترتیب مولانا محمد حسن مولانا ابو الکلام آزاد، محترم محمد علی و محترم شوکت علی، سید حسرت مولانی اور مولوی فی الدین احمد قصوری کا ذکر ہے۔ اُس زمانے میں مدیر معارف علی بدوان کے ہم کے ساتھ بالترتیب محترم بی لکھا کرتے تھے جو مکر کا امداد مترادف ہے۔ سہ مینا کا مجھ نام محمد حسن ہے۔ محمد حسن لکھنا غلط ہے۔ (ادارہ)

کہتے تھے جس کے لئے نعیمی بنیں ضروری ہے۔

۳ اپریل ۱۹۱۹ء کے مکتوب میں مولانا ابوالکلام آزاد کی رہائی پر اظہارِ مسرت، بادۂ نارسا کی ترکیب اور لفظ مینار سے متعلق کچھ تصریحات اور بانگ درا کی ترتیب میں تاخیر کے اسباب پر روشنی ڈالتے کے بعد، مولانا گرامی جالندھر کی ایک فارسی غزل کا پتہ لکھ کر پتہ نام و پیدائش کی قسم بشر اسب اندر سات اشعار کی نقل کی ہے جو شاعر معروف نے ڈاک سے اقبال کو ارسال کی تھی، اور لکھا ہے کہ اشعار پسند ہوں تو معارف میں شائع کیجئے۔ (ص ۱۰۲)

۲۶ اگست ۱۹۱۹ء کا مکتوب معارف میں تصوف و سناخ پر ایک مضمون پڑھ کر لکھا ہے اور صراحت کی ہے کہ "یہ ہندوستانی دیو میں بھی دیکھا تھا، غیر علمی اعتبار سے تو اس کی وقعت کچھ بھی نہیں، البتہ ایک بات آپ نے دریافت طلب ہے۔ ہم جو سبزہ بار بار دیدہ ام کی نسبت آپ نے لکھا ہے کہ یہ مولانا کا شعر ہے۔ مجھے ایک عرصے سے اس میں تال ہے۔ ٹھنی کبھی شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا مگر اس تاہن اعتبار بزرگ نے قریباً چار سال ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ یہ شعر مولانا کا نہیں ہے اور نہ ٹھنی میں ہے، اگر ٹھنی کے کسی ایڈیشن میں آپ کی نظر سے یہ شعر گذرا ہو تو مہربانی کر کے ایڈیشن اور صفحے کا حوالہ دے کر مضمون فرمائیے۔ (ص ۱۰۴)۔ اقبال نامے کے مرتب نے اس سلسلے میں صراحت کی ہے کہ یہ شعر مولانا کی ٹھنی میں نہیں، مولانا کے کلیات میں ہے۔ معلوم نہیں، سید سلیمان ندوی نے اپنے جوابی مکتوب میں کیا لکھا ہوگا۔ لیکن کلیات (دیوان شمس تبریز) کے فول کشوری اور ایرانی ایڈیشن میں تو۔ یہ شعر مل نہیں سکا۔ اور تلاش کے باوجود ٹھنی معنوی (پٹن ایران) میں بھی نہیں ملا۔

۱۷ ستمبر ۱۹۱۹ء کے مکتوب میں کچھ لکھنے کا وعدہ کیا ہے :-

"اشعار اشد معارف کے لئے کچھ نہ کچھ لکھوں گا۔ کئی ماہ کے بعد صرف تین شعر کہے تھے۔ نقیب (رسالہ نقیب بایوں) کا عرصے سے تقاضا تھا، اس کے لئے بھیج دیئے۔ میں تو اپنے اشعار کو چنداں وقعت نہیں دیتا، لیکن جب ایڈیٹر معارف ان کے لئے تقاضا کرتے ہیں تو شبہ ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہی کچھ ہو۔" (ص ۱۰۴، ۱۰۵)

۲۷ ستمبر ۱۹۱۹ء کے مکتوب میں چند اشعار اشاعت کے لئے پیش کر کے اقبال نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ اشعار ایک فارسی شعری تفسیر میں ہیں اور تحریکِ خلافت سے اقبال کے اختلاف کے آئینہ دار:

بہت آزمایا ہے غیروں کو تو نے مگر آج ہے وقت خویش آزمائی
نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا؛ خلافت کی کرنے لگا تو گدائی
غریبی نہ ہم جس کو اپنے ابو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشائی
مرا از بگستن چنیں عار ناید کہ از دیگران خوشتر مریائی

لے یہ غزل کلام گرامی کے عنوان سے مئی ۱۹۱۹ء کے معارف میں، مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے فارسی غزل بعنوان "نہن حبیب" کے بعد لکھا ہے۔

اقبال نے ان اشعار کے سلسلے میں صاحبِ معارف کو یہ بھی لکھا ہے کہ ”عنوان ان اشعار کا آپ خود تجویز کر لیں اصل فارسی شعر میں دیگرماں کی جگہ ناکساں ہے، میں یہ لفظی تغیر ازادہ کیا ہے۔“ (ص ۱۰۶، ۱۰۷)۔ اور جیسا کہ ۱۲ مضمون کے جزو اول میں آچکے ہیں، یہ اشعار اکتوبر ۱۹۱۹ء کے معارف میں در معارف نے پرنٹنگ گداگری ”کا عنوان دے کر شائع کئے تھے اور غالباً ایک لفظی تغیر اپنے شعر میں خویش کی جگہ خود اس کے بھی وہی دے دار ہیں۔ اقبال نے اپنے مکتوب میں وقت خویش آزمائی کی ترکیب استعمال کی تھی مگر معارف میں اس کی جگہ ”وقت خود آزمائی“ ہے۔ ہنگ نامہ سے پتا چلتا ہے کہ اقبال نے بعد عنوان بدل کر ”در روزہ خلافت“ کیا اور پہلا شعر بھی جس میں خویش آزمائی کی ترکیب تھی، بدل دیا۔

اسی مکتوب مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۱۹ء میں تحریک خلافت کے بارے میں بعض نازک باتیں بھی ہیں جنہیں وہ اشاعت عام کے لئے موزوں نہیں سمجھتے تھے اور اسی لئے صاحبِ معارف کو لکھا ہے کہ اس خط کو پرائیویٹ طور پر فرمائیے، لیکن اقبال نامے میں یہ خط موجود ہے اور اقبال نامے کے مؤلف کی نازک تر نشہ سیمات کے ساتھ۔ اقبال نے لکھا ہے:

”مدت سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی معلوم نہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ واقعات صاف اور نمایاں ہیں مگر ہندوستان کے سادہ لوح مسلمان جنہیں مجھے اوردندہ کے شیعوں کے اشاعت پر نہ بچتے چلے جاتے ہیں۔ افسوس مفصل عرض نہیں کر سکتا کہ زمانہ نازک ہے بہر حال اگر یہ اشعار آپ کو پسند نہ ہوں یا رسالہ معارف کے لئے آپ انہیں موزوں نہ تصور فرمائیں تو واپس بھیج دیجئے۔“

(ص ۱۰۵، ۱۰۶)

اس ذیل میں اقبال نامے کے مؤلف نے اپنے حاشیے میں مراحت کی ہے کہ اشارہ ہزرائی نس آغا خاں کی طرف ہے، مجلس خلافت کی بنیاد اسی طرح پڑی تھی یعنی یہ کہ آغا خاں نے فتنی شیر حسین صاحب قدوائی مرحوم کو آمادہ کیا اور انہوں نے مولانا عبدالباری صاحب فرنگی علی کو لکھ کر آمادہ کیا۔“ (ص ۱۰۶)

اسی مکتوب میں صاحبِ معارف کے ایک مضمون کی تعریف بھی کی ہے جو معارف میں بچھا تھا۔ اقبال نے لکھا ہے کہ ”مسئلہ تصویر پر آپ نے خوب لکھا اور اصولی تشریحی واضح کہے کہ کئی اور مسائل کو باکتابہ حل کر دیا۔“ (ص ۱۰۶)

۱۰ اکتوبر ۱۹۱۹ء کے مکتوب میں اپنے شمار سال کردہ اشعار پر صاحبِ معارف کے تجویز کردہ عنوان (پرنٹنگ گداگری) کو یہ لکھ کر گوارا کیا ہے کہ ”عنوان جو آپ نے تجویز فرمایا ہے ٹھیک ہے۔“ (ص ۱۰۷)، لیکن جیسا کہ پہلے آچکا ہے ہنگ درامیں اس پر کھٹکا جتنی عنوان کی جگہ ”در روزہ خلافت“ درج ہے۔ اسی مکتوب میں صاحبِ معارف سے ”یا جوج ماجوج“ پر کوئی مضمون لکھنے کی فرمائش

۱۱ اقبال نے حج کا ضیغہ استعمال کیا ہے۔ غالباً اشارہ جسٹس سید امیر علی کی طرف بھی ہے جو پریوی کاؤنسلر تھے۔ ان دنوں ممتاز رہنماؤں نے، ترکوں کی طرف سے خلافت کے خاتمے کے موقع پر بھی ۲۴ نومبر ۱۹۲۳ء کو عصمت پاشا کو ایک خط لکھ کر خلافت کو باقی رکھنے کی اہمیت پر زور دیا تھا جس کی تعمیر و تشریح ترک رہنماؤں نے ترک عوام کے سامنے یہ کہ تھی کہ حکومتِ برطانیہ اپنی مصلحتوں سے ایسا چاہتی تھی۔

بھی کی ہے اور اپنے فکر و فن کے بارے میں چند مفید تصریحات بھی کی ہیں۔
 ۵ اکتوبر ۱۹۲۱ء کا مکتوب اقبال نے اسرار خودی پبلیکشنز کے ریویو کے اردو ترجمے کے متعلق لکھا ہے جو ستمبر ۱۹۲۱ء کے معارف
 میں چھپا تھا۔ اقبال کے مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ مولانا عبدالمجید نے کیا تھا کیونکہ اقبال آخر میں مہذبہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مولوی
 عبدالمجید صاحب کا پتا معلوم نہ تھا، اس واسطے آپ کو نہجت دی گئی۔ (ص ۱۱۵)۔ اقبال نے اس اردو ترجمے کے سلسلے میں لکھا
 ہے کہ :-

”ستمبر کا معارف ابھی نظریے نذر رہا ہے۔ اس میں مسٹر ڈکنسن کے ریویو (اسرار خودی) کا ترجمہ
 آپ نے شائع کیا ہے۔ ترجمہ مذکور کا ایک فقرہ یہ ہے۔ اقبال ان تمام حسیوں کے دشمن
 ہیں جو شے واجب الوجود کو تسلیم کرتے ہیں، صفحہ ۲۱۴۔ اگر آپ کے پاس رسالہ نیشن موجود ہو
 جس میں انگریزی ریویو شائع ہوا تھا، تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر بات کر کے ایک ادھر دوز
 کے لئے بھیج دیجیے۔ مجھے ایسا خیال ہے کہ غالباً مذکورہ بالا فقرہ اس ریویو میں نہیں ہے، یا اس کی
 جگہ کچھ اور ہے۔ مقصود یہ معلوم کرنا ہے کہ کہیں ترجمے میں بہو تو نہیں ہو گیا۔ (ص ۱۱۴)

اور اس کے بعد یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکمائے موفیہ اسلام میں سے کسی نے زمان و مکان کی حقیقت پر بھی بحث کی ہے؟
 ۱۴ مئی ۱۹۲۲ء کے مکتوب میں جو اقبال نامے میں سہرا خلاف ترتیب تاریخ آتا ہے، اقبال نے اور باتوں کے علاوہ خلافت
 کے موضوع پر صاحب معارف کے مضامین کو قابل قدر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اپنی نظم خضر و معارف میں شائع کرنے کے
 سلسلے میں صاحب معارف کی فرمائش کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ”نظم خضر و جو انجی کے سالانہ جلسے میں پڑھی تھی ایک علیحدہ کتاب کی
 صورت میں شائع ہو گئی تھی۔۔۔۔۔ ساری نظم کا اب چھپنا تو ٹھیک نہیں اور نہ اس قدر گنجائش معارف میں ہوگی، لیکن اگر کوئی بند
 آپ کو پسند آجائے تو اسے چھاپ دیجیے۔“ (ص ۱۳۰، ۱۳۱) اور اسی مکتوب میں صاحب معارف کو یہ اطلاع بھی دی ہے
 کہ گزشتہ کے مغربی دیوان کے جواب میں میں نے ایک مجموعہ غزلی اشعار کا لکھا ہے، مختصر یہ شائع ہوگا۔ اس کے دیا ہے میں
 یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ فارسی لٹریچر نے جرنی لٹریچر پر کیا اثر کیا ہے۔ (ص ۱۳۱)۔ اقبال کا اشارہ پیام مشرق کی طرف ہے
 ۲۹ مئی ۱۹۲۲ء کے مکتوب روسی مسلمان مصلح اور عالم مفتی عالم جان کے حالات معارف میں شائع کرنے پر بخیر ہے اور اس
 سلسلے میں مزید کام کے لئے ایک تجویز بھی پیش کی ہے :

”میں آپ کو خط لکھنے والا تھا کہ مفتی عالم جان کے حالات معارف میں شائع کیے جائیں مسلم اسٹڈنٹس لندن
 نے ان کے کچھ حالات شائع کئے تھے۔ آج کے معارف میں میری آرزو سے بڑھ کر مضمون لکھا گیا، جو پاک اللہ
 معارف کا ایڈیٹر صاحب کشف نہ ہوگا تو اور کون ہوگا۔ حال کے روسی علماء کی بعض تصانیف اسلام کے متعلق

اگر دستیاب ہو جائیں تو ان کا ترجمہ ہندوستان میں شائع ہونا چاہیے۔ (ص ۱۱۸)

اس کے بعد خضر راہ پر صاحبِ معارف کے نوٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، جوش بیان کے متعلق رائے کو صحیح تسلیم کیا ہے اور بعض بند نظم سے نکال دینے کی اطلاع دئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

خضر راہ کے متعلق جو نوٹ آپ نے لکھا اس کا شکریہ قبول فرمائیے۔ جوش بیان کے متعلق جو کچھ آپ نے لکھا صحیح ہے مگر یہ نقص اس نظم کے لئے ضروری تھا، کم از کم میرے خیال میں، جناب خضر کی پختہ کاری، ان کا تجربہ اور واقعات و حوادثِ عالم پر آن نظر، ان سب باتوں کے علاوہ ان کا، انہی طبیعت جو سورہ کہف سے معلوم ہوتا ہے اس بات کا متقنی تھا کہ جوش اور تخیل کو ان کے ارشادات میں کم و بیش ہو، اس نظم کے بعض بنیادیں نے خود نکال دینے اور محض اس وجہ سے کہ ان کا جوش بیان بہت بڑھا ہوا تھا اور جناب خضر کے انداز طبیعت سے موافقت نہ رکھتا تھا، یہ بند اب کسی اور نظم کا حصہ بن جائیں گے۔ (ص ۱۱۸، ۱۱۹)

۵ جولائی ۱۹۲۲ء کے مکتوب میں پیام مشرق پر میر معارف کے نوٹ کا ذکر آتا ہے اور اسی ذیل میں گلشن کے خط کا بھی ذکر ہے:

”پیام مشرق پر جو نوٹ آپ نے لکھا ہے، اس کے لئے سر پا سپاس ہوں، پروفیسر گلشن کا خط بھی آیا ہے۔ انہوں نے اسے بہت پسند کیا ہے اور غالباً اس کا ترجمہ بھی کریں گے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جدید اور تخیل خیالات سے مملو ہے اور گوشت کے دیوان مغربی کا قلبِ تحسین جواب ہے مگر میرے لیے آپ کی رائے پروفیسر گلشن کی رائے سے زیادہ قابلِ اتقار ہے۔“ (ص ۱۱۹-۱۲۰)

یکم فروری ۱۹۲۴ء کے مکتوب میں معارف سے اظہارِ تعلق کے بعد گراچی کے ایک شعر پر اپنی تفسیر اشاعت کے لئے نقل کی ہے:

”میں نے چند نظمیں فارسی میں لکھی تھیں جو پیام مشرق کی دوسری ایڈیشن میں شائع کر دی گئیں۔ انہی نظموں میں سے ایک آپ کی خدمت میں ارسال کی گئی، ایک جامعہ ملیہ علی گڑھ کے لئے اور ایک علی گڑھ منتقلی کے لیے بھیجی گئی۔ اور کسی جگہ کوئی نظم میں نے نہیں بھیجی۔ معارف مجھے خاص طور پر محبوب ہے اور بالخصوص آپ کے مضامین کے لیے کہ آپ کی شرمائی سے محروم ہونے کے علاوہ لٹریچر کی خبروں سے بھی ناواقف ہوتی ہے۔ میرنا گراچی کی غزل میں سچ چکا ہوں اس کا ایک شعر مجھے خاص طور پر پسند آیا: ”غزل ترا کہانے ہم ہست۔“ اس شعر پر میں نے تفسیر بھی کی تھی مگر پیام مشرق میں اس واسطے داخل نہ کی کہ اس کے اشعار کی بندش کچھ بھی پسند نہ آئی۔ اگر آپ کو پسند ہو تو مجھے اشاعت میں کوئی حرج نہیں۔ عرض کرتا ہوں۔“

سنئے راندہ کہ جس نہ قرشی بہ مہر مند بنی نہ نشست

لہ اقبال نامے میں اسی طور سے ہے۔ یعنی ”کی دوسری ایڈیشن“ غالباً یہ سہو کتابت ہے کیونکہ دوسرے مقامات پر مثلاً ۲۸ اپریل ۱۹۱۸ء کے مکتوب میں اقبال نے تو ذکر ہی لکھا ہے۔ ”اسرا بخدی کا دوسرا ایڈیشن تیار کر رہا ہوں۔“ (ص ۸۰)

درک گیر از گرامی ہمدرد
کہ برید از خود و باو پیوست
دور ترکِ خلافتِ مسرتی
گفت آن می گسار بزم است
ما را بر فلک دو نیم کند

فقر را ترکمانے ہم ہست " (ص ۱۲۶، ۱۲۷)

مکتوب مورخہ یکم مئی ۱۹۲۴ء میں انہی روسی عالم، مفتی عالم جان کے بارے میں ایک استفسار آتا ہے جس کے حالات معارف میں پہنچنے پر اپنے ۲۹ مئی ۱۹۲۲ء کے مکتوب میں غنیم کی مٹی اور اب اقبال جاننا چاہتے تھے کہ مفتی عالم جان کی تحریک کی نوعیت کیا تھی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"کیا روسی مسلمانوں میں بھی ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حالات (خیالات) کی اشاعت ہوئی تھی؟

اس کے متعلق آگاہی کی ضرورت ہے۔ مفتی عالم جان، جن کا حال میں انتقال ہو گیا ہے، ان کی تحریک کی

اصل غایت کیا تھی؟ کیا یہ محض قطعی تحریک تھی یا اس کا مقصد ایک مذہبی انقلاب بھی تھا؟" (ص ۱۲۸، ۱۲۹)

۱۹ اگست ۱۹۲۴ء کے مکتوب میں مدیر معارف کو علامہ مشرقی کے "تذکرے" پر ریویو کے لئے متوجہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پنجاب

میں ایک صاحب نے حال ہی میں قرآن کی تفسیر شائع کی ہے جس کا نام تذکرہ ہے۔ کیا آپ کی نظر سے گزری ہے؟ کتاب اس قابل

ہے کہ اس کا ریویو مفصل آپ کے قلم سے نکلے۔" (ص ۱۳۶) اور اگلے مکتوب مورخہ ۵ ستمبر ۱۹۲۴ء میں مدیر معارف کو تذکرے کے

مصنف کے بارے میں کچھ اطلاعات ہم پہنچائی ہیں اور اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ "مغربی افکار پر بھی ان کی نظر نہایت سلی ہے۔" باقی

تفسیر قرآن و تاریخ اسلام کے متعلق آپ مجھ سے بہتر اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کی کتاب کے متعلق یہاں عجیب غریب افواہیں ہیں زبانی

عرض کروں گا۔ (ص ۱۳۸)۔ زبانی گفتگو کا موقع یوں نکل رہا تھا انجی حمایت اسلام لاہور کے جلسے میں سید سلیمان ندوی کو شرکت کی دعو

دی گئی تھی جیسا کہ اسی مکتوب میں اقبال نے لکھا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ سید سلیمان ندوی لاہور آئیں اور انہی کے ہاں ٹھہریں۔

۱۹۲۵ء کو فی مکتوب سید سلیمان ندوی کے نام ماقبل نامے میں نہیں ملتا البتہ ۱۹۱۶ء کے کئی مکتوبات ہیں اور ان میں سے ایک

(مورخہ ۷ اپریل ۱۹۱۶ء) یہاں ہے جس کا معارف سے بھی کچھ تعلق ہے۔ اس مکتوب میں اقبال نے اپنے ایک مضمون کے ترجمے کے بارے میں

لکھا ہے کہ "ترجمہ جو آپ نے ارسال کیا ہے اسوس ہے کہ وہ معارف کے قابل نہیں ہے، میں نے یہ مضمون ان طلبہ کے لئے لکھا تھا جو

اضافیت سے کسی تدریس آشنا تھے اس واسطے مختصر کھا، مفصل کہنے کے لئے نہ وقت تھا نہ ضرورت غالباً ایسے ریڈر کو اس سے

کچھ فائدہ نہ پہنچے گا جو فلسفے کے بعض مسائل اور نظریہ اضافیہ سے آشنا نہیں ہے، بہر حال میں نے ایک صاحب سے کہا ہے کہ وہ اس

کا اردو ترجمہ معارف کے لئے کر دیں، وہ ترجمہ کریں گے، پھر میں اُسے دیکھ کر آپ کی خدمت میں ارسال کر دوں گا۔ جامعہ کا ترجمہ میری

نظر سے نہیں گزرا۔ قادیانوں نے بھی ایک ترجمہ اس مضمون کا کیا تھا، مگر وہ بھی غلط تھا۔" (ص ۱۵۰، ۱۵۱)

اس جائزے کو اب نہیں نجم کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کے دل میں معارف اور صاحب

معارف کے لیے کس قدر جگہ تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے اشعار اشاعت کے لیے دیتے تھے اور معارف کے بصیرت افروز مضامین اور

تبصرہوں سے اپنی تخلیقات کے سلسلے میں مفید مشورے اخذ کرتے تھے بلکہ ملت کے مسائل اور وقت کی ضرورتوں کی طرف صائب معارف کو متوجہ کرتے رہتے تھے اور اس سلسلے میں معارف میں مفید مضامین یا تبصرے لکھوانے پر بھی انھیں آمادہ کرتے رہتے تھے۔ معارف میں شائع شدہ مفید مضامین پر اپنی رائے بھی کئی مکتوبات میں دی ہے، اس سے بھی ظاہر ہے کہ معارف کا مطالعہ کتنی دلچسپی اور توجہ سے کھتے تھے۔

(۳)

مضمون کے جزو اول کی تحریر کے وقت معارف کے ابتدائی دور کے چند شمارے دستیاب نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ وہ زمانہ ملک میں زبردست سیاسی بحران کا تھا اور ان شماروں کی تلاش میں کہیں آنا جانا کر فیو کے نفاذ کے سبب ممکن نہ تھا۔ اس کمی کو جزو دوم میں اقبال کے مکتوبات نے پورا کر دیا ہے، کیونکہ ان شماروں کے ایسے قارئین ذکر مندرجات سے متعلق اشارات، جن سے معارف اور اقبال کے روابط پر روشنی پڑتی ہے، اقبال کے مکتوبات میں موجود ہیں اور جزو دوم میں ان کا ذکر آگیا ہے۔

بچوں کا اقبال

عبد القوی دستوی

عظما اقبال اردو کے ان خوش نصیب شاعروں میں ہیں جنہوں نے ادھر شاعری کی ابتداء کی، ادھر شہرت اور مقبولیت انکے قدم چومنے لگی، اور وہ رفتہ رفتہ محبت، احترام اور ہر لعزیز کی اس منزل پر جا پہنچے جہاں اب تک اردو کے کسی دوسرے شاعر کی رسائی نہیں ہو سکی ہے، وہ خائش تھے، کائنات کی حقیقت سے آگاہ تھے، آدم کے راز و اسرار تھے، انسان دوست تھے عاشقِ رسول تھے، اسی لیے پیغمبرِ نشان سے شاعری کی اور آدمِ خاکی کو اس کی عظمتوں سے آگاہ کر کے اسے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی ترغیب دی، پوری شاعری کا مطالعہ کیجئے تو محسوس ہو گا کہ وہ ایسے انسانِ کامل کو جو دیں لانا چاہتے تھے جس کے کردار، گفتار، فرائض اور حسن کی وجہ سے اسے مردِ مومن کا درجہ عطا ہو، اور جو دنیا کو بنانے، سوار کرنے اور نکھارنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے، ان کی شاعری کے پیچھے ان کے احساساتِ فخر تھراتے ہیں، جذباتِ چمکتے ہیں، افکارِ جھلکتے ہیں اور وہ سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اقبال ایک ایسی دنیا کی تخلیق کے خواہشمند تھے جو جنتِ نظیر ہو اور اس کے باشندے دلفریب ادا، دلنواز نگاہ اور قلیل امیدوں کے ساتھ عظیم مقاصد کے حاصل کرنے میں منہمک ہوں، اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ ایسے ہی انسان کی تلاش میں غمر ہے۔

اقبال کی شاعری کی انہیں خصوصیات نے اردو دنیا کے اہل دل، اہل نظر اور صاحبِ فکر حضرات کو اپنی طرف متوجہ کیا، جنہوں نے ان کی شاعری سے اپنے قلب کو گریا، روح کو تڑپایا، نظر کو چمکایا اور ذہن کو صیقل کیا، اقبال کی اسی مقبولیت نے ہزاروں صاحبِ قلم کو ان کا گردیدہ بنالیا، چنانچہ انہوں نے ان کی شاعری کی مختلف خصوصیات، مختلف پہلوؤں، مختلف امکانات کو جاننے کی اور مختلف سمتوں کو پہچاننے کی طرح طرح سے کوششیں کیں، جن سے اقبال شناسی میں اقبالین کو بڑی مدد ملی۔ بے شک آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت حد تک اقبال کو ڈھونڈ لیا ہے، جان لیا ہے، پہچان لیا ہے اور ان کی عظمتوں کو پایا ہے، اس سلسلے میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں مقالات سپردِ قلم کیے گئے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ اور زیادہ زور و شور اور تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے لیکن اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے پہلوؤں پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے۔ خاص طور سے اقبال کی ابتدائی شاعری کا پوری طرح سے جائزہ لینا ابھی باقی ہے، انہیں میں اقبال کی وہ شاعری بھی جو انہوں نے بعض بچوں کے لیے لکھی تھی، اس طرح کی نظمیں اقبال نے بہت زیادہ نہیں لکھی ہیں۔ ”ہاگب در“ کے پہلے حصہ میں کل نو نظمیں ہیں، جن میں ایک کڑا اور کھمی، ”ایک پہاڑ اور گھری“، ”ایک گائے اور بکری“، ”ہمدردی“، ”ماں و خلب“، ”پڑے کی فریاد“، ”بچے کی دعا“ بچوں کے لیے لکھی ہیں۔ ”ایک پرندہ اور گھنٹہ“ اگرچہ اس پر بچوں کے لیے لکھا ہوا نہیں ہے،

لیکن بچوں کے لیے ہے اور اسی لیے بچوں کی درسی کتابوں میں اسے درج کیا جاتا رہا ہے۔ "ہندوستانی بچوں کا قومی گیت" بھی بچوں کے لیے ہی ہے۔ بچوں کے حصے میں اقبال سے بس یہی کچھ ملا ہے۔
ان کے علاوہ "عہد طفلی"، "بچہ اور شمع"، اور "طفلی شیرخوار" کے مطالعہ سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اقبال کو بچوں سے یا بچپن سے کس قدر گہرا لگاؤ تھا، اور بچپن کا زمانہ کس قدر عزیز تھا۔

ان تمام نظموں کا تعلق اقبال کی شاعری کے پہلے دور سے ہے یعنی یہ ۱۹۰۱ء سے ۱۹۰۵ء کے دوران میں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد اقبال نے بچوں کی طرف پھر کبھی توجہ نہیں کی البتہ نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور انسان کا دل کی جستجو میں کھوس گئے۔
اردو میں بچوں کا ادب توجہ طلب ہے، خاص طور سے شعرا نے اس طرف بہت کم توجہ کی ہے۔ اقبال سے پہلے نظیر اکبر آبادی، مرزا غالب، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، غزنوی نے اس طرف توجہ کی تھی، پھر اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے ادب کے سلسلے میں بڑا نام پیدا کیا۔ اکبر الہ آبادی نے بھی بچوں کو یاد رکھا، اقبال کے ہم عصروں میں مولانا محوی صدیقی، مولانا شفیع الدین نیر اور حامد اللہ افسرو فیو نے بھی بچوں کے ادب میں کافی اضافہ کیا۔ اس لیے بچوں کے ادب کے سلسلے میں بھی ان حضرات کا نام برابر دیا جائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ اقبال نے بچوں کو بہت کچھ نہیں دیا، لیکن جتنا کچھ دیا ہے ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کو اگرچہ بچپن کا زمانہ بہت عزیز رہا ہے لیکن حالات نے اس کی طرف توجہ کرنے کا موقع بالکل نہیں دیا۔ ان کی دو تین نظمیں ایسی ملتی ہیں جن میں بچپن کا ذکر نہایت دلچسپی کے ساتھ کیا گیا ہے جن کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کی بچوں اور ان کی نفسیات پر کتنی گہری نظر تھی، اس سلسلے کی پہلی نظم "عہد طفلی" ہے، جو پہلی بار جولائی ۱۹۰۱ء میں مخزن لاہور میں شائع ہوئی تھی اور جسے مولوی عبدالرزاق نے اپنی مرتبہ کلیات اقبال میں شامل کر لیا تھا، اس میں کل پانچ بند یعنی پندرہ شعر تھے۔ بالگہ در میں شائع کرتے وقت علامہ اقبال نے اس کے کل دو بند (تیسرا اور چوتھا) یعنی چھ شعر انتخاب کیے تھے اور اس کے بھی بعض مصرعوں میں اصلاح کر دی تھی، ملاحظہ کیجیے :

تیسرے بند کا چوتھا مصرع پہلے یوں تھا : ع

(کلیات اقبال ص ۱۳)

خالی از مفہوم خود میری زبان میرے لیے

بالگہ در میں اقبال نے اسے اس طرح کر دیا ہے : ع

(بالگہ در ص ۵)

حرف بے مطلب تھی خود میری زبان میرے لیے

تیسرے بند کا پانچواں مصرع اس طرح تھا، ع

(کلیات اقبال ص ۱۳)

وہ داس عالم میں جب کوئی رلاتا تھا مجھے

بالگہ در میں اس طرح ہے : ع

(دباگب درامہ)

درد مسلسل ہیں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے

پر تھے بند کا چٹا مسعر اس طرح تھا، ع

(دکیات اقبال ص ۱۲)

دل مرا جام شراب ذوق استفسار تھا

باگب درامہ اس صلا کے بعد اس طرح ہے، ع

(دباگب درامہ)

دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا

حذت شد ابتدائی دو بند یہ ہیں: س

ہاں اٹھا اسے ساحر ایام یہ جادو ذرا البتہ گردوں نہ ہو محمود آہو ذرا

ہائے پھر آجائیں سے عمر رفتہ تو ذرا لاوہ نظارہ پہ چشم تماشا جو ذرا

خون رلاتے ہیں ایام جوانی کے مزے

لاکیں سے پھر وہی ایام طفلی کے مزے

ہائے وہ عالم کہ عالمگیر تھی اپنی ادا غیرت صد فصل گل تھی اپنے گلشن کی ہوا

مکتب طفلی میں غیر از درس آزلوئی نہ تھا رنگ افکار جہاں سے شیشہ دل تھا صفا

مایہ دار صدمت اک تبسم تھا مرا

گوش دل لگ جائیں جس پر وہ تکلم تھا مرا

آخری بند یہ ہے: س

آہ اسے دنیا نمک پاش خراش دل ہے تو جس کے ہر دلفی میں سربل ہے وہ مکان تو

جو مسافر ہے پر تہی بے منزل ہے تو جس کی لیلی مایہ وحشت ہو وہ محل ہے تو

میرے ہاتوں کوئی جو لینے سے تنگیں نہ ہو

ایمن از مار زمین گلستاں گلچیں نہ ہو

(دکیات اقبال ص ۱۲-۱۳)

پوری نظم کچھ اس طرح ارتقائی منزل طے کرتی ہے۔

پہلے بند میں "ساحر ایام" سے مخاطب ہو کر "عمر رفتہ" کو یاد کرتے ہیں اور اس نظارہ کی آرزو کرتے ہوئے

کہتے ہیں: س

خون رلاتے ہیں ایام جوانی کے مزے

لاکیں سے پھر وہی ایام طفلی کے مزے

دوسرے تیسرے اور چوتھے بند میں بچپن کیا ہے اور معصوم بچہ کیا ہوتا ہے اس کی نہایت دلکش تصویریں پیش

کی گئی ہیں جن میں بچے کی معصومیت، اس کی بھولی بھالی ادائیں، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، سکڑانا، حیرت زدہ ہونا، بھل

ہانا وغیرہ کے جیسے پکڑا شے گئے ہیں، ان کے مطالعے سے قاری کو بچپن کی یاد بھی آتی ہے اور بچے کے لیے پیار کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، ملاحظہ کیجئے کیسی کیسی تصویریں نگاہوں کے سامنے گزر جاتی ہیں:

عطر کتب طفلی میں نیراز و کس آزادی نہ تھا
عطر دھست آغوش مادر ایک جہاں حیر کیے
عطر تکتے رہنا مانے وہ پہرہوں تک سے قمر
عطر اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر
سہ مایہ دار صد مسرت اک تبسم تھا مرا
عطر عرش دل لگ جائیں جس پر وہ تھم تھا مرا
سہ درد اس عالم میں جب کوئی راتا تھا مجھے
عطر شورش و زنجیر و میں غف آتا تھا مجھے

اور آخری بند میں شاعر نے دنیا اور انسان کی پریشانیوں کا نہایت نگینے لہجے کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ اس نظم کی زبان سادہ اور سلیس ہونے کے بجائے مشکل ہے۔ خیالات میں اگرچہ چمک دہنیں ہیں لیکن روانی بھی نہیں ہے۔ ان میں سے باگم درا کے لیے جو بند منتخب ہوئے ہیں وہ یقیناً اچھے ہیں، جن میں ”عبد طفلی“ کو مختصر طور سے پیش کرنے میں یقیناً کامیابی ہوئی ہے۔

دوسری نظم ”ظفل شیر خوار“ ہے جو ستمبر ۱۹۰۱ء میں مخزن میں شائع ہوئی تھی۔ ”کلیات اقبال“ میں انیس شعر پر مشتمل ہے، باگم درا میں آٹھ شعر حذف کر دیے گئے ہیں اور گیارہ شعر کا انتخاب کیا گیا ہے، دو شعر میں اصلاح ہے، ملاحظہ کیجئے:

اصلاح شدہ اشعار: س

میں نے پاؤں کو جو چھینا ہے تو پھلتا ہے تو
نہراں ہوں گے نامہراں سمجھا ہے تو (کلیات ص ۱۱)
تیرا آئینہ تھا آزاد غبار آرزو
بھکھ کھلے تھے چمک اٹھا شرار آرزو (کلیات ص ۱۱)
حذف شدہ اشعار: س

ایسی چیزوں کو جو تو سمجھا ہے سامان خوشی
کیا کسی دکھ درد کے کتب کی ایجاد ہے یہی
درد سے اسے نوا سیر ملکہ گرداب درد
ہو تو جانے گی تجھے آگاہی اسباب درد
اس چمکتی چیز کی خاطر یہ بے تابانی ہے کیا
اب سیاہی کے گولنے کی تجھے سوچھی ہے کیا

ہے تجھے کچھ فرش پر اس کو گرانے میں مزا
ٹوٹ جائے آئینہ مرا تجھے پروا ہے کیا
تایوں کا ہو کوئی گچھا کوسنے کی گھڑی
دل گئی جوشے تجھے تیسرا کھلونا بن گئی
جو تیری آنکھوں کے آگے ہو، ہوسن بھیڑ ہے
یعنی ہر شے تو سس اور اک کو ہمیں ہے
نچوٹی ہے فصل لکڑی کی جس طرح پہلے کل
منہ پہ ڈالے سبز پتے کی نقاب عارضی
یوں تیرے ہنسنے سے دل میں ہے تنہا کی نو
اے گل نشکفتہ صحن چمن زار وجود

(کلیات ص ۴۰ - ۴۱)

اس نظم میں شاعر نچے سے سوال کرتے ہوئے اس کی طبیعت کی سادگی اور مزاج کی معصومیت پر روشنی ڈالتا ہے
وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ تجھے پاؤ چھینتا ہوں تو تورا ہے اور اپنے مہربان کو نامہ بان مقصود کرتا ہے،
سلا کہ اس طرح کی چیزیں خطرناک ہوتی ہیں،

میں نے پاؤ تجھ سے چھینا ہے تو پلاتا ہے تو
مہربان ہوں میں مجھے نامہ بان سمجھا ہے تو
بچہ فلم کے لیے جب مذکر بنا ہے تو شاعر کہتا ہے،

پھر پڑا رہے گا اسے فوارہ اقلیم غم
پچھ نہ جائے دیکھنا باریک ہے نوکِ قلم

اور کس سادگی سے مشورہ دیتا ہے :

اویںوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیار
کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ آزاد آرا
اس چمکتی چیز کی خاطر یہ بے تابی ہے کیا
اب سیاہی کے گراسے کی تجھے سوجھی پیکھا
اور پھر سوال کرتا ہے :

گیند ہے تیری کہاں چینی کی بلی ہے کدھر
وہ ذرا سا بنا توڑ ٹوٹا ہوا ہے جس کا سر
بچہ جب آئینہ لیتا ہے تو شاعر کو اس کے ٹوٹنے کا خوف پیدا ہوتا ہے :
ہے تجھے کچھ فرش پر اس کو گرانے میں مزا
ٹوٹ جائے آئینہ میرا تجھے پروا ہے کیا

ذیل کے اشعار میں بچوں کی فطرت کی کس قدر اچھی ترجمانی ملتی ہے :

تایوں کا ہو کوئی گچھا کوسنے کی گھڑی
دل گئی جوشے تجھے تیسرا کھلونا بن گئی
کیا تماشا ہے روی کاغذ سے من جاتا ہے تو
جب کس شے پر مجھ کر مجھ سے چلاتا ہے تو

اور آخری چار شعر میں شاعر بچے کی خصوصیات بتاتے ہوئے اپنے آپ کو اس جیسا بتاتا ہے :

آہ اس عادت میں ہم آہنگ ہوں میں بھی زرا تو تلون آشنا میں بھی تلون آشنا
عارضی لذت کا شیدائی ہوں چلاتا ہوں میں جلد آجاتا ہے غصہ جلد من جاتا ہوں میں
میری آنکھ کو بھالیتا ہے حسن ظاہری کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری
تیری صورت گاہ گریاں گاہ خنداں میں بھی ہوں دیکھنے کو نوجوان ہوں طفل لداں میں بھی ہوں
اس طرح یہ نظم بچوں کے مزاج کی ترجمانی کرتی ہوئی اپنی سادہ بیانی کے ساتھ تکمیل کو پہنچتی ہے۔

اقبال کی ایک اور نظم ”بچہ اور شمع“ ”غزنو لاہور ستمبر ۱۹۰۷ء میں شائع ہوئی تھی جو تین بند پر مشتمل ہے۔ اشعار کی تعداد پندرہ ہے۔ باگب در میں ایک شعر کی اصلاح کر دی گئی ہے :

مخل قدرت ہے اک دریائے بے پایاں حسن
دیکھتی ہے آنکھ ہر قطرے میں لوفان حسن
باگب در میں دوسرا مصرع اس طرح تبدیل کر دیا گیا ہے :

مخل قدرت ہے اک دریائے بے پایاں حسن
آنکھ اگر دیکھے تو ہر قطرے میں بے طوفان حسن

پہلا بند تین شعر پر مشتمل ہے جس میں شاعر بچے جو شمع کی روشنی کو گھور کر دیکھتا ہے یوں سوال کرتا ہے :

روشنی سے کیا بفکیر ہے تیرا عا
یہ کسی دیکھی ہوئی شے کی ٹکر پہچان ہے

دوسرا بند چار شعر پر مشتمل ہے جس میں علامہ اقبال ”بچہ اور شمع“ پر نہایت فلسفیانہ انداز سے روشنی ڈالتے ہیں کہ شمع تو صرف ایک شعلہ ہے لیکن تو مجسم نور ہے قدرت نے اسے ظاہر کر دیا ہے اور تجھے (بچہ) پوشیدہ رکھا ہے اور پھر آخری شعر میں زندگی کے راز کو اس طرح فاش کرتے ہیں :

زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے یہ
خواب ہے غفلت ہے مرستی ہے بیوشی ہے یہ

اور آخری بند میں بتاتے ہیں کہ دنیا کی مخل بے پایاں حسن میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر نگہ حسن ہی حسن ہے، کوہستان کی ہیبت ناک خاموشی میں، سوچ کی چمک میں، رات کی تاریکی میں، آسمان کی آئینہ پوشی میں، شام کی تاریکی اور شفق کی گل فروشی میں،

عقلمند دیرینہ کے مٹنے ہوئے آثار میں، خلیک نا آشنا کی کوشش گفتار میں، ساکنانِ گلشن کی ہم آوازی میں، پہاڑوں کے چٹھوں میں، دریا کی آوازی میں، شہروں میں، دیوانوں میں، لیکن اس کے باوجود روح کو تسکین نہیں ہوتی بلکہ اس کی صورت مابہی بے آب کی ہے۔

روح کو لیکن کسی دم گشتہ شے کی ہے ہوس وہ اس صحرائیں کیوں نالاں ہے یہ مثلِ جرس
حسی کے اس عام جلوے میں بھی یہ بیابان ہے زندگی اس کی مثال مابہی بے آب ہے
مندرجہ بالا تین نظموں کی روشنی میں یہ بات بہت صاف ہو جاتی ہے کہ علامہ کو بچپن کی زندگی سے کتنا تعلق رہا ہے وہ بچپن کو کن کن زاویوں سے دیکھتے ہیں اور ان سے کیا کیا نتائج اخذ کرتے ہیں جن سے یہ بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس موضوع پر بھی علامہ اقبال کے یہاں فلسفیانہ فکر و نظر کی کارفرمائی تھی۔ یہ تینوں نظمیں علامہ اقبال کی ابتدائی زندگی کی ہی تخلیق کردہ ہیں۔
بچوں کے لیے "ایک مکڑا اور گھری"، "ایک پہاڑ اور گھری"، "ایک گائے اور بکری"، "بہر دے"، "ماں کا خواب"، "ایک پرندہ اور جھنڈ"، "پرنس کی فریاد" سات نظمیں ہیں جن میں پہلی چھ نظمیں ماخوذ ہیں۔ یہ نظمیں سلیس زبان میں ہیں، جی میں ایسی کہانیاں سپیس کی گئی ہیں جو بچوں کے لیے بہت سبق آموز ہیں۔ "ایک مکڑا اور گھری"، "تین اشعار پر مشتمل ہے۔
بانگ درا میں مندرجہ ذیل شعر زیادہ ہے،

انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں بُرا میں

سچ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا

یہ نظم MARY HOWITT کی THE SPIDER AND THE FLY سے ماخوذ ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دشمن کی خوشمدانہ بات میں ہرگز نہیں آنا چاہیے، زبان نہایت رواں اور عام فہم ہے مکڑا اور مکھی کی گفتگو کی مدد سے پوری کہانی تیار کی گئی ہے۔

دوسری نظم "ایک پہاڑ اور گھری" امریکہ کے مشہور شاعر R.W. EMERSON کی مشہور نظم THE MOUNTAIN AND THE SQUIREL سے ماخوذ ہے جس میں کل بارہ اشعار ہیں۔

پہاڑ نہایت تجھ سے گھری سے کہتا ہے کہ "تو نہایت کم درجہ چیز ہو کہ اس قدر غرور میں مبتلا ہے، میری شان کے آگے تیری حقیقت کیا ہے؟" کہاں پہاڑ کہاں غریب گھری۔ جواب میں گھری نے کہا کہ اگر تو بڑا ہے تو کیا، میں تخت پر چڑھنا جانتی ہوں، تو اس صلاحیت سے محروم ہے تو بڑا ہے تو ذرا اچھا لیا کڑ کر بتا۔ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو تو بھی میری طرح چھوٹا نہیں۔ پہلے بند میں پہاڑ کی گفتگو ہوتی ہے دوسرا بند گھری کے جواب پر مشتمل ہے جو مندرجہ ذیل شعر پر نصیحت کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور اپنا ایک ہلکا سا تاثر چھوڑ جاتا ہے۔

نہیں ہے چیز تکی کوئی زلمے میں
کوئی بُرا نہیں قدرت کے کاغذ میں

ایک گائے اور بکری "انیس اشعار پر پھیل ہونی نظم ہے جو JANE TAYLER کی مشہور نظم THE COW AND THE ASS سے ماخوذ ہے۔ اس نظم کے بارے میں ڈاکٹر ابرحیم قریشی کا کہنا ہے:

..... نہ صرف ماخوذ ہے بلکہ اس کا کامیاب ترجمہ بھی ہے۔ جیسی ٹیلر کے ہاں نظم کا عنوان نظم کے مرکزی خیال کے مطابق صحیح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ گدسا انسان کی کائنات میں مظلوم ترین مخلوق ہے اور اگر وہ اس کے باوجود انسان میں کوئی خیر کا پہلو دیکھ سکتا ہے تو اس سے شاعر کے انسانی خیر کے عقیدے کا ثبوت ملتا ہے البتہ یہ فرد کہ اقبال نے نہ صرف نظم کے ماحول کو مقامی رنگ دینے کی کامیاب کوشش کی ہے بلکہ مقامی روایات کا احترام کرتے ہوئے نظم کا عنوان بھی بدل دیا ہے:

نظم کی ابتداء ایک خوبصورت منظر سے اس طرح ہوتی ہے:

ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں	تھی سراپا بہار حبس کی زمیں
کیا سماں اس بہار کا ہر بیاں	ہر طرف صاف ندیاں تھیں رواں
تھے اناؤں کے بے شمار درخت	اور پھل کے سایہ دار درخت
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں	طائروں کی صدائیں آتی تھیں

اسی مقام پر:

کسی ندی کے پاس اک بکری	چرتے چرتے کہیں سے آنکلی
جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا	پاس اک گائے کو کھڑے پایا
پہلے جھک کر اسے سلام کیا	پھر سلیقے سے یوں کلام کیا
کیوں بڑی بی مزاج کیسے ہیں	گاتے بولی کہ خیر اچھے ہیں
پھر گائے اپنی بھلی بڑی زندگی اور پریشانی کو بیان کرتے ہوئے "آدمی" کی شکایت کرتی ہے۔	آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے
آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے	اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے
دودھ کم دوں تو بڑ بڑاتا ہے	ہوں جو دہلی تو بیچ کھاتا ہے

بکری نہایت سمجھ دار اور سنجیدہ لہجہ والی تھی سنجیدگی سے جواب دیتی ہے:

یہ چراگہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا یہ ہری گھاس اور یہ سایا
ایسی خوشیاں ہیں نصیب کہاں یہ کہاں بے زباں غریب کہاں
یہ مڑے آدمی کے دم سے ہیں لطف سارے اسی کے دم میں
اس کے دم سے ہے اپنی آبادی قید ہم کو جیل، کہ آزادی؟
اس نظم کے ذریعہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نیک کرنے والوں کا احسان ضرور ماننا چاہیے، نظم کی زبان نہایت پاکیزہ،
رواں دواں اور سلیس ہے کہانی دو کردار دہگائے اور بکری کے سہارے آگے بڑھتی اسدا مقام تک پہنچتی ہے، گفتگو کی ابتدا
بکری یہ پوچھتے ہوئے کرتی ہے، "کیوں بڑی بی! مزاج کیسے ہیں؟" اور اتھا گائے کے اس اقرار پر ہوتی ہے۔
گائے سن کر یہ بات شرمائی آدمی کے گلے سے بچپٹائی
دل میں پرکھا بھلا بُرا اس نے اور کچھ سوچ کر کہا اس نے
یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی

”ہمدردی“ یہ مختصر نظم انگلستان کے مقبول شاعر ”ولیم کوپر“ کی نظم سے ماخوذ ہے، جو کل آٹھ اشعار پر مشتمل ہے، جس میں
بلبل کی پریشانی دیکھ کر کہ وہ اندھیری رات میں کیسے آشیانے تک پہنچے گی، جتنی اپنی خدمات پیش کرتا ہے،
حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا
کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روکھنی کروں گا
اور آخری شعر میں وہ کام کی بات اس طرح کہہ جاتا ہے،

میں لوگ جہاں میں وہی اچھے
آتے ہیں جو کام دوسروں کے

اس طرح اس مختصر نظم کے ذریعہ شاعر بچوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے کام آنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور
اس میں وہ کسی حد تک کامیاب اس لیے ہے کہ بگھنوں کے ذریعہ جو بات کہی گئی ہے وہ دلوں میں اترتی نظر آتی ہے یہاں بھی
زبان نہایت سادہ ہے۔

”ماں کا خواب“ کلیات اقبال میں ”ماں اور بچہ“ کے عنوان سے شائع ہوئی ہے جس میں کل پندرہ اشعار ہیں۔ یہ نظم بھی
ماخوذ ہے جس میں ماں خواب میں دیکھتی ہے کہ لڑکوں کی ایک قطار ہے جس میں تمام بچے نمرود کی طرح پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور

اپنے ہاتھوں میں دیے لیے ہوتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بچوں کی اس قطار میں اس کا اپنا بچہ بھی ہے لیکن وہ سب سے پیچھے ہے اور اس کے ہاتھ کا دیا جل نہیں رہا ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو دیکھ کر پہچان لیا اور اس سے شکایت کرتی ہے: غبار مجھے چھوڑ کر آگئے تم کس!

اور اپنی حالت بتاتی ہے: ۛ

جداقی میں رہتی ہوں میں بیقرار
رہتی ہوں ہر روز اشکوں کے بار

بچے سناں کا بیچ و تاب دیکھ کر منہ پھیر لیا اور کہا: ۛ

رلائی ہے تجھ کو جداقی مری نہیں اس میں کچھ بھی جھلائی مری
یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چُپ رہا دیا پھر دکھ کر یہ کہنے لگا
سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے! تیرے آنسوؤں نے بھجایا اسے!

ابھی سہلی زبان میں یہ نظم بھی بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے لیکن اس کا موضوع بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان ماؤں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے انتقال پر بہت روتی ہیں اور آنسوؤں کا سیلاب بہاتی ہیں اس نظم کے ذریعہ انھیں رونے سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔

’پرنڈے کی فریاد‘ کلیات اقبال میں ’ایک پرنڈے کی فریاد‘ کے عنوان سے شائع ہوئی ہے جس میں کل بیس اشعار ہیں جو پانچ بند پر مشتمل ہیں۔ بانگ درا میں اس سے گیارہ اشعار انتخاب کیے گئے ہیں جن میں بعض اشعار میں معمولی اصلاح کر دی گئی ہے لیکن ایک مصرعہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے، ملاحظہ کیجیے:

کلیات اقبال، ۛ

لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد مجھ کو
سخنم کا صبح آکر چہلوں کا منہ دھلانا

بانگ درا، ۛ

لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد مجھ کو
سخنم کے آنسوؤں پر بھینوں کا مشکرا نا

اور کلیات اقبال میں درج پہلے شعر کا پہلا مصرعہ اور دوسرے شعر کا دوسرا مصرعہ لے کر ایک نیا شعر بنایا گیا ہے: ۛ

آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانا
وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چھپانا

مذوق شدہ اشعار یا مصرعے یہ ہیں:

دھپٹے شعور کا دوسرا مصرعہ	وہ جھاڑیاں جن کی وہ میرا آشیانہ
(دوسرے شعر کا پہلا مصرعہ)	وہ ساتھ سب کے اُڑنا وہ میرا آسمان کی
ٹھنڈی ہوا کے جیسے وہ تالیاں بھبھانا	پتروں کا ٹھنیوں پر وہ جھومنا خوشی میں
تقدیر میں نکھاتا پتھر سے کا آب دوانا	تڑپا رہی ہے ٹھوکرہ رو کے یاد اسکی
میں دل جلا اکیلا دکھ میں کراہتا ہوں	بانوں میں بسنے والے خوشیاں منا ہے میں
ٹھنی پر گل کے بیٹوں آزاد ہو کے گانوں	ارمان ہے یہ جی میں اڑ کر چسمن کو جاؤں
اس اجڑے گھونسلے کو پھر تباہ کے میں بساؤں	پیری کی شاخ پر ہو ویسا ہی پھر بسیرا
ساقی جو ہیں پُرانے اُن سے ملوں ملاؤں	چمکتا پھروں جن میں دانے ذرا ذرا سے
اڑتے پھریں خوشی سے کھاتیں ہوا جن کی	پھردن پھریں ہمارے پھر کسیر ہو وطن کی
اس کو بھلا خبر کیا، یہ قید کیا بلا ہے	آزاد جس نے وہ کر دن اپنے ہوں گزارے

یہ نظم اگرچہ قیدی پرندے کی زبان سے فریاد کی صورت میں ہے اور بظاہر بچوں کے لیے ہے لیکن اس کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غلام ہندوستان کیوں کو ان کی غلامانہ زندگی کا احساس دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ عجیب رنج و غم، سوز و گداز، بے بسی اور بے کسی کی کیفیت پائی جاتی ہے،

آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی
لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم

اس قید کا الہی دھڑکا کے سناؤں

ڈر ہے یہی نفس میں، میں غم سے مرزا جاؤں

آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے

میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے

اس سلسلے کی آخری نظم ایک پرندہ اور جگنو ہے جس کے بارے میں کلیاتِ اقبال میں درج ہے:

”یہ نظم انگلستان کے ایک نازک خیال شاعر ولیم کپور کی ایک مشہور و مقبول نظم ”اے نائٹ ایٹل اینڈ
مکرورم“ سے ماخوذ ہے۔ بچوں کی اکثر درسی کتابوں میں درج کی جاتی ہے کہ یہاں نقل کا پایہ اصل سے
بھی بلند و بالا ہو گیا ہے۔“

اس نظم میں کل بارہ اشعار ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ سر شلم ایک ٹھنی پر ایک مرغ بیٹھا گا رہا تھا، اس کی نظر
جھگنڑ پڑی، وہ اسے اپنی چوچ میں لینے کے لیے فوراً اڑا، تو جھگنڑ نے نہایت سہمی اور اچھی بات کہی جس میں حمد کی کیفیت
پیدا ہو گئی ہے، یہ

کہا جھگنڑ نے اومرغ نوا ریز ذکر بکیں پر منقار ہوس تیز
تجھے جس نے چمک گل کو دمک دی اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی

اور : ت

پروں کو میرے تھوڑے نیل دی تجھے اس نے صدفے دلربا دی
چمک بخشی تجھے آواز تجھ کو دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو

اور سوز و ساز ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ان کی ہم آہنگی سے دنیا قائم ہے، ت
ہم آہنگی سے تے محفل جہاں کی
اسی سے ہے بہار اس بوستان کی

یہ نظم زبان کے لحاظ سے آسان نہیں ہے مگر اچھی ہے۔ مولانا غلام رسول قمر اس کے بارے میں رقمطراز ہیں،
”اقبال نے اس نظم میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ دنیا میں سوز و ساز دونوں کے دم اور قدم سے رونق ہے
جب تک انسان کو سکھ کے ساتھ دکھ نہ پہنچے وہ زندگی کا راز بخوبی نہیں سمجھ سکتا۔ غم اور غم کے پہلو پر پسند
وارد ہونے ہی سے انسان ترقی کی منزلیں طے کر کے کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے۔“

ان نظموں کے علاوہ بچوں کے لیے دو نظمیں ہیں۔ ایک ”بچے کی دعا“ اور دوسری ”بندوستانی بچوں کا قومی گیت“۔ دونوں
نظمیں بڑی اہم ہیں اور مشہور و مقبول رہی ہیں۔ ایک زمانہ میں ہر اردو خاندان کے بچوں کی زبان پر یہ نظمیں ہوتی تھیں، مدرسوں میں
بچے اسے پڑھانی سے پہلے یا بعد میں گایا کرتے تھے اور دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا کر دیا کرتے تھے۔
”بچے کی دعا“ دو بند یا چھ شعروں پر مشتمل یہ نظم بچے کے دل میں خدا نے بزرگ ترکی عظمت کا احساس پیدا کرتی ہے اور
اسی سے سب کچھ مانگنے کے لیے پاکیزہ جذبات پیدا کرتی ہے چنانچہ بچہ اپنے خدا سے شمع کی طرح زندگی چاہتا ہے تاکہ دنیا کی

تاریکی کو دور کر کے اور اپنے دم سے ہر جگہ اُجالا کر سکے۔ اس طرح اس کی زندگی سے اس کے وطن کی زینت میں اضافہ ہو جائے، دوسرے بند میں وہ اپنی زندگی کو پروانے کی صورت میں چاہتا ہے تاکہ نظم کی شمع سے پروانہ دار الفت کر سکے اور وطن کے غریبوں کی حمایت اور دردمندوں سے محبت کر سکے، گویا بارگاہِ خداوند میں بچہ یہ دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی شمع اور پروانے کی صورت ہو جائے تاکہ وہ دنیا کی، وطن کی، دردمندوں اور غریبوں کی خدمت کر سکے۔ اقبال کی یہ پہلی نظم ہے جس کے ذریعہ بچوں کے دلوں میں اس طرح انسانیت کی خدمت کی اچھی آرزوئیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

آخری شعر نہایت خوب ہے۔ میرے خیال میں بچوں کے دلوں میں پہلی آرزو یہی پیدا ہونی چاہیے،

مرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو

نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو

دوسری نظم ”ہندوستانی بچوں کا قومی گیت“ فروری ۱۹۰۵ء میں مخزنِ ہنرمیں شائع ہوئی تھی، کلیاتِ اقبال میں یہ نظم ”میرا وطن“ کے عنوان سے شائع ہوئی ہے اس میں پانچ بند ہیں۔ بالکل درمیان میں آخری بند حذف کر دیا گیا ہے۔ بعض مصرعوں میں معمولی اصلاح بھی کر دی گئی ہے ملاحظہ کیجئے:

ناک نے جس جن میں وحدت کا راگ لگایا (کلیاتِ اقبال)
ہنگِ درا میں ”راگ“ کی جگہ ”گیت“ استعمال کیا گیا ہے۔

نوح نبی کا ٹھہرا آکر جہاں سفینا (کلیاتِ اقبال)
ہنگِ درا میں معمولی تبدیلی کر دی گئی ہے:

نوح نبی کا آکر ٹھہرا جہاں سفینا

حذف شدہ بند ذیل میں ہے:

گو تم کا جو وطن ہے جاپان کا حرم ہے عین کے عاشقوں کا چھوٹا یروشلم ہے
دفون جس زمیں میں اسلام کا حتم ہے ہر بچہ جس جن کا فردوس ہے ارم ہے
میرا وطن یہی ہے میرا وطن یہی ہے

اقبال کی بچوں کے لیے یہ پہلی نظم ہے جس میں وطن سے محبت کا جذبہ بیدار کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے اس کی عظمت سے آگاہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سارے مذاہب کے ماننے والے ہندوستانیوں میں محبت اور یکجہالت کا سبق پڑھایا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کا احترام کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہندوستانیوں کی زندگی گزار سکیں۔

اسی لیے اس نظم میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ مسیح، حضرت محمد (میر عرب)، خواجہ معین الدین چشتی اور گرو نانک مختلف مذاہب کے پیغمبروں اور بزرگوں کا ذکر ملتا ہے اور مختلف قوموں، تاتاریوں، ججازیوں، یونانیوں، ترکوں کا تذکرہ بھی ہے اور شہروں اور ملکوں میں فارس، سینا، جاپان، یروشلم وغیرہ کے نام بھی آگئے ہیں۔
نظم کی زبان سادہ، سلیس، شیریں اور دلکش ہے۔ اسی لیے یہ نظم بچوں اور بڑوں میں بھی بہت پسند کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہے۔

مندرجہ بالا نظموں کے مطالعہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اقبال نے اگرچہ بچوں کے لیے بہت زیادہ نظمیں نہیں کہی ہیں لیکن جتنی بھی ہیں ان کے ذریعہ دلچسپ انداز میں زندگی کو سمجھنے اور بہتر طریقہ سے اسے برتنے کا سبق دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ وطن پرستی اور انسان دوستی کا احساس بھی جگایا گیا ہے۔

ان نظموں کے مطالعہ سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کو بچوں کی زندگی بہت عزیز تھی اسی لیے وہ بچوں کے زمانہ کو کبھی کبھی یاد کرتے تھے، ۱۹۱۵ء میں ان کی والدہ صاحبہ داغ مفارقت دے چکی تھیں قرآنوں نے "والدہ مرحومہ کد یادیں" ایک نکتہ پروردہ، پرتا فیر عظیم نظم کہی جس میں اپنے بچپن کو یاد کر کے خود بھی مضطرب ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بے چین کیا ہے، ملاحظہ کیجیے:

حیرتی ہوں میں تری تصویر کے عجز کا کُن بدل ڈال ہے جس نے وقت کی پراز کا
رفتہ و حاضر کو گویا پاپا اس نے کیا عد غلطی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا
جب تم نے امن میں ملتی تھی وہ جہاں نا توں بات سے ابھی طرح محرم نہ تھی جس کی نہاں
اور اب چرچے ہیں جس کی شوخی گفتار کے بلے ہماروتی ہیں جس کے چشم گوہر بار کے
علم کی سنجیدہ گفتاری، بڑھاپے کا شعور دنیوی اعزاز کی شوکت، جوانی کا غرور
زندگی کی ادج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ہم

بلے تکلف خندہ زن ہیں فکر سے آزاد ہیں

پھر اسی کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کو بچپن اور بچوں سے گہری دلچسپی تھی اسی لیے انہوں نے بچوں کے لیے شاعری کی۔ ان کی شاعری کا یہ حصہ اگرچہ محدود ہے اور ان میں یکسانیت پائی باقی ہے کہ وہ محض نصیحت دینے کے لیے لکھی گئی ہیں ان سے ہٹ کر کمال گود اور ہنسنے ہنسانے کی باتوں کو موضوع نہیں بنایا گیا ہے لیکن پھر بھی ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ ان نظموں کے مطالعہ سے ہیں اقبال کے انسان کامل کی تلاش میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ بچے کے ذہن کی تعمیر اس طرح کرنا چاہتے تھے جس سے وہ ایک ایسا انسان بن سکے جو خدا آگاہ ہو، حریت پسند ہو، ہمدرد جسم ہو، غرور و تکبر کی لعنت سے پاک ہو، محشی شناس ہو، غریبوں کا مددگار ہو، کمزوروں کا حامی ہو، وطن پرست ہو، انسان دوست ہو، بڑائیوں سے پاک ہو اور پیکرِ عمل ہو۔ ظاہر ہے ان صفات کا حامل بچہ جو ان ہو کر ویسا ہی انسان بنے گا جس کے اقبال خواہشمند تھے، اس لیے اردو میں بچوں کے ادب میں ہمیشہ اقبال کی شاعری کے اس حصہ کو اہم مقام دیا جاتا رہے گا۔

لکھنؤ پنجاب اور اقبال

ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار

”نثرِ حکیم“ علامہ اقبال کے آخری دو بیانات کا مجموعہ غلام ہے۔ اس مجموعے کا واشگاف لب و لہجہ اس کے عنوان ہی سے آشکار ہے یعنی ”اعلانِ جنگ دورِ حاضر کے خلاف؟“ شاعرِ ملت کی طبیعت آزاد اس مسلک میں کسی مقام کی خوشگوار اور جلد کی پابندی نہیں تاہم اس مجموعے کی ایک مختصر سی نظم میں اس مردِ حق آگاہ نے حضورِ باری تعالیٰ میں شکر و شکایت کے عنوان سے چند مہر و مہرِ پیش کی ہیں جو یہ ہیں:

میں بندہ نادان ہوں مگر شکر ہے تیرا دکھتا ہوں سماں خانہ لاہوت سے پیوند
اک دلولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاکِ بخارا و محسّر تقد
تاثر ہے یہ میرے نفس کی کہ خواں میں مرغانِ سحر خواں مری صحبت میں ہیں نورِ ہند
لیکن مجھے پیدا کیا اُس دین میں تو نے جس دین کے بندے ہیں غلامی پر رضا مند

آخری شعر میں اقبال نے جس دردِ مندی و دل سوزی کے ساتھ ایک تلخ حقیقت کا اظہار کیا ہے، اسے محض شاعرانہ اندازِ بیاں تو نہ کہا جاسکے گا۔ اس میں انہوں نے اپنے ماحول کے حوالے سے ایک ایسی المناک کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں سے وہ خود گزرے، ان کا ملک گزر رہا تھا، ملتِ اسلامیہ جس سے وہ چار ہوئی اور اب تک ہمد ہی ہے۔ اقبال کی فکرِ یلین نے انفس و افاق تک پروانہ ہو کر اور اُن کا پیامِ حیات شرق و غرب کے لیے وقف ہو گیا لیکن جس ماحول میں وہ سانس لیتے تھے اس سے اُن کا تعلق کبھی منقطع نہیں ہوا تھا۔ اُن کی فکرِ افلاکِ ضرور تھی لیکن اُن کے پاؤں اپنی دھرتی پر بھی رہتے تھے جس کے بغیر سیرِ افلاک محض تصویریت ہو کر رہ جاتی (جنگِ باوید نامہ) میں جہاں اقبال نے رومی کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کی ہے وہاں وہ ہر جگہ زمینی اور عصری مسائل کو زیرِ بحث لائے ہیں اقبال کا ایک آئیڈیل ضرور تھا لیکن یہ آئیڈیل انسانوں ہی کے لئے تھا اور انسانوں کے لئے جو بھی آئیڈیل پیش نظر ہو، اُسے حقائق و واقعات سے گزرے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے اقبال کا آئیڈیلزم اپنے گرد و پیش کے احوال سے بیگانہ نہیں ہو سکتا۔ اقبال کے ماحول کے کئی دائرے ہیں۔ وہ کشمیری نژاد تھے، میانکوٹ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد لاہور میں اُن کے شباب نے اُنکھ کھولی اور پھر یہیں اُن کے افکار نے تدریجی منزلیں طے کیں اور شرق و غرب کی انسانیت اور ملتِ اسلامیہ کو پیامِ حیات دے کر اسی شہر کی خاک میں وہ ابدی نیند سو گئے اور جامعہ عالمگیری کی طرہیں کے پاس اُن کی تربیتِ تربشِ ذائِرینِ عالم کے لئے عزم و ہمت کا ایک ستارہ بن چکی ہے:

زیارت گاہِ اہلِ عزم و ہمت ہے لحدِ میری کہ خاکِ راہ کو میں نے بتایا راہِ لوندی

سیکڑا اور لاہور کے بعد پنجاب مغربی کے ماحول کا دائرہ ہے جس کے ساتھ ہی شمال مغربی ہند کا وہ حصہ ملک بھی آجاتا ہے جو ان کے خطبہ آباد (۱۹۳۰ء) کا اہم موضوع بنا اور جہاں آگے چل کر پاکستان غربی کی تشکیل ہوئی۔ پھر برصغیر ہندوستان کا وہ دائرہ کہ اقبال کے عہد میں انگریزوں کی محکومی کا جو اپنے وقت میں بولا تھا:

معلوم تھے ہند کی تقدیر کہ اب تک
بے چارہ کسی تاج کا تابندہ نہیں ہے

ہند کے بعد ایشیا اور پھر مشرق (ایشیا و افریقہ سمیت) اور پھر مغرب (یورپ و امریکہ) کے دائرے پھیلتے گئے ہیں اور فکرِ اقبال عالمِ اسلامی اور دنیا کے انسانی کے مسائل کا احاطہ کرتی گئی ہے اور ان کا نصب العین *وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ كُلُّهُ*، المغلوب کے تابع ہو جاتا ہے:

مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے خد کر
فطرت کا اشارہ ہے کہ شب کو سحر کر

ان سب دائروں میں مرکزی نقطہ اور محدود لیکن بنیادی دائرہ پنجاب کا ہے جس کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر اقبال نے صلیبیت کا یہ سارا تانا بانا بن رہے تھے اور جس کے بارے میں انہوں نے مذکورہ اصدور شعریں بہ حضورِ باری تعالیٰ شکایت بھی کی ہے۔ اگرچہ ”دیس“ کا یہاں تعین پوری طرح نہیں ہوا۔ یہ دیس پنجاب بھی ہو سکتا ہے اور پورا ہند بھی، جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا باہمی دزم آدیوں کا شکار تھا۔ لیکن فکری محور سے قطع نظر یہ دور اقبال کی عملی سیاست میں شمولیت کا بھی ہے جس میں پنجاب کی صورت حال (بنگلہ، سرحد، سندھ اور بلوچستان کے مسائل کے ساتھ ساتھ) ان کی خصوصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی اور آل انڈیا مسلم لیگ جن مسائل سے دوچار تھی، وہ رفتہ رفتہ اسی نچ کی طرف آرہے تھے۔ اقبال ۱۹۲۶ء میں حلقہ لاہور سے صوبائی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ اور ۱۹۲۹ء تک صوبائی مقننہ میں مسلمانان پنجاب کی نمائندگی کا حق ادا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ صوبائی مسلم لیگ پنجاب کے سیکرٹری اور پھر صوبائی حیثیت سے وہ اس دور کے اہم سیاسی مذاکرات اور مناقشات میں عملاً شریک رہے مثلاً سائنس کیشن نہر رپورٹ، جناح مسلم لیگ، شیخ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم کانفرنس، گل میوکانفرنس، تحریک کشمیر، شہید گنج، سیمینل ایوارڈ اور انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء مسلم لیگ کی تنظیم نو (اقبال کے اصرار و استدعا پر محمد علی جناح کی قیادت میں) یہ سب وہ سیاسی موڑ ہیں جن میں اقبال کے فکر و عمل کا لمبی بڑا حصہ ہے۔ اس عمارتِ فکر و عمل میں اقبال اپنے گرو و پیش سے بے نیاز نہیں رہ سکتے تھے اس اعتبار سے پنجاب اور پنجابی مسلمان کے حال و مستقبل کے بارے میں ان کے اندیشے اور اضطرابی کیفیات ان کی حقیقت پسندی کا ثبوت پیش کرتی ہیں اور اسی پس منظر میں ان کے اس شکوکے شکایت کو بھی دیکھا جاسکتا ہے جو ان کے دل میں اپنے ماحول کے بارے میں رہ رہ کر پیدا ہوتا ہے۔

اقبال پنجابی مسلمانوں کی صلاحیتوں سے باخبر تھے اور ان کی کمزوریوں کا بھی انہیں احساس تھا۔ اس احساس و ادراک کے ساتھ مستقبل کا جو نقشہ ان کے ذہن میں ابھر رہا تھا وہ خاصا پریشان کن تھا جس کا اظہار انہوں نے بعض مرقعوں پر کیا ہے۔

سب سے پہلے انہی بیانات پر ایک نظر ڈالنی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ مئی ۱۹۴۷ء میں انہوں نے ”مسلم آؤٹ لک“ کو بیان دیتے ہوئے یہ کہا: ”پنجاب کے مسلمانوں، خاص طور پر دیہاتی مسلمانوں میں جو ہماری قوم کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں، جماعت عام ہے اور کسی قسم کی سیاسی یا اقتصادی بیداری پیدا نہیں ہوئی۔ قوم کی قوتوں کو فرقتہ بندی اور ذاتوں کی تقسیم نے علیحدہ منتشر کر رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم صراسر غیر منظم کے غیر منظم ہیں۔ اب یہی اس امر کا قائل ہو گیا ہوں کہ اس صوبے کے مسلمانوں کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنی داخلی تنظیم اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔۔۔۔۔“ (گفتار اقبال، صفحہ ۳۷)

یہ زمانہ تنہا جب آریہ سماجیوں کی دل آزاہ کھوتوں کی دہرے پنجاب میں ہندو مسلم فسادات بپا ہو رہے تھے۔ ہندو منظم طور پر (سکھوں کو ساتھ لاکر) مسلمانوں کے خلاف صف آرا تھے اور کانگرس اور ہندو جماعتوں کے رہنما ان کی پشت پر تھے۔ دوسری طرف مسلمان پنجاب میں بھی منتشر اور پراگندہ تھے، برہمنوں میں بھی نفاق و افتراق میں مبتلا تھے۔ تحریک خلافت کا ساما جوش و خروش مردہ ہو چکا تھا۔ رزم انداز کا دلچپ اختیار کر چکا تھا۔ اس عالم میں مستقبل کے منظر پر خانہ جنگی کا گھٹا ٹپ اندھیرا چھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہندو اور کشن پرشاد کے نام ایک خط (مورخہ ۱۹ مارچ ۱۹۴۷ء) میں اقبال کا یہ تجزیہ ان کے انہی مشاہدات پر مبنی ہے:

”افسوس ہے کہ پنجاب میں ہندو مسلمانوں کی رقابت بلکہ عداوت بہت ترقی پزیر ہے۔ اگر یہی حالت برہی تو آئندہ تیس سال میں دونوں قوموں کے بیٹے زندگی مشکل ہو جائے گی۔“

(اقبال نامہ، جلد ۲، صفحہ ۲۰۷)

آئندہ چند برس میں حالات اور کچھ پیچیدہ ہو گئے۔ کل ہند سیاست میں پنجاب اور بنگال کی صورت حال اس لحاظ سے بہت نازک تھی کہ یہاں انگریز کی ٹیپو میسی نے ہندو قیادت سے ساز باز کیے مسلمانوں کی اکثریت کو غیر مؤثر بنا دیا تھا۔ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب چھپن فی صد تھا جب کہ جمہوری اداروں میں انھیں اپنا اس فی صد نمائندگی کا حق دیا گیا تھا۔ کم و بیش یہی حالت بنگال کی تھی۔ اس صوبے کے انسانی کے علاوہ مسلمانوں کا داخل انتشار ان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا تھا اور پھر سرکاری سرپرستی میں پنجابی مسلمانوں میں شہری اور دیہاتی کی تفریق پیدا کر کے اور بھی تمڑھایا جا رہا تھا۔ ملک آزادی کی جدوجہد میں جن دستوری مرحلوں سے گزر رہا تھا ان میں پنجاب کا مسئلہ خصوصیت سے نازک تر ہوتا جا رہا تھا۔ اقبال کی نگاہیں جب مستقبل قریب کے منظر پر جاتی تھیں تو ان کے

لے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس اور آباد (۱۹۳۰ء) کے صدارتی خطبے میں علامہ اقبال نے مسلمان ہند کے مطالبات پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ:

”مسلمان ہندوستان کسی ایسی آئینی تبدیلی کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے جس کے ماتحت وہ بنگال اور پنجاب میں جدا گانہ انتخابات کے ذریعے اپنی اکثریت حاصل نہ کر سکیں یا مرکزی مجلس میں انھیں ۳۳ فی صد نشستیں نہ ملی جائیں۔ اب تک مسلمانوں کے سیاسی رہنما و گروہوں میں گرہ لگے ہیں۔ پہلا گڑھا کھنڈا کا سردار شدہ میثاق ہے جسے قومیت ہند کے غلط (بقیہ نوٹ منظر آئندہ)

ذہن میں کئی طرح کے خدشات اُبھرتے تھے۔ ۱۹۳۶ء میں مولوی عبدالحق کے نام خط میں یہی خدشات ایک تاریخی صداقت بن کر یوں ظاہر ہوتے ہیں :

”مسلمانوں کو اپنے تحفظ کے لیے جو لڑائیاں آئندہ لڑنا پڑیں گی ان کا میدان پنجاب ہوگا۔ پنجابیوں کو اس میں بڑی بڑی دقیقیں پیش آئیں گی۔ کیونکہ اسلامی زمانے میں یہاں کے مسلمانوں کی مناسب تربیت نہیں کی گئی۔ مگر اس کا کیا علاج؟ آئندہ رزم گاہ یہی سرزمین معلوم ہوتی ہے۔“ (اقبال نامہ جلد ۲، صفحہ ۷۹)

ان بیانات کے پس منظر میں اقبال کا اپنے ہم دیار پنجابی مسلمانوں سے تعلق اور پھر ان کی خوبیوں اور خامیوں کا حقیقت افروز

(بقیہ نوٹ صفحہ ۷۹) تصور پر مرتب کیا گیا تھا اور جس کے ماتحت مسلمان ان قدم مواقع سے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اس ملک میں کوئی سیاسی طاقت پیدا کر سکیں۔ دوسرا گڑھ پنجاب کی نام نہاد دیہاتی آبادی کی خاطر اسٹیجی اتحاد و اتفاق کی وہ ناماقبت اندیشانہ قربانی ہے جس کا نظارہ ایک ایسی تجویز میں ہوا ہے جس سے پنجاب کے مسلمان اقلیت میں رہ جاتے ہیں (مرغض حسین کی یونیورسٹی پارٹی کے مسلک کی طرف اشارہ ہے) لیکن کافرین ہے کہ وہ میثاق اور تجویز دونوں کی خدمت کرے۔“ (حرفِ اقبال، ص ۱۲)

میثاقِ گھنہ اح کا نگرس اور مسلم لیگ کے مابین ۱۹۱۶ء میں ہوا) میں کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے حق کو تسلیم کر لیا تھا لیکن اس کی یہ شش مسلکوں کے لئے بہت خطرناک تھی کہ پنجاب اور بنگال کے مسلم اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کی نیابت کو لے کر بعض ہندو اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نیابت دی جائے۔ اس سے ہندوستان کے ان دو بڑے صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت غیر مؤثر ہو جاتی تھی اور جن صوبوں میں وہ اقلیت میں تھے وہاں پانسلنگ کا حق ملنے پر بھی ان کے مؤثر ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اس طرح پورے ملک میں مسلمان مجموعی طور پر خسار سے رہنے لگے کیونکہ کئی صوبے میں بھی ان کی حکومت نہیں بنی تھی بلکہ ہندوؤں کا اقتدار کئی صوبوں میں قائم ہو جاتا تھا۔ اس اعتبار سے اقبال نے میثاقِ گھنہ کو ایک ایسا گڑھ کہا ہے جس میں ایک بار گزر انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کو مدوش بنالیا تھا۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ ان صوبوں میں بعض علاقائی جماعتیں اقتصادی عوامل اور دوسرے مفادات کی خاطر مسلمانوں کے اجتماعی قومی مفاد کو پس پشت ڈالنے لگیں۔ سائنس کیشن نے اپنی یادداشت میں اگرچہ مسلمانوں کی اس شکایت کو حق بجانب قرار دیا تھا کہ انھیں بنگال اور پنجاب میں تناسبِ آبادی کے لحاظ سے نمائندگی کا حق کیوں نہیں دیا گیا، محض یہ امر کہ انھیں دوسرے صوبوں میں پانسلنگ حاصل ہے اس نقصان کی تلافی نہیں کرتا۔ لیکن کیشن نے اس شکایت کا انکار کر کے پنجاب اور بنگال میں انہیں ایسی اکثریت کا حق دینے کی بجائے یہ موقف اختیار کیا کہ ”مسلمان یا تو میثاقِ گھنہ کے پابند ہیں یا مخطوط انتخاب کو اختیار کریں۔“ اور بالآخر گول میز کانفرنس کی ناکامی کے بعد جو کمیونل ایوارڈ دیا گیا اس میں پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی ایسی اکثریت کے حق کو مسترد کر کے جداگانہ انتخاب کے ساتھ انھیں پنجاب میں ۴۹ فی صدی اور بنگال میں ۴۰ فی صدی نیابت دی گئی۔ بے انصافی کی یہی بنیاد تھی جو پنجاب اور بنگال کی غیر منفعتانہ تقسیم اور پھر عہد بندی میں بددیانتی کا موجب بنی۔

تجزیہ بڑا معنی خیز ہے۔ اقبال نے اپنی بعض نظموں میں بھی پنجابی مسلمان کی فطرت کا جائزہ دیا ہے اور اس کے نفسیاتی پہلوؤں اور تاریخی حوال پر روشنی ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں "بال جبریل" کی یہ نظم قابل ذکر ہے:- پنجاب کے دہقان سے پنجاب کے پیراؤں سے، باغی مرید۔ ضرب کلیم کی نغلیں، پنجابی مسلمان، آزادی اور ہندی کتب بھی اس مطالعے میں شامل کی جاسکتی ہیں، اگرچہ محرر اندر دو نظموں میں بزرگ عظیم کا حلقہ ہے لیکن جن امور کا تجزیہ کیا گیا ہے (محریت افکار، تازہ شریعت، قرآن کی تاویلات اور پیروں کی کرامات وغیرہ) وہ پنجاب پر زیادہ صادق آتے ہیں۔ جاوید نامہ میں ریح ہندوستان کی فریاد کے ساتھ ساتھ پنجابی مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ بھی عبرت آموز ہے۔

"جاوید نامہ" میں افلاک سے پرے جنت الفردوس کی سیر کرتے ہوئے شاعر ایک قصر رفیع و روشنی کے سامنے پہنچتا ہے جس کے دروازے پر حوریں احرام باندھے کھڑی تھیں۔ مرشد رومیؒ شاعر کے استفسار پر بتاتے ہیں کہ یہ محل شرف النساء ہے جو حاکم پنجاب نواب عبدالصمد خاں کی دختر نیک اختر تھی۔ اس پایزہ سیرت خاتون کو قرآن سے مشغول تھا۔ اس کا بیشتر وقت تلاوت کلام پاک میں گزرتا اور اس کی کمر میں تیغ و دودم طلوع رہتی۔ خلوت میں قرآن اور شمیر اس کی زندگی کے دو ایسے رشتے تھے جنہیں اس نے وفات کے بعد بھی اپنے سے جدا نہ کیا۔ جب اس کا وقت رحلت آیا تو اس نے اپنی پیاری اتنی سے اپنا مانہ دل بیان کرتے ہوئے کہا:

گفت اگر از رازِ من داری خبر سوئے این شمیر و این قرآن نگر
ایں دو قوت حافظِ یک دیگر اند کائناتِ زندگی را محور اند

"فانی زندگی میں شمیر اور قرآن ہی دو میرے محرم حیات تھے۔ اب وقت رخصت ان کو مجھ سے جدا نہ کیا جائے۔ میری التجا ہے کہ میری قبر پر نہ گنبد بنایا جائے نہ قبیل روشن کی جائے۔ مومنوں کے لئے تیغ اور قرآن کافی ہیں اور میری تربت کے لیے بھی مان چاہیے۔ حیات و کائنات میں تیغ اور قرآن کو ایک دوسرے کا پاساں قرار دینا کتنا طبع استعارہ ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا سرچشمہ قرآن اور اس کی حفاظت اور نفاذ شریعت کے لئے قوت (شمیر) اذہن ضروری ہے۔ جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، مسلمان کامیاب و کامران رہے، اور جب ان میں جدائی ہوئی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی محکوم و نامردی کا شکار ہو گئی۔

رومیؒ بتاتے ہیں کہ ایک مدت تک تیغ و قرآن شرف النساء کی تربت پر رہے اور اس جہاں بے ثبات میں تھی ہر ستون کو پیغام حیات دیتے رہے۔ پھر مسلمان غفلت اور عیش کوٹی میں مبتلا ہو گئے اور گردش دنداں لے اُن کی بساط اُٹھ دی۔ جو حق پرست تھا، باطل سے ڈبے لگا۔ اندکاشیر و باہ صفت بن گیا تو اس کے دل سے نوری کی سیابی کیفیت کا نور ہو گئی۔ پھر تم خود جانتے ہو، پنجاب پر کیا کچھ بیت تھی۔ تیغ اور قرآن سکھ اُٹھائے گئے اور اس سرزمین میں مسلمان مردہ و افسردہ ہو کر رہ گئے۔

مقدس اندر جہاں بے شبابت اہل حق را داد بینام حیات !
 تاملماں کرد با خود تہجد کرد گرویش و دعاں بساطش در نورد
 مرد حق از غیر حق اندیشہ کرد شیر مرلا در وہی را پیشہ کرد
 از دلش تاب و تاب بساطت خود بدانی آنچه بہ پنجاب رفت
 خالصہ شمشیر و قرآن ما ببرد
 اندران کشور مسلمانان ببرد

سکہ راج میں مسلمانان پنجاب جس اذیت ناک دور سے گزرے اُس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ ذلت و رسوائی کسی قوم کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے دینی شعائر محفوظ ہوں اور نہ اُن کی جان و مال اور عزت و ناموس کا کوئی پرسلن حال ہو۔ جو قوم صدیوں کی حکمرانی کے بعد نصف و مدی تک سکھ شاہی کے مددنگ خذاب میں مبتلا رہی ہو اُس کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ کرنا کر سکتا ہے: پنجابی مسلمانوں کی توہم پرستی اور پجرتہی میں علاوہ دوسرے عوامل کے تاریخ کا یہ اندوہناک حادثہ بھی کارفرما ہے جسے اقبال نے رومی کی زبانی استعارۂ جاوید نامہ میں بیان کیا ہے۔

اب پنجابی مسلمان کے عزائم سے ”ضربِ کلیم“ کی یہ چھوٹی سی نظم (قطعہ) ملاحظہ فرمائیے:

مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت
 کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد
 تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا
 ہو کھیل مریدی کا تو ہوتا ہے بہت جلد
 تاویل کا پھندا کوئی متیاد لگا دے
 یہ شاخِ نفسیں سے اترتا ہے بہت جلد

پنجابی مسلمان کی فطرت کا یہ کنایہ اور کیسا بے لاگ تجزیہ ہے جس کی تفصیلات میں جاہلی توہم انسان کہیں ختم ہونے میں آئے۔ یہ تبصرہ اقبال کے گہرے مشاہدے اور اپنے گرد و پیش کے محو و دائرے (پنجاب) کے تجربات و احساسات کا پورے کہا جاسکتا ہے۔ رواں صدی کی سیاسی، معاشرتی تحریکیں پر ہی نگاہ ڈالی جائے تو پنجابی مسلمان کے کردار کا جو مرقع مذکورہ بالا تین شعروں میں پیش کیا گیا ہے وہ ہمیں اپنے چاروں طرف پھیلا ہوا نظر آجائے گا۔

سکھ شاہی دور کے بعد پنجاب میں انگریزوں کی آمد اور برطانوی راج کا قیام بلاشبہ پنجابی مسلمانوں کے لئے ایسے ہی تھا جسے انھیں مددِ خ سے نکال کر اعراف میں ڈال دیا گیا ہو۔ وہ قدیمے مصلحتیں جو کہ زندگی کے کاروبار میں مصروف ہو گئے انگریزی حکومت کے قیام سے نہ صرف نظم و نسق بجا لیا ہوا، بلکہ آبپاشی کے نئے نظام نے یہاں کی زرعی معیشت میں دور رس تبدیلیاں کیں۔ غیر آباد وادہ بجز زمینیں (باریں) آباد ہونے لگیں۔ اناج، کپاس، دودھ، وہی، گھی اور خود نوش کی اشیاء میں فراوانی اور ارزانی ہوئی جس سے پنجاب کے

دوسرے باشندوں کے ساتھ مسلمان بھی کسی قدر آسودہ حال ہوئے تھے۔ اگرچہ حالات اور فرسودہ رسم و رواج کی بدولت پنجاب عام مسلمان کا اشتکار ہندو سا ہو کر نکاح و منہ پرکھ کر سود و رسود اور قرق و ضیعی کے چکر میں بھی پھنس رہا تھا جو نئے دور میں استحصال کی نئی صورت میں سامنے آیا تھا تاہم سکھ شاہی لاقانونیت کے سامنے یہ ستم اتنا زیادہ قابل برداشت نہیں تھا۔ انگریزوں کو اس لحاظ سے نجات دہندہ سمجھا گیا اور اس آسودگی اور مردہ حالی نے پنجابی مسلمانوں کو زمانہ گزشتہ کی ترک افغان اور مغل حکومتوں کی طرح انگریزی حکومت کا بھی بغیر خواہ بنا دیا اور وہ بے دل و جان اس غیر ملکی حکومت کے قیام و استحکام میں کوشاں ہو گئے۔ ملک کے اندر اور باہر پنجاب کا کڑیق جوان بڑی وفاداری سے انگریزی استبداد کی خاطر اپنا خون بے دریغ بہانے لگا۔ پولیس کی خدا اس کے علاوہ تھیں۔ برطانوی سلطنت میں پنجاب کو بازوئے شمشیر زن کہا جانے لگا۔ سیاسی شعور اور قومی احساس کے معاملے میں پنجاب کے مسلمان جو دکاشکار تھے۔ تو اہم پرستی ان کے رگ و تہ میں سرایت کر گئی تھی۔ پیروں، فقیروں اور ان کے مزاروں سے عقیدت پنجابی مسلمان کو شکر کی حدود تک بھی لے گئی جس سے پنجاب کے سیردادوں اور سجادہ نشینوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اذوقاف پر قابض ہونے کی وجہ سے یہ طبقہ نئے دور میں جاگیردار بن چکا تھا۔ یہ طبقہ انگریز حکام کو "اولی الامر" سمجھا تھا اور برطانوی حکومت اور پنجاب کے محکوم عوام کے درمیان رنج و عنایت کے طور پر کام کرنے لگا تھا۔ اسے تاریخ کا سانچہ ہی کہنا چاہیے کہ جن مشائخ عظام اور اولیائے کرام نے اس سرزمین کو کفر و شرک سے پاک کر کے یہاں توحید کا ڈنکا بجایا اور اپنے کردار و عمل سے لوگوں کو نیکی و شرافت کا درس دے کر حق پرستی کی راہ پر لگایا انہیں کے اخلاف الہامی اللہ دینوی جاہ و منصب کی خاطر حق و باطل میں امتیاز کرنا چھوڑ بیٹھے۔

میراث میں آئی ہے انھیں مسند ارشاد

زاخوں کے نشروں میں غلابوں کے نشمین!

اقبال اپنے گرد و پیش ان مشرکانہ رسوم اور محکومانہ طریقوں کو دیکھتے تھے اور پنجابی مسلمانوں کی سادہ لوحی اور گریزی پرتاسف کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ سانہ پیروں اور سجادہ نشینوں کے اس کردار کو بہت تنقید بنا رہے تھے۔ بال جبریل کی ایک نظم میں ایسے ہی پیرانِ طریقت کے کردار کو بے نقاب کیا گیا ہے:

حاضر ہمایں شیخ مجددؒ کی حمد پر وہ خاک کہ ہے زیرِ نعلک مطلق انوار

اس خاک کے نئے رتوں سے ہیں شرف و تبار اس خاک میں پوشیدہ ہے صاحبِ ابرار

ملہ اقبال نے الہ آباد کے صدارتی خطبے میں شمال مغربی ہند میں اسلامی ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے اس علاقے کی دفاعی اہمیت اور عساکر ہند میں مسلمانانِ پنجاب کے تناسب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا: "پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی ۵۶ فی صد ہے لیکن ہندوستان کی پوری فوج میں ہمارا حصہ ۴۴ فی صد ہے اور اگر عساکر ہند کی کل تعداد میں سے ان ۱۹ ہزار گورکھوں کو جو نیپال کی آند اور ریاست سے بھرتی کئے جاتے ہیں نکال دیا جائے تو مسلمانوں کی تعداد ۶۲ فی صدی ہو جائے گی۔"

گردن نہ تھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی ادا
وہ ہند میں سرمایہٴ قت کا نگہبان اللہ نے ہر وقت کیا جس کو خبردار
کی عرض یہ میں نے رُ عطا فقر ہو مجھ کو
آنکھیں مری بنیا ہیں لیکن نہیں بیدار

آئی یہ صد اسلحہٴ فقر ہو ابند ہیں اپنی نظر کشور پنجاب سے بیزار
عارف کا ٹھکانا نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلا فقر سے ہو شہرہٴ دستار
باقی کلا فقر سے تھا دودھ حق
طروں نے پڑھایا نشہٴ خدمت مرکار

کشور پنجاب سے اپنی نظر کی بے زاری کی داستان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوگی، یہ تو الگ بحث ہے لیکن اقبال کی فکر و نظر مستقبل کے جن طوفانوں کو اس سرزمین میں پٹتے دیکھ رہی تھی وہ موجودہ نسلوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اقبال پنجابی مسلمانوں کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو بھی بخوبی جانتے تھے۔ ان کی کشادہ دلی، زندہ دلانہ صفت، جفاکشی اور محنت و مشقت کے اوصاف کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اپنے ان اوصاف کا لوہا پنجابی مسلمانوں نے شرق و غرب سب سے منوایا ہے۔ پاکستان کی مختصر تاریخ بھی اُن کے ان اوصاف کی شہادت دے رہی ہے۔ ۱۹۶۵ء کے محاذِ حق و باطل میں پنجابی مسلمانوں نے جو انفرادی، بہادری اور عزم و استقلال کے جواہر اب اپنے خون سے رقم کیے انھیں تاریخ کیسے فراموش کر سکتی ہے۔ مشرق و مغرب میں بھلائی و ستماء کی خاطر خون بہانے والے پہلی بار اپنے وطن کی مقدس سرزمین اور اسلام کی عزت و حرمت پر پروانہ و ارشاد ہوئے اور اس شان سے خاک و خون میں لوٹے کہ دوست تو دوست دشمن بھی کلمہٴ تحسین پکارنے پر مجبور ہو گئے۔ اقبال نے اپنی قوم کے قبائلوں کی جرات و ہمت کے یہ مضامیر تو نہیں دیکھے لیکن وہ ان کی اس فطرت کو پہچانتے ضرور تھے اور اس کی تھوڑی سی جھلک تحریکِ خلافت، تحریکِ کشمیر اور شہید گنج میں دیکھ بھی چکے تھے۔ انھیں شکایت تھی تو اس بات کی تھی کہ پنجابی مسلمان جوش تو رکھتا ہے لیکن ہوش سے کام لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ وہ وقتی ہنگاموں سے بہت جلد اثر قبول کر لیتا ہے، نہ اسباب و علل پر غور کرتا ہے اور نہ عواقب و نتائج پر اُس کی نظر جاتی ہے۔ ان میں اہلِ منکر پیدا بھی ہوتے ہیں تو ان کی سوچ انفرادی دائرے سے آگے بڑھ کر اجتماعی سوچ کا رخ اختیار نہیں کرتی جو قیادت کے لیے ضروری ہے۔ شاید اسی لیے اس آسودہ حال اور تماشا دوستانہ رویہ میں رہتے ہوئے اقبال تنہائی محسوس کرتے رہے۔ تنہائی کا یہ احساس اکبر کے نامِ مظلوم سے لے کر اپنے دورِ حیات کے آخری زمانے تک (جب وہ علامہٴ سیاست میں شریک رہے) انھیں متاثر رہا۔ پنجابی مسلمانوں کے جذبہٴ ایثار و قربانی کے وہ معترف تھے لیکن اجتماعی قیادت کے لئے جس اجتماعی سوچ اور انفرادی تقلم و ضبط کی ضرورت تھی، اُس سے وہ پنجابی مسلمانوں کو عاری پاتے تھے۔ غالباً اسی لیے اُن کی نظریں قیادت کے لیے بار بار کوتاہیوں اور صحراؤں کی طرف اٹھتی تھیں،

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی

یا بندۂ صحوائی یا سرود کہستانی!

کشتہ پنجاب کی اہمیت اور پنجابی مسلمانوں کے خصائص کے بارے میں اقبال کے خیالات حقیقت افروز بھی ہیں اور
عجرت آموز بھی۔ ملت کے وسیع تناظر میں اقبال کا یہ تجزیہ بظاہر محدود نظر آتا ہے لیکن احیائے ملی کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔
کیونکہ پنجابی مسلمانوں کو اپنی بقا، پاکستان کی سلامتی اور دنیا سے اسلام کی سرمدی کے لئے جو مہر کہ روح و بدن پیش ہے اس سے
مفر کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اقبال کی ختم بعیرت آزمائش کے اس مرحلے کو مستقبل کے دھندلکوں میں دیکھ رہی تھی اور اُن کہ
اس سے تشویش تھی۔ موجودہ فیلس ان خطرات کو اپنے سردوں پر منڈلاتے دیکھ رہی ہیں اور اکثر لوگ عواقب سے بے نیاز تماشا
دوست بنے نظر آتے ہیں۔ اقبال کو اپنے دلیں کے بندوں کی اسی بے بسی کا فکر تھا جس کا ذکر انہوں نے اپنے بعض اشعار اور
خطوط میں کیا ہے۔

اقبال شناسی — غور و فکر کے چند پہلو

(ڈاکٹر) ظ انصاری

اے عزیز، اب ظہر اقبال کا اعترافِ مسائل سنو !

ہم کھیل گرمیوں میں مدراس سے کوڑائی کنال کے پہاڑی مقام پر اور پھر وہاں سے کیرالا کے چائے کے باغوں کی طرف چلے۔ کوئی دو سو میل لمبی، ٹوٹی پھوٹی سڑک، جنگلوں میں، پہاڑیوں میں بل کھاتی ہوئی، بچھتی، ابھرتی جارتی تھی۔ صبح ہم کار سے نکلے تھے، واپسی تک ملت ہو گئی۔ شکار، ہاتھ نہ آیا، غیر شعوری وجہیں تھیں کہیں راستے پھر اقبال کی شاعری پر بات کرتا گیا اور بالآخر اپنے مشتاق شکاری مینٹون سے کہا کہ جناب، وہ جو اس شعر و شاعری کے لیے کہا ہے، وہ خود اسی پر صادق آتا ہے۔ (ج ۱)

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم

دریاؤں کے دل جس سے دل جاتیں وہ طوفان

تو کہیں وہ شبنم ہے، کہیں طوفان۔ جب دل میں آگ لگی ہو، تشنگی ہو ذوقِ حیات کی، تو وہ شبنم کی سی تراشہ بخشتا ہے اور جب دل دیا ہو،

دلوں کا جہم ہو تو ظالم طوفان کی سی پورش کرتا ہے۔ کئے کو تو میں کہہ گیا مگر تسکین نہوتی۔ سہا ایک بات آخر میں اور۔

جب ہم اس خلاق شاعر کے حضور میں، یا اس کے مخاطب ہوتے ہیں تو پوری طرح اس کے شکار ہو جاتے ہیں، کچھ اور نہیں

سوچتا، بس محصور ہیں، محروم، بلا شے گا، جاتیں گے اور۔

اچانک شکاری مینٹون نے منہ پر انگلی رکھی۔ شئی! خاموشی!

ہم سب ٹھٹک گئے۔

دور پہاڑی دھلوان پر دو آنکھیں جھکیں۔ شکاری ٹارچ نے ادھر کا رخ کیا اور روشنی لہریں پک کر سانجھ کی اُن آنکھوں سے مل گئیں۔ اب

یہاں سے وہاں تک روشنی کی لہر رواں تھی۔ شکاری کی زبردست ٹارچ والی کرن اُن دور روشنی اور وحشی آنکھوں کے لیے دلنواز اور

مقتضیٰ رستی بن گئی تھی اور شکار، خود بخود، بلا ارادہ اُس دھلگے میں بندھا چھاری طرف گویا پسپا ہوا تھا۔ آخر وہ درادیر میں اس جان لیوا

قوت کے مرکز کے سامنے بے بس اور محسوس ہو گیا۔ میرے مینٹون نے بلا تکلف اسے ایک گولی میں شکار کر کے پیچھے کی جیب میں باندھ دیا۔

خوش خوش گاڑی اشارت کی تو میں نے کہا، حضرت میرا اور اقبال کا یہی معاملہ ہے۔ وہ ایسے ایسے ساحرِ انوکھوں سے اپنی طرف

بلاتاہے، روشنی کی لہر پر ہم رواں ہوتے ہیں ادا اپنے وجود سے بلے خبر عجب ایک کیفیت میں مگن ہو کر سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ آگے

اس کی مرضی۔

اور جہاں شعور کا لہر بیدار ہوا، وہ سحر ٹوٹا، نظم کی رستی تڑا کر ہم نے دُرخ بدلا اور اس کی گولی کی زد سے نکل بھاگے۔ میں
آجکل اسی عالم میں ہوں۔



شعور کے چار سرچشمے

شعور کو فتنہ کی بیلاری تہا بھی اقبال نے سکھایا، ورنہ خود یہ شاعر ہماری زبان کا سب سے باشعور اور بیدار فن کار تھا۔ سچ پوچھتے
تو بیسویں صدی میں اردو فارسی ادبیات نے اس ایک شاعر کی بیلاری کی برکت سے کم از کم ایک صدی کا فاصلہ طے کیا اور وہ عالمی پیمانہ کے
مسائل کا فائدہ سے دودھ بات کرنے کے قابل ہوئی۔

اقبال کی جس نظم و نثر کے ہم دُسیا ہیں، وہ چالیس برس میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کی قدر و قیمت آنکھ کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے
اصل سرچشموں پر ————— جو دراصل اجزائے ترکیبی (Composite Parts) بھی ہیں، نظر رکھیں۔ یہ چاروں ایک دوسرے سے
جملے جملے ہیں۔ میں انہیں سہولت کی خاطر نوں ترتیب دوں گا،

(۱) مسلم پنجاب و کشمیر، ۱۸۵۷ء کے بعد؛

(۲) ہندوستان کا تہذیبی ریٹاساں اور قومی آزادی کی تحریک؛

(۳) جرمنی (ہسٹارک کے بعد)، اور جرمن کلاسیکی فلاسفی؛

(۴) یورپ اور مغربی سیاست کے مثبت و منفی نتائج۔

بعد کے دونوں سرچشمے بظاہر ایک خانے "فرنگ" میں شمار ہو سکتے تھے، مگر نہیں، گہرائی میں اُترے تو ان کی اصلیت مختلف ہے، اور ان کے
اثرات اقبال کے شعور پر بھی مختلف تقبوں میں ظاہر ہوئے۔

سوال ہو گا کہ، اور اسلام؛

اقبال خود بار بار اعلان کرتے ہیں کہ:

"..... میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حقہ اسلام اور اسلامی فقہ و سیاست، تہذیب و تمدن اور ادبیات کے

مطالعے میں صرف کیا ہے۔"..... (۲۷)

"..... میرا جو فلسفہ ہے، قدیم مسلمان صوفیہ و حکماء کی ہی تعلیمات کا تکملہ ہے، بلکہ الفاظ صحیح ترین کننا چاہیے

کہ یہ ہدایت تجربات کی مددِ شنی میں قدیم متن کی تفسیر ہے....." (۲۸)

تو عرض ہے کہ اسلام اور تصوف کے وسیع مطالعے نے، غور و فکر نے اور روحانی تجربات نے اقبال کی شخصیت کی تعمیر میں جو اہم حصہ دیا، اُسے مسلمانانِ پنجاب و کشمیر کے مادی حالات، اور شعوری تحریکوں میں اور اُنھی کے ساتھ ہندو رینا ساس و نشاۃ ثانیہ کے بڑے فروغ میں اور پھر جرسی یا بعد الطبیعیات کے تعلق میں دیکھیں بھی اس کے تار و پود کا پتہ چلتا ہے۔ یوں ایک ایک اشعار اور خطبات و خطرو سے خود فکرِ اقبال میں اسلام اور تصوف کے بعض پہلو تو روشنی میں ضرور آجاتے گئے، ان کے ارتقا کا راز نہیں کھلے گا۔

تصوف کا چلن اقبال کو اپنے والد بزرگوار سے بلا (ما حظہ بر حلیہ یلم کا بیان) مذہبی فرائض کی پابندی اور عقیدت کی شدت کشمیری نو مسلم خاندان سے پائی، اسلام اور تصوف کا بنیادی مطالعہ عربی اور فلسفے کی تعلیم نے دیتا کیا، لیکن پختہ فکر کو پہنچ کر اسلامیات کو اپنی نگاہ کا مرکز بنانا اور تصوف کی تاریخ میں اُن کی ایک مقررہ نئی کو اپنانا، اسے عہد حاضر کے حالات کی روشنی میں جانچنا اور ایک قلمی سمت کی تعیین کرنا۔ بلکہ سماجی تقاضوں کی کسوٹی پر امداد کرنا، اسلام اور تصوف کے علمی پہلو سے زیادہ اس کے عملی امکانات اور اثرات پر متوجہ ہوتا ہے۔

پروفیسر گلشن (پروفیسر گلشن) نے "اسرارِ خودی" کے انگریزی ترجمہ کے دیباچے میں لکھا تھا کہ اس ثنوی کی اشاعت نے ہندوستانی مسلمانوں کی دوسرے نسل میں طوفان برپا کر دیا ہے اب آگے چل کر دیکھنا ہے کہ جب کا شعور بیدار ہوا ہے وہ کدھر قدم ڈھالتے ہیں۔ مقامِ خداوندی کا دھڑ سے تصور کر کے کیا ان کی تسلی ہو جائے گی یا وہ اس نئے پنہاں کو ایسے مقاصد کیلئے اختیار کریں گے جو خود مصنفِ اقبال کے ذہن میں بھی موجود نہیں۔۔۔۔۔ گویا پہلی جنگِ عظیم کے فوراً بعد اقبال کے پیغام سے برپا ہونے والے طوفان کے متعلق ادبی نہیں، سماجی، سیاسی اندیشے سات سمندر پار تک محسوس کیے جانے لگے تھے اور وہ اس لیے کہ مقامی اور عالمی صورتِ حال سے ان کا گہرا رشتہ تھا۔

یہ پیغام جس خاک سے اُٹھا تھا، بالآخر اسی میں جذب ہونے اور رنگ لانے والا تھا۔

اقبال کی تصانیف میں سب سے پہلے فارسی ثنوی "اسرارِ خودی" شائع ہوئی (۱۹۱۵ء) پھر عربی بے طودی (۱۹۱۸ء) اور پانچ سال بعد (۱۹۲۳ء) میں "پیامِ مشرق" منظومات۔ تین فارسی میں تھیں، تاہم سید بریہ اور ترجمہ ہو کر ان کے مفہوم و معنی تعلیم یافتہ حلقوں میں عام ہو چکے تھے، جب "پانچ در" نکلی اور گونئی (۱۹۲۴ء)۔ تب سے اب (۱۹۶۷ء) تک ایک بعد دیگرے دو نسلیں زندگی کے عمل اور فکری میدان میں اتر چکی ہیں، ایک وہ جس کے ایما، آرٹو یا اعمال کے نتیجے میں ہندوستان دو ملکوں میں تقسیم ہوا اور جس نے پاکستان کی تشکیل کو اقبال کے خواب کی تعبیر سمجھا، دوسری وہ نسلِ حاضر جو اس تاریخ ساز یا تاریخ شکن واقعے کے مابعد اثرات کا سامنا کر رہی ہے اور اقبال کے پیغام کو ٹھیک اُسی بلے مروتی سے جانچنے کی بہتر پوزیشن میں ہے جس بلے مروتی سے ہمارے شاعرِ اعظم نے ہندوستان اور عجم کے تاریخی پس منظر میں اسلام، اسلامی تحریکات، خصوصاً علم الکلام اور تصوف کو جانچا تھا۔



ارتقائی دائرے کی صورت میں سفر مسلسل

اقبال نے شعر اور نثر دونوں میں بتایا ہے کہ وہ مجموعہ اضداد ہیں۔ ”ذم اور رندی“ ۱۹۰۵ء سے پہلے کی نظم ہے جس میں ایک مولوی صاحب کی زبانی یہ طعنہ سن کر اس کے جواب میں عرف تپا کہا کہ:

(اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے)

نئی سال بعد لندن میں (اپریل ۱۹۰۶ء) وہ عطیہ یگم کو جاتے ہیں کہ:

”میں اصل میں دوہری شخصیت کا آدمی ہوں، باہر سے عقل اور کاروباری، اندر سے خواب و خیال کی دنیا میں بہنے والا“

فلسفی اور ماورائی۔

چنانچہ اقبال نے نکتہ چینی کی راہ آسان کر دی کہ خود اُسی کی تصویروں سے اثبات اور نفی کے پہلو ایک ساتھ مل آتے ہیں اور محض ہر نظر یا ہر ذوق لوگوں کے قلم سے نہیں، بلکہ وہ جنہوں نے اقبال کے مطالعے میں عربی تیر کر دیں اُن کے ہاں بھی نشانہ خطا کر جاتا ہے۔ یہاں ایک مثال کافی ہوگی:

پروفیسر یوسف سلیم چشتی ۵۰ برس تک مشرق و مغرب کے فلسفیانہ نظاموں میں غرق رہنے اور خود اقبال کے سامنے برسوں زانوئے ادب نہر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

”..... میں جویہ کہتا ہوں کہ اقبال مروجہ وحدۃ الوجود کے قائل تھے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں انہیں اپنا ہم عقیدہ

ثابت کرنا چاہتا ہوں بلکہ اس لیے کہ ان کی تمام تصانیف میں وحدۃ الوجود کی تعلیم موجود ہے۔“

پروفیسر خلیفہ عبدالحکیم کو بھی یہ دونوں ساداتیں نصیب تھیں اور وہ اپنی کئی تصانیف (فکر غالب اور متفرق مضامین،

میں اقبال کی زبانی کہہ چکے ہیں کہ شیخ اکبر محمد الدین ابن العربی (الاندلسی) کی تصنیف (فصوص الحکم) کفر و الحاد سے آلودہ ہے:

”..... اقبال نے اس انداز کی وحدۃ الوجود کو نظری لحاظ سے غلط اور عملی لحاظ سے مفرحہ لہذا مسلمانوں

کے روایتی تصوف کا ایک بڑا عنصر اقبال کے ترقی یافتہ فکر و تاثر میں سے غائب ہو گیا۔“

میکس اکبر آبادی کا عمر بھر کا اُدھر صا بھوتا ہی وحدۃ الوجود کا نظریہ، اس کا پرچار اور اقبال کا کلام رہا ہے۔ وہ اس

نتیجے پر پہنچتے ہیں:

”..... معلوم ایسا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اپنے ابتدائی دور میں وحدۃ الوجود کے مخالف تھے جسے ”اسرار خودی“

کا زبانیہ کرنا موزوں ہوگا۔ اس وقت ان کا خیال تھا کہ تصوف اور خصوصاً وحدۃ الوجود کا عقیدہ نفی خودی کے

مترادف ہے اور جب انہیں اپنے خیال کے خلاف واقعہ ہونے کا علم ہو گیا تو انہوں نے صراحت سے وحدۃ الوجود

کتابتیں فرمائی۔۔۔۔۔

اور خود اقبال کیا فرماتے ہیں :

ہنگامہ بہت از پتہ دیدار خاک کیے
نظارہ را بہانہ تماشا سے دھمک دھمک

اس لئے چاہے وحدۃ الوجود کا "ہم دوست" کیجیے یا وحدۃ الشہود کا "ہم از دوست"۔ دونوں کی گنجائش ہے۔ لیکن — اس صورت حال کے باوجود ہم اقبال کی چالیس برس کی کمائی کو مجموعہ اصداد نہیں کہہ سکتے۔ وقت کی ترتیب اور مختلف اثرات کی سراغ رسانی اور احتیاط کے ساتھ چُن کر دیکھے قرآن میں مسلسل حرکت، مسلسل جستجو کا عمل دخل نظر آنے لگا۔

البتہ یہ حرکت ایک سیدھی سمت میں نہ عمومی رجحان کے تحت نہ انفرادی تہذیبی رجحان کے تحت بلکہ اقبال کی سطحیں بدلتی جاتی ہیں اور ہر بار وہ بلند تر سطح پر نقطہ آغاز کی جانب رخ کرتا اور کافی کا سدا ارتہ بناتا مگر رتا ہے غیر شاعرانہ دیباچہ کی شکل میں، صورت اس کی کچھ یوں بنتی ہے (۱) (۲) یعنی نہ تو وہ نقطہ آغاز پر واپس آتا ہے نہ اس سے مخالف سمت میں سفر تمام کرتا ہے؛ ارضی کشش کشاکش کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مابعد الطبیعیاتی فکر اور علمی و فکری نقطہ نظر کے فلسفے اُسے نیلگوں فضا کی طرف بلاتے ہیں اور "پس چہ باید کرد؟" کا سوالی مسلسل مسافرت میں بسر کرتا ہے، اپنے ماضی کو رہ کیے بغیر اور مستقبل کی خوش خیالی سے دلت بڑا رہ جوئے بغیر وہ اپنے تاریخی مادہ کی حرکت و حرات کی نمائندگی کرنے میں دیر تک کہیں نہیں تھکتا۔

کیا عجیب، یہی سبب ہو کہ آج مختلف بلکہ متضاد سیاسی، سماجی نظاموں اور متضاد تہذیبی قدروں کے ماحول میں اس کے کلام کو پہلے سے بھی زیادہ سراہا جا رہا ہے۔

○ گُستَن اور "پیوستن"۔ بنیادی مسئلہ

"خودی" اور "بلے خودی" عقل و حش، جبرئیل و ابلیس، خیر و شر، فنا و بقا، حیات و موت، زمان و مکان کی اصطلاحیں خاص معنوں میں اقبال کے ہاں اس قدر ڈھرائی گئی ہیں اور انہوں نے اتنے مخصوص پیکر تراشی کر رکھ دیئے ہیں مثلاً مومن و کافر، شاہین و کبوتر، کوہ و دریا، موج و ساحل، لالہ و صحرائی، جوتے رواں، فرہاد و پرویز، طائر لاہوتی، متحرک و بیچارہ، سنگ و آئینہ، قلندر و فقیر، شہر و دیہ، کہ عموماً شاعر کو سفید و سیاہ رنگوں میں پہچانا اور انہیں اصطلاحوں اور استعاروں کے کنویں پر شناخت کیا جاتا ہے حالانکہ ذرا غور سے ان اصطلاحوں، ترکیبوں، کنایوں اور استعاروں کے درمیانی رشتے کو ٹوٹیلے تو اس کے ذہنی

رویت کے اصل الفاظ بل جاتے ہیں، ”گستق“ اور ”پرستن“۔ یہ بھی خود اقبال کے ہی پسندیدہ لفظ ہیں۔ مگر کم دہرائے گئے ہیں۔
مثلاً:۔

گست تار ہے تیری خودی کا ساز اب ہمک
کہ تو ہے نغمہ رومی سے جلے نیاز اب ہمک^(۱۲)

یا:۔

پرستہ رہ شجرے، امید بہار رکھ
یعنی ایک مقام تصورات کی پوری عمارت اسخی دونوں ستونوں پر کھڑی کی ہے۔ خواہ حسن نظامی (مرحوم) کے نام ۲۰ دسمبر ۱۹۱۵ء کا ایک منفصل خط^(۱۳) ہے جس میں تصوف اور رہبانیت کے تعلق سے لکھتے ہیں:
”حضرت امام ربانی (یعنی شیخ احمد سرہندی۔ مجدد الف ثانی ۱۶۲۴ء/۱۰۳۴ھ، مجدد ہانچر) نے
مکتوبات میں ایک جگہ بحث کی ہے کہ ”گستق“ اچھا ہے یا ”پرستن“۔ میرے نزدیک
”گستق“ میں اسلام ہے اور ”پرستن“ رہبانیت یا ایرانی تصوف ہے، اور اسی کے
خلاف میں صدائے احتجاج بلند کرتا ہوں۔ گزشتہ علماء اسلام نے بھی ایسا ہی کیا ہے
اور اس بات کی تاریخی شہادت موجود ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ جب آپ نے ”بغی
”یست الوصال“ کا خطاب دیا تھا، تو میں نے آپ کو لکھا تھا کہ مجھے ”یست الفراق“
کہا جاتے.....“

یہاں ”یست الفراق“ (دجائی کا رمز یا رمز شناس) کا مفہوم اور بھی صاف ہو جاتے اگر ہم ”جاوید نامہ“ (اشاعت
۱۹۳۲ء) میں رومی اور اقبال کے چچے چچے ٹکڑے مشترک پر محرم رکھیں اور ان دونوں میں اسے جوڑنے ایک شیطانی کا سامنا ہو تو
اس کا تعارف یوں کرایا جاتے:۔

گفت رومی، خواجہ اہل فراق
آں سر اپا سوز و آں فوئیں لیاق

.....

فطرتش بیکارڈ ذوق وصال زہد او ترک جمال لا ینال
تا گستق از جمال آساں نبود کارشیش انگند از ترک سجود

اور یہ تعارف تمام ہوتا ہے:

غرق اندر دم خیر و شہ ہنوز (۱۴)

سجدے سے انکار کو اس "سراپا سوز" نے بہانہ بنالیا اور یوں "گسستن" اپنا کر "جمال الہی" کی آغوش سے آزاد ہو گیا۔ یہاں ایک بار پھر اقبال نے ابلیس کو انکار کا دم خیر و شر کا، خود غری اور خود غمگی کا سہیل، نہایت شاندار سہیل رکھا۔ یہ کہم با علامت بت کر پیش کیا کہ ایسے اخلاقیات میں جنہیں وہ خود اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں، مثلاً "پرہیز"، "نظر باز"، "شعلہ بھان" اور "متر الفراق"۔

اب ان کے شعر و نثر میں سے پسندیدہ یا تبدیلی سے نہایت شگفتہ شخصیتوں کی ایک فہرست مرتب کیجئے تو اس میں بھی "پرسوز"، "اہل فراق"، "یہاں ہی نظر آئیں گے، ابن عربی نہیں، سمنائی، ابوالفضل نہیں، محمد دسرہندی، داراشکوہ نہیں، عالمگیر، ابن رشد نہیں، ابن تیمیہ، عراقی نہیں، رومی، الکندی و فارابی نہیں، واسطہ محمود اور غزالی، حافظ نہیں، بیدل اور نیشے اور شون ہاتر بالآخر شاہ ولی اللہ اور سرسید احمد خاں۔

ہر سامنے کی ہے: عمر کے بیشتر مرحلوں میں اُن پر "گسستن" کا نظریہ طاری رہا، وہ اس کی گرفت سے نکلنے، تہذیبی تاریخ کی دوست انہیں کھینچ لے جاتی، رنگارنگ مناظر میں گم کر دیتی — وہ دوسری زبان بولنے لگتے — اور پھر "سرفسحاق" کو زندگی کی جوف کی کارمزاد "دم خیر و شر" کا تقاضا جان کر اسی کی عدا بند کرتے: ہ

تو شناسی ہنوز، شوق بید و وصل (۱۵)

حیثیت حیات دوام، سرفتنی ناتمام

"وصل" میں شوق کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ مضمون کتنا ہی پامال ہی، اقبال کے ہاں اس کی ایک فلسفیانہ اور بر گیر اہمیت ہے۔ "سرفتنی ناتمام" فراق کا اصل کلمہ ہے۔ اقبال کا دل وصل کے لیے نہیں، فراق کو برقرار رکھنے اور اس سے تخلیق کام لینے کے لیے چلتا ہے۔

فراق "یا دوسرے لفظوں میں گسستن"

خاص اسلام پر مبنی اثرات سے، اسلامی فلسفے پر فطرتی غل و غلل سے، تصوف کے روحانی تزکیہ پر بدو مت، مسیحیت اور ہندو رہبانیت (تیائگ) کے غلبے سے، مسلمانان کشمیر و پنجاب کی پیر پرستی سے اور تقدیر پرستانہ خاتقا، ہی بلے غل سے، نئے اُبھرتے ہوئے ہندوستان میں ہندو سنسکرتی کے ایسا دلدادہ ہونے سے، تحریک آزادی میں جمہوریت کے نعروں کے پس پردہ جارحانہ قوم پرستی (ازمنہ ہندوستان) سے، ہندوستانی فوجوانوں کے ذہن پر مغربی فلسفے اور مغربی تہذیب کے رعب و اب سے، مغرب میں جمہوریت اور وطن پرستی کی ریاکاری سے، بظاہر آزادی پسند نظام کے سامنے میں پھنپنے والے اپرلزم سے، ایشیا اور افریقہ کی، بلوی اعتبار سے کردہ قوموں پر سامنس اور صنعت میں سے ترقی یافتہ قوم پرستانہ تنظیموں کے چھا جانے سے، اشتراکیت کی انقلابی بل پل میں "لادینی بد اخلاقی" سے۔ مغرب کی مادر پدر آزاد فضا

میں پلنے والی تجارتی چین جیٹ والی ذہنیت سے اور بے لگام (جس سے وہ خود کو سوائی سے متفرق کر اندھی تقلید اور رائج صورت حال سے بچنے کے لیے جسے ممکن کر قابل قبول بنانے والی مردہ عقلیت اور منطقی سے
مگر کیا یہی گسستن کا ذہنی رویہ ان کی ابتدا و انتہا ہے؟ نہیں۔

اس کی ابتدا کا سراغ ہم لگا سکتے ہیں، ۶۰۸-۶۱۹ء کا درمیانی زمانہ۔ جب وہ انگلستان اور جرمنی میں شعور کی شدید بیداری کے ساتھ رہے اور گھومتے پھرتے، اور اس کی انتہا ۱۹۳۰-۱۹۳۲ء کے دو تین سال۔ جب وہ اسلامی فکر کی جدید تدوین اور اجتماع دیا تجدید دین کی صدا کو بھرپور معائنہ کی سطح پر اپنے پیغام کو بے اثر دیکھ کر مسئلے کے سیاسی حل کی طرف بڑی طرح متوجہ ہوئے۔ ۱۹۳۰ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس (الہ آباد) کے صدارتی خطے میں انہوں نے مسلمان ہند کے لیے ایک ہم لینڈ (برطانوی سلطنت کے اندر یا باہر ہر حکومت خود اختیاری) کی تجویز پیش کی اور صاف لفظوں میں اپنا تصور بیان کیا:

..... مجھے تو نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آفر ایک منظم اسلامی ریاست

قائم کرنی پڑے گی.....

پھر دوسری اور تیسری راجنڈ ٹیل کانفرنس (لندن) میں اور آل انڈیا مسلم کانفرنس (۱۹۳۲ء) میں بھی ستر الفراق کے مقدمے کی پیروی کرتے رہے، کیوں کہ جس جماعت کو انہوں نے اپنا مخاطب یا ہدف چنا تھا، اب اس کے ذہنی اور تہذیبی رگ و پے کے لیے وہ جدا گانہ سیاسی اقتدار اور اس کی ترقی کا انجکشن لازم سمجھنے لگے تھے۔^(۱)

گزر اس دور میں مکن نہیں ہے جب کلیم



عصائے ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد

اس پہلو سے، چارو بائیوں پر پھیل جوتی، اقبال کے فکر و فن کی مخلوق کو دیکھیے تو ایک اور ہی عقدہ کھلے گا، اکثر بنیادی مسائل میں، یہاں تک کہ زبان اور فنی اسلوب کے اختیار و انتخاب میں بھی، اقبال کا رویہ "پوستن" سے "گسستن" کی جانب اور پھر بلند تر سطح پر "پوستن" کی سمت رجوع کرتا رہا ہے۔ اس خیال کی تصدیق کی خاطر موٹے دھبے کا مٹی لفظوں کے استعمال پر مجبور ہوں۔
ملاحظہ ہو:

وطن (قوم پرستی)، پیوستن، گسستن، پیوستن و گسستن کی ملی کیفیت؛

(۱۶) ک-۲۔ (خود اس زمانے کی نظروں اور ذہنوں کے مجھے کا نام "فرب کلیم"۔ عصائے موسوی اور اس کی فرب کی نسبت سے اسی ذہن کی

فائندگی کرتا ہے۔ ۱۵) "چرب کلیم" کا ایک مفہوم ایک ماہر اقبالیات بشیر احمد ڈارس نے بیان کیا ہے:

The only safety for modern society lies in what he calls a wisdom of another sort on the strength of which
(Federal Book no 16 Page 181)

_____ اسلام تعلیمی رسوم کے ساتھ، پیوستی، گنتی، پیوستی؛
 _____ تصوف ہندستان میں، پیوستی، گنتی، پیوستی؛
 _____ مغربی سیاست و تہذیب، پیوستی، گنتی، پیوستی کی میان مانت؛
 _____ مشرق و مغرب کا باہمی ربط، گنتی، پیوستی، گنتی؛
 _____ قوموں کے عروج و زوال کا تصور، پیوستی، گنتی، پیوستی؛
 _____ فن و ادب کی جدید اقدار پر، پیوستی، گنتی، پیوستی؛
 اس عمل کے نشیب و فراز اور اس کے منہجات کو سمجھنے کے لیے بہتر ہو گا کہ ہم اقبالیات کے ایک اہم مسئلے کو چن لیں اور اسے تنقیدی نظر سے چھان بین کر لیں۔ فہمؤ ھذا۔

یورپ میں "عجم" کی تلاش

جیسا کہ ابی نظر پر روشن ہے، اسلام ایک سیاسی اور تعلیمی مذہب کی حیثیت سے منظر عام پر آیا اور معاشرتی قانون کے طور پر سیاسی قوت کے ساتھ میں بنایا۔ اسے تہذیبی و ادبی فن (۱۶) سے جو فتنہ (شرعی قانون) اور نفع (مادی احتیاج) دونوں مصلحتوں سے آزاد تھے۔

اقبال نے جس گھر میں آگے کھولی وہاں شرعی قانون کی پابندی اور صوفیانہ مراقبہ، دونوں کا ماحول طاری تھا۔ ان کے والد شیخ نور محمد (اگرچہ دہلی کے پیشے سے معاش کماتے اور معمولی ملیت کے ایک خدائے آدمی تھے، تاہم ان سے بعض اوقات وہ کرامات ظاہر ہو جاتی تھیں، جو بڑے بڑے خدائے صوفیہ سے منسوب ہیں۔ مثلاً وہ واقعہ جس کا ذکر گیارہ برس کے اقبال نے عطیہ بیگم سے کیا (۱۶) معجزات پر ایمان اور خوارقِ عادات پر یقین انہیں گھر سے ملا۔ اقبال اپنے وطن سیالکوٹ سے نکلے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ (۱۸۹۵-۹۶) لینے تک تصوف کے اسسٹنڈنٹ، جو کشمیر کے جھٹ رواجوں اور پنجاب کے نیم شرعی، نیم علاقائی تہذیبی ساتھ میں صدیوں پہلے پروان چڑھ چکا تھا، اپنا مذہب اور طریق زندگی شمار کرتے ہوں گے۔

لی۔ اسے میں انہوں نے انگریزی اور عربی ادب کے مضامین لیے۔ ایم اسے کے لیے (پروفیسر آرنلڈ سے فیض اٹھانے کی خاطر فلسفے کا انتخاب کیا۔ پھر فلسفے کا استاد مقرر ہوئے۔ مگر صاحبِ تک فلسفہ اور وہ بھی ایک انگریز مستشرق کے ہاتھوں ان تک نہ پہنچا۔ وہ انگریزی، فارسی اور عربی ادب کے طالب علم تھے۔ (فارسی کا ذوق ان کے تن میں مولوی میر حسن نے پہلے ہی بھر دیا تھا) ایک سمت سے انہیں صوفیانہ کلام کی آنچ پہنچی، دوسری جانب سے رومانوی شعرا کی ہوا بھی (انگریزی ادبیات کے مطالعے میں رومانوی شعرا کا دور خاص موضوعِ نصاب تھا ان دنوں) تب تک شریعت، طریقت اور رواج عام یا رسوم میں کوئی ناچا جاتی نہ تھی۔ اب اسلامی اور یورپی فلسفے کے مطالعے سے جو ذہن کی کمائیاں نکلیں اس نے انہیں اپنے ادوار کی دنیا میں حقیقت کے اصول اور مجازی روپ کی جانب اور ان کے تفرق پر متوجہ کر دیا۔

پانچ برس انہوں نے لاہور کے مدسی اور علمی حلقوں میں جو سرگرم زندگی بسر کی اس دوران ہندو متوسط طبقے میں گونجنے والی سیاسی و تہذیبی تحریکوں نے انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ ۱۹۰۵ء تک نظیلیں اور غزلیں (ہنگامہ دار) (حصہ اول) شاہد ہیں کہ تصوف کے خاندانی پس منظر نے ان کے سینے میں قومی درد اور قومی آزادی کی وہ مالدی لہر کے لیے جگہ پیدا کر دی تھی۔

پروفیسر آزاد کے وسیع علم اور استادانہ شفقت نے یقیناً ان پر مغرب کی علمی برتری کا سکہ بٹھایا ہو گا کہ ان کے رخصت ہوتے ہی اقبال نے بھی رخصت سفر باغداد اور سال بھر بعد وہ کیمبرج (انگلینڈ) کے مشہور ٹریینی کالج پہنچ گئے جہاں سے انہیں ادبیات میں بی۔ اے کرنا تھا۔ یونیورسٹی انگریزوں کی تھی، انگریز فارسی ادب اور فلسفے کے، استاد جرمن فلسفی ہیگل کے عقیدت مند۔ وہ اقبال جو سرزمین وطن سے رخصت ہوتے وقت حضرت نظام الدین کی درگاہ (دہلی) پر دو رو کر دعاتیں مانگتے ہیں، وہ اب ہیگل کی جدتیات سے دو پیار ہیں۔

کیمبرج سے ہی ان کا جرمنی سفر شروع ہو گیا۔ یہیں طے کیا کہ بی۔ اے اور بیرٹری کی سند کے علاوہ ڈاکٹریٹ بھی کی جائے۔ میونخ (جرمن)، یونیورسٹی سے کی جائے اور مسائل تصوف پر کی جائے۔ ۸-۱۹۰۵ء کے دوران ہم اقبال کے قالب میں دو ردحوں سے ملے ہیں۔

کم و بیش تین برس کا نومند کسرتی بدن یورپی تہذیب کے آزادانہ ماحول میں ہر پہلو سے بہرہ ور زندگی جینا چاہتا ہے۔ وہ پری زادوں کی محنتوں میں گاتا بھی ہے، ناچتا بھی ہے، لطیفے اور چٹھکے بھی سناتا ہے، ریختا ہے اور رجھاتا بھی ہے۔ لیکن تمام وقت خادہ پر پیرزن رہتا ہے۔ ریسرچ کے لیے جو موضوع اُسے بچھایا گیا یا طے پایا اس کا براہ راست سامنا اپنے عقائد سے ہے۔ تصوف کے مادی عقیدوں سے، جیسے کہ وہ اقبال کے ہم وطن ماحول میں رائج ہیں، جیسے اس کی سرشت میں شامل ہیں اور جو انگریز اور جو من ذی علم مردوں، عورتوں کے اس دلفریب اور توانا منظر سے میل نہیں کھاتے۔ انگریز کے صاف ستھرے، مضابطہ پسند بلکہ عقلیت، اثباتیت اور نادایت پسند، نظریاتی حلقوں میں گفتگو کچھ اور ہے اور بھلا نومی حکومت ہند۔ بلکہ پورے برطانوی امپیریلزم کی پالیسی اور عمل کچھ اور۔ ان کے علاوہ تیسرا ————— چکا چون کر دینے والا تضاد وہ ہے جسے جرمن پروفیسروں نے، میونخ، ہانڈل برگ اور برلن کے جرمنی نے اقبال کی گیلی میں نہیں بویا۔

کانت کی تنقید عقل محض (Reason Criticism) ہیگل کے جدلیات (Dialectic) (نقشہ نمبر ۱) کے تحت کا
فوق انسان (Superman) اور گوتے کا شرق و غرب کی طنائیں کھینچنے والا کلام تب تک صرف نصاب کی کتابوں میں مقیم تھے، اب

(۱۹) ک-۱- حصہ اول -

(۲۰) ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نظام الدین اولیا چشتی، وعدۃ الوجود کا عقیدہ اور سماع کی فعل گرم رکھتے تھے اور ان کے عقیدت مندوں اور معاصرین ان کے اس ہمگیر طبقے پر منت کھتے چینی بھی کیا کرتے تھے۔ (۱۱)

(۲۱) ملاحظہ ہوں سرانجام تفصیلات کنبر، ۳، ۲۰، ۲۹ جی سے ظاہر ہے کہ وہ نوعی کی شادی سے بھی اتنا ہی پریشان ہے جتنا مشرق و مغرب کے نقاد۔

(۲۲) ک-۲۲ - (۲۳) ک-۱۹ (Rationalism Position on Utilitarianism)

وہ تازہ دم اور ہمایید، انفرادیت پرست جو نسل حاضر کی زندگی کے ورق اٹھتے نظر آتے۔

اقبال جو مئی میں سال بھر بھی نہیں ٹھہرے، آستے جاتے رہے۔ مگر اس قوم کے مادی اور ذہنی ماحول سے کس درجہ متاثر ہوتے ہوں گے کہ جو مئی جیسی زبان تھی مینے میں سیکہ ڈالی اور اس میں ادبی شان کے خط لکھے گئے۔^(۱۶) ۱۹۰۰ء میں انھوں نے ڈاکٹر ریٹ کا جو تھیسس میونخ میں پیش کیا، اس کے اہم نکات اقبال کے ماضی اور مستقبل کے درمیان ترجیحاً نظر آتے ہیں۔^(۱۷)

معاصر جو مئی اور اقبال کے رشتے کو مزید معلومات کی روشنی میں ٹوٹنے کا کام ابھی باقی ہے۔

جو مئی سیاسی حیثیت سے متحدہ اور انگریز کی منافع خور ذہنیت سے متغیر، صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ، ذہنی اعتبار سے انفرادیت پسند اور خود نگار، مابعد الطبیعیاتی فلسفے کے رسیا، دانشوروں کا مرکز، شدید جذباتی قوم کا وطن، دوسرے یورپی ممالک کی سامراجی فتوحات کو دیکھ دیکھ کر انگریزوں کی توڑ پھاڑ، اور اپنی طاقت سے آپ اپنا جہاں پیدا کرنے کو بے تاب تھا۔^(۱۸) روشنی خیال قسم کے آہنی پنجے (۱۹۰۰ء تک) کے بعد، وہ ترقی یافتہ ممالک کا تھوڑا سا سال سے جو مئی ذہنی کو درغلالتے جارہا تھا، گوتے کے فادسٹ، نیتشے کے بلے درد اور برتراند سٹراکریٹ (شریف زادے)، سفا سے اور بھی خوراک میتا کر دی۔ مذہبی، رسمی عقائد کا پروردہ پنجابی مسلمان اپنے معاشرے کی پسماندگی اور بے حسی سے دل برداشتہ شاعر، جو مئی فلسفے کے ساتھ جوانوں کے اس جانفزا عزم سے بالآخر دوا آتش نشہ لے چلا۔ وہ اپنے تھی سبس میں ان نکات کو نمایاں کرتے ہیں:

(۱) اسلامی عقلیت کے ذہنی ماحول نے یونانی فلسفے، تفکیک پسندی، مسیحیت، بدھ مت کی رہبانیت اور مانوی تنوید (نیر و شر کی تخلیق کے سلسلے میں) (۱۹۰۰ء تک) کی فضا میں تشکیل پائی۔

(ب) معقولہ، جنھوں نے اسلامی عقائد کو کلی کسوٹی پر رکھنے کی تحریک چلائی، بیشتر ایرانی اور ان کے اکثر نمائندے مذہباً شیعہ تھے

(۲۴) ک، ۳، ۹ (۲۵) ک، ۱۲، ۹

(۲۶)

There were indeed men such as Weber who affirmed that a return to metaphysics was impossible, but the young generation demanded a 'Total system of truth about the world'. Among writers with philosophical indication this quest led some to religion, others to Nietzsche's IRRATIONALISM, still others to a nihilistic rejection of culture as a whole

Lukac's.....moved in a different direction, towards Hegel..... Disciples of Goethe, Nietzsche and..... Fin de S'iecle poets with mystic learnings, they cultivated on individualism, that found its legitimation in a profound distaste for the world of ordinary man....."

خدا کی وحدانیت کا جدید لیاقتی طریقہ جو معتزلہ نے اختیار کیا، اس کی راہ پر چلیے تو اس کا عقیدہ مسلمان اور معتزلی میں اختلاف پڑتا ہے۔

(ج) کسی قوم میں وہی نظریہ جو یکدہ ہے جو خاص اسی قوم کے ہدایات، مزاج اور حالات سے اُبھرتا ہو۔ چنانچہ ایران میں مذہبی فرقہ بندیوں (خصوصاً اسماعیلی تحریک) عرب اقدار کے خلاف بے چینی کا مظہر تھیں۔ ان ابتدائی مسلمان مرتاضین کی حیات و فکر کی سامی نوعیت کے ساتھ ساتھ وحدۃ الوجود کا ایک وسیع نظریہ بتدیج وجود میں آگیا جس پر کم و بیش آریائی، یونانی، ہنسی، چڑھا ہوا تھا، اس نظریے کا ارتقاء ایران کی سیاسی آزادی کے نشوونما کے متوازی تھا۔

(د) ”وہ رجاسیہ کے ابتدائی زمانے میں عقلیت کی میلان کے اثر سے مذہبی جوش بتدیج ٹھنڈا ہونے لگا اور دولت کی روز افزوں فراوانی سے اخلاقی احساس دب گیا۔ اسلام کے اعلیٰ طبقوں میں مذہبی زندگی سے بے اعتنائی برقی جانے لگی۔“

(س) تاتاری غلبے کے بعد ہم (ایران و عراق وغیرہ) کے اکثر مفکرین وطن سے بے وطن ہو گئے۔ سولہویں صدی میں کئی ایک ہندوستان چلے آئے جہاں ”شہنشاہ اکبر زتشت کی مدد سے، خود اپنے لیے اور دہاریوں کے لیے، اچھی پیرائیت زیادہ غالب تھی، ایک جدید مذہب کی بنیاد ڈال رہا تھا۔“

(س) فکر کو ترقی پڑتی، تصوف عام ہوا اور آزادانہ تفکر دب گیا۔

تین ماہی حصول تعلیم کے لیے کیا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں لیکن ہم تھی سبس میں اُبھرنے والے نکات کو، جرمنی کے علمی اور پرجوش ماحول اور لندن و کیمبرج کے سیاسی و تہذیبی اثرات کے پس منظر میں دیکھتے ہیں اور ہم معرود کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ:

(ا) وہ جب یورپ میں وارد ہوئے تو صوفیانہ عقائد، خصوصاً وحدۃ الوجود اور ”ہمدوست“ نظریے کے مفکر ابن عربی (۱۲۴۰-۱۱۶۵) کے بڑے معتقد تھے۔ جاتے وقت وہ اس سے بدل ہو چکے تھے۔ کہیں ابن عربی کا ذکر بھی آیا تو عبد الکریم جلی کے نظریہ ”انسان کامل“ کے تعلق سے۔

(ب) جزائری وطن پرستی کا یورپین (بلکہ امپریلسٹ) روپ دیکھ کر اس سے بیزار ہو گئے تھے، محکوم قوموں کے حق میں نیشنلزم کیسا ہتھیار ہے، یہ نہ دیکھ سکے۔

(ج) حافظ کی شیریں کلامی سے مرشار آئے تھے اور چلتے وقت اسی حافظ کو تقدیر پرست اور مضمحل مسلم معاشرے کیلئے مدد دینے لگے۔

(د) بلقان اور وسط ایشیا کی مسلم قوموں کی پسپائی اور یورپین طاقتوں کی باہمی سازشی پیشقدمی نے اسلام کی سیاسی اور ذہنی حالت پر اُنہیں چونکا دیا۔

(س) جرمن قوم پرستانہ پالیسی کی ہمدردیاں ترکی سے، اور کتابت برطانوی شہنشاہیت سے! ترکوں کی فوجی تربیت میں

جرمنوں کا بڑھ چڑھ کر حق لینا۔ ان فوری واقعات کا بھی ان کے ذہن پر شدید اثر ہوا ہوگا۔
 روسی مشرق اے کریمسکی نے اپنی تاریخ ادبیات ایران (مطبوعہ ۱۹۱۲ء) میں اس قسمی پس کا حال دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہذیب
 کے مقصد و کام کا باب تصوف خود اس نظریے سے گہری الفت ظاہر کرتا ہے۔
 ۱۹۰۷ء میں یہ قسمی پس پیش کر دیا گیا اور محمد اقبال لندن سے باریٹ لا۔ ٹیمبرج سے بی۔ اے (لٹریچر) اور میونخ سے پی ایچ ڈی
 ہو کر، جسم و روح کی نئی لذتوں سے سرشار ۱۹۰۹ء کے وسط میں ہندوستان آ گئے۔ یعنی گو کہ وہ ”چنگے ہوتے سبز و زار میں برہنہ پا آئے۔“
 اب ہیں جرمی قومی ماحول سے اقبال کے دل کے تاریختے نظر آتے ہیں جلیہ بیک کو مشورہ دیتے ہیں کہ ظلم اور حوصلہ چاہو تو ہڈی بک
 کو اپنی منزل بناؤ، شیل اور باترن کی جگہ نیشے اور شوہن باتر لے لیتے ہیں خطوط میں جرمی قوم کے دھلے اور ذہانت کی داد دیتے ہیں اور
 کوئی پچھل برس بعد جب اپنے بن ماں کے بچوں کے لیے گورنس کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ جرمی قانون ہے۔ بیٹی کو جرمی پڑھنے اور
 جرمی عورتوں کی طرح بہادری بننے پر اُکساتے رہتے ہیں۔
 جرمی، گویا ایک پل تھا مشرقی خصال اور مغرب کے عمل: افادہ ای پر دوچ کے درمیان، اور اس پل سے گزر کر ہی ماضی کے
 عادات و خیالات کو ”افراق“ کہنے کی باری آتی۔
 یہ تھا ”پیوستن“ جسے ”گستین“ کی طرف رجوع جو کانٹ کے ذہنی اثرات کے مشاہدے سے فٹتے اور نیشے سے ہمسفر
 فرانسیسی مفکر برگسان تک پہنچا اور میں نے عادت اور عقلیت دونوں کی وراثت فرد کے تخلیقی ارتقا کی قربان گاہ پر چڑھادی۔
 اقبال کی ہندوستان گیر شہرت خواص سے علما تک پہنچی ان کے مسدس ”شکوہ“ کے ساتھ (۱۹۱۱ء) جو مسلمانان ہند
 کی ذہنوں میں عال کا طنز آمیز مزید ہے:

”شکوہ اللہ سے خالم بدہن ہے مجھ کو“

اعنیٰ دنوں وہ ”انجمن کشمیری مسلمانان“ کی سرگرمیوں میں بھی شریک ہوئے۔

”یارب دلِ مسلم کرو زندہ متنادے“ اور ”شع و شاعر“ خطاب بہ نوجوانانِ اسلام ” ایسی نقیص گئی گئیں جو ادھر شاعر
 کی زبان سے نکلیں، ادھر زبانِ ذوق خاص و عام ہو گئیں۔ ”گورستانِ شاہی“ (۱۹۱۰ء) ان میں خصوصیت سے قابلِ غور ہے کہ
 گو کہ نڈھ کے شاہی قبرستان کے منظر سے متاثر ہو کر لکھی گئی اور جو ہمارے خیال میں ان کی معرکہ آرا نظم مسجدِ قرطبہ (۱۹۳۳ء) کا پیش لفظ
 یا نقشِ اول ہے۔ شاعر قوم اور خاندانوں کے عروج و زوال کا رمز، اور اسی کے ساتھ اپنے علاقے یا گرد و پیش کے مسلمانوں کی
 پسماندگی اور بے دلی کا مرض تشخیص کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ مان لینے کے بعد کہ:

(۲۷) ۳۶ ص ۲۸ (۲۸) ۲۶، ص ۲۹ (۲۹) پہل جبکہ عظیم کے بعد اسی جرمی میں یو۔ پی کے ذاکر حسین خان، محمد مجیب اور عابد حسین نے
 جی کی کمی تقی سال بر کے لیکن جس قوی آزادی کی تحریک سے کئے تھے اسی میں واپس آئے، شعوہ کی تیزی اور جذبے کی شدت سے کر آئے، باقی عمر
 اسی کے ساتھ رابطہ استوار کیا۔ اقبال کو سمجھنے میں یہ بھی ایک لڑکھیر ہے۔ ظا (۳۰) ۲۶
 B. A. DAR. P. 128.

- اس نیاں خانے میں کوئی قلمتِ گردوں وقار
 نہ نہیں سکتی ادب تک باہر ددشس روزگار
 وہ ماتی "لجھ پر فحاشت نہیں کرتا بلکہ زندگی اور توانائی کا (قبروں کے منظر سے توانائی کا!) ایک نیا پہلو دریافت کرتا ہے،
 ہر چکا گو قوم کی شانِ جلال کا ظہور
 ہے مگر باقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور
- یعنی اگرچہ اس نیاں خانے میں مسلمان سیاسی اقتدار کا جلوہ دکھا چکے (اور گزر گئے، بھر گئے، تاہم ابھی تہذیبی مجلسِ زندگی میں انھیں اپنا فکشن پورا کرنا ہے۔) (اور اس کے لیے حیاتِ تازہ درکار ہے)
- انہی دنوں وہ "مثنوی اسرارِ خودی" لکھ رہے تھے جو ۱۹۱۲ء میں تمام ہوئی اور ۱۹۱۵ء میں منظرِ عام پر آئی۔ یہاں اقبال نے اپنی ذہنی اور فنی تربیت کے چاروں سرچشموں کا سراغ بھی دیا، اُن کے بارے میں اپنا رویت بھی ملے کیا اور آئندہ کے لیے راہِ عمل بھی ملے کر دی۔ اب وہ محض شاعر نہیں، ایک مکمل نظامِ فکر کے پیامبر بھی ہیں۔ "قوم کی شانِ جمالی کے ظہور" کے نقیب۔ لیکن "اسرارِ خودی" میں جس خودی کے زندہ کرنے پر زور دیا گیا، جس "خودی" میں فردِ اولیت کی "حیاتِ تازہ" کے اسرار بتائے گئے وہ "شانِ جمالی" کے بجاتے "شانِ جلالی کا رُوپ رنگ اُبھارتے ہیں۔
- میں شہرِ کرمِ تصوف کے تاریخی، دل اور شانِ جمالی کا۔۔۔ جو "پرستش" کی انتہائی پُر اسرار اور کارگر ریشہ دوانی ہے
- اقبال کے خاص اسی دور کے تصورات کی روشنی میں ایک جائزہ لے لیں،
- مسیحیت میں خدا محبت ہے تو اسلام میں قوت، ہم اپنے تاریخی تجربات کی بنا پر تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ قوت کے رُوپ میں خدا کی پیشکش بہتر ہے۔
 - خداقت کے مقابلے میں قوت زیادہ رہائی (release) داتا ہے۔ خدا قوت ہے۔ لہذا تمہیں بھی اپنے آسمانی باپ کی مثل بننا چاہیے۔
 - خودی کی حیات مقاصد پیدا کرنے اور انہیں پروان چڑھانے سے ہے۔
- مازِ تخلیق مقاصدِ زندہ ایم
 از شمعِ آرزو تابندہ ایم
- خودی، محنت سے (یعنی قوتِ تخیل اور مقصد کے لیے سرفروشی کی مناسبت سے) مستحکم ہوتی ہے اور سوال دینے والے دوسروں کے مادی یا ذہنی سرائے پر بسر کرنے سے کمزور ہوتی ہے۔
 - "خودی" شخصیت کو مستحکم کرنے سے آدمی کو ارتقاء کی طرف لے جاتی ہے۔ اس طرح خیر و شر کا پیمانہ یا معیار شخصیت

- قرار پاتی ہے: آرٹ، مذہب اور اخلاقیات سب کی جانچ یہی ہے کہ جس بات سے شخصیت کی تعمیر میں مدد ملے، وہ خیر، جو اسے کمزور کرے وہ شر اور قابلِ رد۔^(۲۳)
- افلاطون کا فلسفہ، جن نے اقوامِ اسلامیہ کے تصوف اور ادبیات پر عظیم اثر ڈالا، گو سفیدی مسلک ہے، تو اسے عمل کو کمزور کرتا ہے اس سے خودی کی نفی نکلتی ہے۔ وہ مغلوب قوموں کی ایجاد ہے جو انحطاط کو تہذیب کا نام دے کر غوغا مچا رہی ہیں۔
- آرٹ کو صرف محسن آفرینی نہیں، بلکہ حیات آفرینی کا فریضہ سپرد ہے تاکہ جو مروجہ نہیں اس کی تخلیق ہو، فعال جذبات جاگیں، اعصاب میں زخمی کے بجائے درشتی آئے۔
- "اسرا بخدی" میں حافظ کی ولفریڈ کو نفی خودی سے تعبیر کرتے ہوئے "جامش از زہر اہل سرمایہ مار" یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ "گو سفید است و نوا آموخت است" "عشوة و ناز و ادا آموخت است"
- اسی زمانے کے ایک خط میں حافظ کو بچنے کے لیے ان زمانے کی مسلم سوسائٹی کے پولیٹیکل حالات اور ذہنی فضا کے مطالعے کا مشورہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
- تصوف کا سب سے پہلا شاعر عراقی ہے جس نے "لمعات" میں "فصوص الحکم" (دعای الدین ابن عربی کی تعلیموں کو نظم کیا ہے) اور سب سے آخری شاعر حافظ ہے۔ (اگر اسے صوفی سمجھا جائے) یہ حیرت کی بات ہے کہ تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ جس قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے جیسا کہ تاتاری یورش کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گئی تو پھر اس قوم کا نقطہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے، ان کے نزدیک ناتوانی ایک حسین و جمیل شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا موجب تسکین.....
- وطن ایک سیاسی تصور کی حیثیت سے قومیت کی بنیاد نہیں بن سکتا، مکان و زمان کی قید و قفس محمدیہ کو محدود نہیں کر سکتیں۔
- یہی بات وہ "تراژڈی" — "مسلم ہیں ہم، وطن ہے ساما جہاں ہمارا" — میں لکھ چکے تھے: "ہم تر دوزخ بخودی" میں امریکا اور سیاسی معنوں میں امریکا کو قومی [یا ملی] حیات کے لیے مرکز محسوس درکار ہوتا ہے اور ملتِ اسلامیہ کے لیے کعبہ ہر مرکز ہے۔

"ادبیاتِ اسلامیہ" کو ("اسرا بخدی" میں) مشورہ دے چکے تھے کہ تنہا آسانی کے اثرات سے بچو، اور عرب کا نسخہ کر دو

فکر صالح در ادب می بایدت رجعتے سوتے عرب می بایدت
از چین زار عجم محل چیدہ نو بہار ہند و ایراں دیدہ

اند کے از گرمی صحرای بخور
بادۂ دیرینہ از خرمای بخور
یہاں عرب کی طرف رجعت کرنے کا مقصد "حمی زار عجم" سے منہ پھرانے اور عرب کی گرمی سے مراد ہے قوت، جوش میں عمل اور کسی بڑے مقصد کے لیے فن کاری۔

تقلید کی طرف واپسی

○ "دروز" میں وہ — جو مسلمانوں میں عقلیت کی تحریک اور علم کلام کی فلسفیانہ بحثوں سے پہلے ہی بدطن تھا، صاف اعلان کرتا ہے کہ ان خطاط کے (دو جہہ بدلنے میں) اجتہاد سے تقلید بہتر ہے، یعنی خیالات اور مسائل کو جوں کا توں، دلیل و حجت کے بغیر مان لینا اور ان کی تعمیل کرنا چاہیے :۔

مضمر گردو چو تقویم حیات
(۳۵)
ملت از تقلید می گیرد ثبات

اسی زمانے کی نظریات غزل کا شعر ہے :۔
اُس دور میں سب مرث جاتیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائیگا
جو قیام اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی جہٹ کا ہے
یہی بات جو تقلید کے حق میں مسلم ہے کسی دہی ایک شیخ کی زبانی برہمن کے لیے نصیحت بنی ہے کہ کفر بھی "سرمایہ جمعیت" ہوتا ہے۔ اس لیے :۔

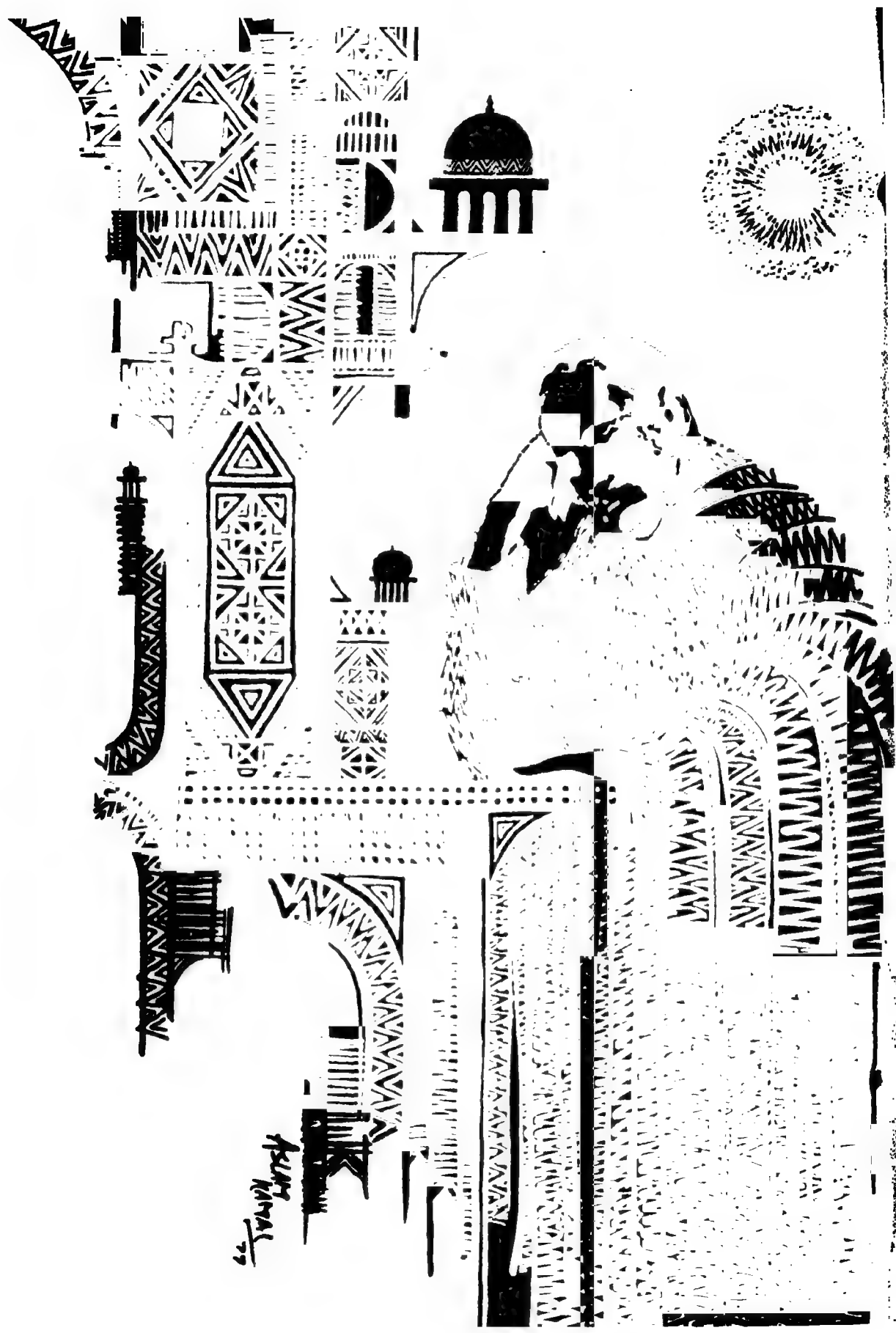
اے امانت دارِ تنہدیب کہن
پشتِ پا بر مسلکِ آبا مرزن

یعنی اپنے بزرگوں کی رسم کہن پر (خدا نہ کرے کہ اس سے مراد ہودات پات والا سماجی نظام) مضبوطی سے قائم رہو۔ یعنی ایک مقام پر ثابت قدم رہنے اور جماعتی قوت بنانے رکھنے کے لیے لازم ہے کہ اس اختلاف سے پرہیز کیا جاتے جو نئے اصلاحی خیالات کے ساتھ سر اشا تہ ہے۔

اور یہاں پھر اسی پر اصرار ہے کہ،

"از خیالات عجم باید حذر"

— اور —



با عرب در ساز تا مسلم شوی

اختری دونوں (۱۹۱۶ء) ایک ذاتی خط میں وضاحت کی ہے کہ:

”شعرائے عجم میں بیشتر وہ شعراء ہیں جو اپنے فطری میلان کے باعث دھڑی غلطی کی طرف مائل تھے۔۔۔ ان شعراء نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر مغربی طریقوں سے شعائر اسلام کی تردید یا تنسیخ کی ہے اور اسلام کی ہر محمود شے کو ایک طرح سے مذموم بیان کیا ہے۔ اگر اسلام انھیں کو برا کتاب ہے تو حکیم سنانی افلاس کو اعلیٰ درجے کی سعادت قرار دیتا ہے۔ اسلام جہاد فی سبیل اللہ کو حیات کے لیے ضروری تصور کرتا ہے تو شعرائے عجم اس شعائر اسلام میں کوئی اور معنی تلاش کرتے ہیں۔۔۔۔۔“

پھر ایک فارسی رباعی نقل کر کے — جس میں غازی اور شید عشق کا موازنہ کر کے عشق خدا کے شہید کامر تہ بندہ تر بیان ہوا ہے — اقبال یہ بارگ کرتے ہیں:

”... (۳۶) جہاد اسلامی کی تردید میں اس سے زیادہ، مغربی اور خوب صورت طریق اختیار نہیں کیا جاسکتا۔“

اقبال کے تعلق سے معتبر راوی اختری کی زندگی میں لکھا ہے کہ:

”اسرارِ خودی“ میں مغربی مفکرین میں سے تین کا اثر نمایاں معلوم ہوتا ہے۔ اس اس خودی کا بیان..... نیشے سے ماخوذ ہے، استحکامِ خودی، سخت کوشی اور سخت پسندی کا فلسفہ نیشے کا ہے، لیکن حقیقتِ وقت اور سیلابِ حیات کے متعلق جو اشعار یا نظمیں ہیں وہ برگساں سے ماخوذ ہیں۔ برگساں کا اثر اقبال پر اسرارِ خودی کے بعد بھی قائم رہا۔ برگساں کا یہ فلسفہ توحید کے مقابلے میں دہریت سے زیادہ قریب ہے..... اقبال نے لا تسبوا اللہ (۳۷) کی حدیث سے مدد لے کر برگساں کی دہریت کو توحید کا ہم رنگ بنانے کی کوشش کی ہے۔۔۔۔۔“

خیر، یہ پہلو ہمارے اصل موضوع سے کنارے کا ہے، یہیں تو صرف اسی قدر جتنا مقصود تھا کہ:

”قوت، اول قوت، آخر قوت“، فرد کی قوت، خودی، میں، جماعت کی قوت وحدتِ افکار میں، افکار کی قوت تعلیم میں،

(۳۶) ک ۳، ص ۳۷، کلا، ۹۶ اس مقالے میں خلیفہ عبدالحکیم نے لا تسبوا اللہ کو حدیثِ قدسی لکھ دیا۔ لفظ قدسی یہاں غلط ہے۔ (۳۸) شمس الدین پیر کا یہ جذبہ ۳۲-۳۰ عجم پختہ پختہ لادشہ یہ جرتا ہے۔ مسیحا کی تحریک پھیلتے اور ہتھیار بند رضا کاروں کی اُٹھ بڑھنے میں وہ ایک نہالِ زہر قومِ دُلاں سیراز کی نئی زندگی کے اُٹار دیکھتے ہیں۔ فلسطینی کانفرنس میں آئے ہوئے بعض مسلم نوجوانوں میں بھی انھیں مسیحا کے حوالوں کا سا جوش اور تابی دیکھنا نظر آتا ہے۔ اس سے امید افزا سمجھتے ہیں۔ پیرس گئے (۱۳۲) تو سب سے پہلے یورپ کے مزار کی زیارت کی۔ کیا تعجب، جو کشمیر مسلم کانفرنس پر منظم اور مسیحہ شہید گئے کے ایچی ٹیشن کا اثر بھی اس میں شامل ہو۔

تسلید کی قوت، رجعت سوتے عرب' میں' آئینے عظیم اور مقصد کے ساتھ۔ ایک آئینی اور ہم مرکزی میں — جسے قوم پرستی کے جزائفا اور وطن کی آزادی کے جمہوری عمل کے کوئی علاقہ نہ ہو۔ خالص مذہبی — (دوامی رہے کہ غیر علمی، غیر شیعہ) ہر ایک بدعت سے پاک، دینی عقیدے کی بنیاد پر ملت کا اور ملت کے اچھا کا اور اول تا آخر ہم رنگ عقاید میں (سلسلہ امتداد صبر) بڑی بڑی طاقتور (بے قیل و قال) تنظیم کا تصور ابھرتا ہے۔ ۱۹۱۰ء کے بعد والی نظموں، خطوں اور ملفوظات سے۔ یہ ہم نہیں کہتے، فلسفہ تاریخ کے عالم، اقبال کے بڑے مدائن ڈاکٹر عابد حسین لکھتے ہیں:

..... ایک آئینی اور ایک جہتی — ہم مرکزی اور ہم مقصدی ملت کو متحد کر کے ایک نفس واحد بنا دیتی ہے اور اس میں ایک اجتماعی خودی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جس کی مجموعی قوت فرد کی خودی کو تقویت پہنچاتی ہے اور وسیع تر، محکم تر بناتی ہے۔ (۱۹۱۰ء)۔

اور پھر شاعر "جہاد" کا مفہوم واضح کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ ناحق اور دونوں کا ملک غصب کرنے کی غرض سے نہ ہو۔ "رموز" میں جو "اسرار" کے دو سال کے اندر لکھی گئی اور رنگ زیب عالمگیر کی جرأت و شجاعت (اور قوت) کا ایک واقعہ لکھتے ہوئے، تاریخ ہند پر اپنے نقطہ نظر کا (شاید نادانستہ یا بے محل) اظہار بھی کر دیا ہے کہ:

شاہ عالمگیر۔ گردوں آستان

درمیان کارزار کفر و دیں

ترکیش مارا خدنگِ آخیں

تخم الحادے کہ اکبر پر درید

باز اندر فطرت دارا دمید

حق گزید از ہند عالمگیر را

برقی تیغش خمی الحاد سوخت

(۲۰)

شیخ دیں در محفل ما بر فردخت

اس سے تین چار سال پیشتر ہی انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا،

..... اور ہم زیب ایک عالمی سلطنت قائم کرنے کی نیت رکھتا تھا..... اسے اپنے پیڑوں کی تاریخ

سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان میں اسلام کی قوت، اہل مکہ کا دل ہاتھیں لینے والی اکبر کی پالیسی کے

برخلاف، حاکم قوم کی طاقت پر منحصر ہے۔ (۱۹۱۰ء)۔

اب خودی کے اسرار اور بے خودی کے رموز ٹھوس پکیوں میں نظر آنے لگتے ہیں، ان سے "گستن"

اور "پوستن" کی باہمی نسبت بھی کھلتی ہے۔ خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آٹھ، نو سال (۱۷-۱۸-۱۹) پنجاب کی سیاسی معاشی زندگی میں، آریہ سماج کی اصلاحی شدت پسند تحریک، کشمیری مسلمانوں کی ابتدائی جدوجہد میں، بلقان کی جنگوں کے نتیجے میں، ترکوں کی شکست، جرمنی اور ترکی کے حلیف ہونے کے اثرات اور خود ہندوستان میں ایک طرف لوکانیہ جنگ کی گرم مزاجی، قوم پرستانہ سرگرمی اور مہاتما شتریں اس کے تہذیبی اُبال "۲۲" اور دوسری طرف بنگال، اقل تقسیم شدہ اور پھر پاستے تخت سے محروم ہو کر۔ پھر یہ ہوئے بنگال کے سیاسی دھماکے۔ "پیکور اسکول" کے ساتھ تہذیبی بیداری کی ہیرا اور شمالی ہند میں دیوناگری اندولن کے ہاتھوں رفتہ رفتہ اُردو کی بے دخلی، اور پھر جنگِ عظیم کی خون پری، سازشوں اور خفیہ معاہدوں کی گرم بازاری — علاقائی، فرقہ وارانہ قومی اور بین الاقوامی مسائل پر اقبال کی نگاہ پر کس طرح اثر انداز ہوتی رہی۔

واضح رہے کہ ان کے کلام کے اہم اور موثر گھومے ۱۱ سہارہ روز اور پیامِ مشرق (تینوں ہی فارسی میں نکلے) اُردو مجموعے کی باری دوستوں کے اصرار سے ۱۹۱۴ء میں آئی، ۲۷-۱۹۲۶ء تک زیادہ تر شاعری فارسی میں کی، انگریزی میں کبھی، ذاتی خطوط اُردو میں۔

اقبال فارسی میں کہنے کا سبب بتاتے ہیں کہ یہ زبان اُن کے تصورات کا بار زیادہ آسانی سے اٹھا سکتی تھی۔ اس زبان سے ان کی طبیعت کو فطری نسبت نظر آئی۔ اقبال کے شاعرین اور سوانح نگار کہتے ہیں کہ وہ اس زبان کے ذریعے غیر ممالک تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ ہمیں ان کے فارسی اسلوب کے بارے میں اہل زبان کی رائے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ فلسفیانہ نکات اور سیاسی مباحث کو بیان کرنے کے لیے وہ انگریزی نثر کو نسبتاً آسان سمجھتے تھے۔

خیالات کے ایک خاص نچ پر بڑھنے اور پختہ ہونے تک فارسی اور انگریزی کو قابلِ اقتنا سمجھنا غائبانہ تو اہل زبان کی لفظی محاوراتی گرفتوں کے اندیشے سے تھا، "نہ محض تدریعی عمل تھا، بلکہ وہ نتیجہ تھا اس "اپر دچ" کا جسے وہ رفتہ رفتہ اپنا رہے تھے کہ ملک کے اندر اور باہر انٹیلی جنسیا د قیلم یافتہ، کو مخاطب کیا جاتے۔ مسلم عوام اور نچلے درمیانی طبقے میں سے جس قسم کا ذہن ان خیالات کے سانچوں میں ڈھلتا ہے اس کے لیے خواص کے با اثر حلقے میں گونج پیدا کی جائے۔ اردو شاعری پر بھی فارسی تراکیب کا اتنا بار بار اُگراں رکھ دیا ہے کہ وہ اُردو سے زیادہ ہندوستانی فارسی معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ گفتگو خواص سے ہو، بات عوام میں پسند کی جائے، یا عام ذہنوں تک پہنچ کر پہنچے۔ وہ اُردو لب و لہجہ کی عام پسند ٹپے ڈی شن (ہندستان، سندھ، حیدرآباد) سے کترا کر،

(۲۲) لوکانیہ جنگ نے نہ صرف یہ کہ کانگریس میں انقلابی مَدح چھڑکی، عوامی ایجنیشن کو ہوا دی، بلکہ مذہبی تیولاروں کو بھی سیاسی بیداری کے کام سے جوڑ دیا۔ ۱۱ء میں انھوں نے گنتی کی مدد کی بٹھانے اور اسس کا مجلس نکالنے کی رسم اس طرح منظم کی کہ مردِ مٹا قومیت کے جذبے ہندو اجماع کے تصور اور قومی آزادی کی تحریک، زمین کو ایک ساتھ دھلے۔ ۱۷

(۳۳) ک ۲۶ کئی مصنفین نے نکاح کر ایرانی ان کی فارسی سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں، پیغام کی چاشنی سے مخلوط ہوتے ہیں۔

(۳۴) ک ۱۳، یونی والوں کے اعتراضات کے جواب میں خطوط۔

سے اقبال کی امیدیں وابستہ تھیں، اور جہاں ہندوستان میں آزادی کے قومی جوش نے وہ حالات پیدا کیے جن میں کانگریس کی پالیسی، گاندھی جی کی قیادت میں، مسلمانوں کے ایک سیاسی مذہبی مسئلے - (خلافت) کی غیبتی تائید بن گئی - اور چار سال (۱۹۱۹-۲۱) تک بنی رہی، جب تک کہ خود انقلابی ترکوں نے خلافت اسلامیہ کے فرسودہ پنجر کو ہٹا کر مغربی انداز کی قومی جمہوری حکومت چلانے کا فیصلہ نہ کر لیا۔

حالات کا ایک پہلو اقبال کے ذہنی خلفشار میں ان کی تائید پر تھا، دوسرا پہلو انھیں جھٹلارہا تھا۔
انٹرنیشنلسٹ برسوں میں (۲۵-۱۹۱۵ء) میں اقبال کے باطن کی سیر کا کوئی ذریعہ میسر نہ ہوتا تو دو طویل نظمیں ”خضر راہ“ (۱۹۲۲ء) اور ”طلوع اسلام“ (۱۹۲۴ء) کافی تھیں یہ بتانے کو کہ ”ذوال اُمت کے سبب“ کی جستجو اب انقلاب دوسس کی پہلی اور ”طوفان مغرب“ کی اُتھل چھل سے ایک نقطہ پر پہنچ گئی ہے اور اُسے ”طہیر فکر“ کے اگلے مرحلے ”تعمیر فکر“ کا فرض ادا کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام اقبال کا مخاطب اسلام نئی شان سے طلوع ہو رہا ہے، یہ

جہاں میں اہل ایمان صورتِ غار شید جیتے ہیں

ادھر ڈوبے، ادھر نکلے، ادھر ڈوبے، ادھر نکلے

ترکوں سے خلافت چھین گئی تو تازہ دم طاقتور قومی حکومت قائم ہو گئی۔ دوسری ترکستان میں مسلح بغاوت ناکام ہوئی تو کیا، خود روس نے سامراجی شباطروں سے ماتہ توڑ لیا، ایران و ترکی کے خلاف خفیہ معاہدے چاک کر ڈالے، عربوں نے جابجا د انگریزوں کی مشہر پر بغاوت کی تو جزیہ نمائے عرب کو سامراجی سازشوں سے آزاد بھی کر لیا، ہندوستان میں خلافت تحریک پارہ پارہ ہو گئی تو کیا۔ مسلمانانِ ہند میں نئی سیاسی اور تہذیبی بیداری بھی پیدا ہو گئی۔ انگریزوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن ہندوستان سیاسی اور ذہنی آزادی کی چوکت پر پہنچ گیا۔ قابلِ غور ہے یہ بات کہ فارسی اشعار سے مرصع یہ دونوں نظمیں اردو میں نازل ہوئی ہیں۔ ”شکوہ“ اور ”جوابِ شکوہ“ کی تکمیل کرنے والی یہ دونوں اہم اور زندہ جاوید نظمیں، ان دونوں سے بلند تر سطح پر، انہی سوالات کا جواب ہیں جو شاعر کے باطن سے اور عالمی حالات کے مدو جز سے بلند ہوا ہے۔ قوت کی تنہا اور باز آفرینی اپنی جگہ، مگر شاعر کے لیے میں، تقدیر و تاخیر میں فرق آگیا، یہ

سنتی پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا

یا جاتے گاتجہ سے کام دنیا کی امامت کا

پہلی جگہ عظیم کے فوراً بعد ہندی مسلمانوں کی زندگی میں ادب، صحافت اور تعلیم کی جانب سے کوئی اتنا زبردست کارنامہ پیش نہیں ہوا، جیسی یہ دونوں نظمیں — ”خضر راہ“ اور ”طلوع اسلام“ جھل کی آگ کی طرح پھیل گئیں۔ ان میں ”ذوقِ یقین“ پر اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی پر زور دیا گیا ہے۔

یہی زمانہ ہے (۲۸-۱۹۲۶ء) جب ان کے ذہن پر یہ مسائل منڈلا رہے ہیں:

○ آج اسلام کی سب سے بڑی ضرورت فقہ کی جدید تدوین ہے جس میں زندگی کے ان سیکڑوں بڑاؤں مسائل کا

صحیح اسلامی حل پیش کیا گیا جو جن کو دنیا کی موجودہ قومی اور بین الاقوامی سیاسی، معاشی اور سماجی احوال و ظروف نے پیدا کر دیا ہے۔^(۴۷)

- پنجاب میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی کشیدگی کے باعث جو شرمناک حالات پیدا ہو رہے ہیں (فرقہ وارانہ فساد کی دبا، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ جب تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تصفیہ حقوق نہ ہوگا، تک ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا۔^(۴۸)
- اہلیات اسلام کی تشکیل جدید جس پر انھوں نے چھٹی نگر (ساتواں بعد میں) تیار کیے،
 ”... اس میں مسلمانوں کے لئے ایک نیا دستور ہے۔ اس میں شاعری سے باہر بھی اقبال کا وہ فکری شہ پارہ ہے، اسرار خودی“
 کے بعد، جس کی قدر غیر اردو بولنے والے ہیں، بلکہ بین الاقوامی پیمانے پر ہوئی۔ خود شاعر کو اپنے اس کارنامے کی فکری اہمیت پر ناز تھا۔

تقلید و اجتہاد

”اسی دنوں“ فلسفہ عجم (۱۹۰۷ء کا تہی سس)، اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے جب اقبال سے اجازت طلب کی گئی تو انھوں نے جواب دیا تھا:^(۴۹)

”یہ کتاب..... اٹھارہ سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اُس وقت سے نئے امور کا انکشاف ہوا ہے اور خود میرے خیالات میں بھی بہت سا انقلاب آچکا ہے.....“

لیکن (بہت سے مصنفین کے ہرگز میں بدل خیالات کا پتہ چڑھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ انقلاب نہیں، ایک ہی سمت میں ارتقا ہے، نظر کی وسعت اور تجربہ کی پختگی ہے، علمی اور تجربی رجحان کا (بہت سے مصنفین کے ہرگز میں بدل خیالات کا پتہ چڑھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ انقلاب نہیں، ایک ہی سمت میں ارتقا ہے، نظر کی وسعت اور تجربہ کی پختگی ہے، علمی اور تجربی رجحان کا) تنقید کی صورت میں تبدیلی ہے، خود یہ نام ”تشکیل جدید“ جو اقبال نے ہی اردو ترجمے کے لیے چنا، ان کی ذہنی کیفیت کا آئینہ دار ہے، کیوں کہ وہ اسلامی فقہ کی نئی تدوین ہی نہیں چاہتے، تمام مسائل میں اجتہاد کی صدا بلند کرتے ہیں:

”..... سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی ہدایت ترکیبی میں وہ کون سا عنصر ہے جو اس کے اندر حرکت و تغیر

کو قائم کرتا ہے — اس کا جواب ہے: اجتہاد! (۵۰)

(۴۷) ک حیات اور ۱۶ (۴۸) ک ۲۰ (۴۹) ک ۱۲ (۵۰) ک ۲۲، ک ۱، معلوم نہیں کس بنا پر۔ یہاں انھوں نے جوہر کی عمر پانچ سو برس بتائی ہے، دوسرے مقام پر (بال جبریل میں) لکھتے ہیں: ۵۰
 تین سو سال سے میں ہند کے میخانے بند

”پس چہ باید کرد“ میں: ۵۰

از سہ قرن ایں است غرور و زبون زندہ بے سوز و سحر و اندرون

اور کہیں ۵۰ سال لکھا ہے۔ غالباً تین سو سال تجدید الٹ ثانی کی نسبت سے ہوگا اور دو سو سال ہندستان کی غلامی کے تعلق سے۔ ۵۱

”اجتہاد“ کا تقاضا وہ اس بنا پر کرتے ہیں کہ ”عالم اسلام میں پچھلے پانچ سو برس سے جمود طاری ہے۔“ ”اجتہاد“ اس لیے کہ حالات حاضرہ اس کا تقاضا کرتے ہیں۔

ان خطبات، خصوصاً چھٹے خطبہ (اسلام میں اجتہاد) کا ماحصل یا منشاؤں کے ایک خط سے واضح ہو جاتا ہے جو ۱۹۲۵ء میں، یعنی خطبے کی تحریر سے سال بھر پہلے، صوفی غلام مصطفیٰ کے نام لکھا تھا:

————— ”میں نے جو ”چرچ“ اور ”اسٹیٹ“ میں ایتنا ذکر کے ان کو انگ انگ کر دیا ہے، اس کے نتائج نہایت دور رس ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ افراق اقوام اسلامیہ کے لیے باعث برکت ہو گا یا شقاوت۔

————— میرا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس وقت قرآنی نقطہ نگاہ سے زمانہ حال کے ————— مسئلہ ختمِ نبوت پر غور و فکر کرے، پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیمہ کی ابدیت کو ثابت کرے گا، وہی اسلام کا مجدد ہو گا اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم بھی وہی شخص ہو گا۔

————— تمام ممالک میں اس وقت مسلمان یا تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، یا قوانین اسلامیہ پر غور و فکر کر رہے ہیں۔۔۔
————— ایران میں مجتہدین شیعہ کی تنگ نظری اور قدامت پرستی نے ہر امام ائمہ کو پیدا کیا جو سرے سے احکام قرآنی کا ہی منکر ہے۔

————— ہندوستان میں عام حنفی اس بات کے قائل ہیں کہ اجتہاد کے تمام دروازے بند ہیں۔
————— ایرانی راستے ناقص میں مذہب اسلام اس وقت گویا زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے اور شاید تاریخ اسلام میں ایسا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔

————— مارٹن لوتھر (۱۵۱۷ء-۱۵۴۶ء) کو وہ مسیحیت کا دشمن کہہ چکے تھے کہ اس کی پروٹسٹنٹ (پروٹسٹنٹ) تحریک، جو یورپ، خصوصاً جرمنی میں تحریک اصلاحات (ریفرمیشن) کا انجام اور جرمن کسانوں کی بغاوت کا مذہبی ردِ پتہ تھی دین اور سلطنت (کیتھولک) کی ہدائی پر تمام ہوئی۔

(وہ) تحریک اصلاحات دراصل ایک سیاسی تحریک تھی جس سے بحیثیت مجرئی یورپ کے لیے کوئی نتیجہ پیدا ہوا تو یہ کہ مسیحیت کے عالمگیر اخلاق کی جگہ قومی اخلاقیات کے مختلف نظامات نے لے لی۔ لیکن قومی اخلاقیات کا انجام ہم نے جنگ عظیم کی شکل میں دیکھ لیا۔ (۵۱)

لیکن ریڈیکل ترکوں نے جب یہی راہ اختیار کی تو وہ اسے اسلام دشمنی نہیں کہتے، نتیجہ کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔
————— اسلام کی فقہ میں تجدید کا اور عموماً تفکر و تجدید کا عمل جمود کا شکار ہے حالانکہ اسلام کی فطرت ہی تغیر طلب ہے۔

”آج جو مسئلہ ترکوں کو درپیش ہے، کل دوسرے بلاد اسلامیہ کو پیش آنے والا ہے اور اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی قانون میں کیا فی الواقع مزید نشو و نما اور ارتقاء کی گنجائش ہے۔۔۔ ذاتی طور پر مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب اثبات ہی میں دیا جاسکتا ہے۔“

امام مائیک (م-۱۴۹ھ) اور امام شافعی (م-۲۰۴ھ) نے بطور ایک مانعہ قانون امام ابوحنیفہ کے اصول قیاس کی تنقید جس بانیہ نظری سے کی ہے وہ اس آریائی رجحان کے خلاف ایک بڑی موثر سامی روک تھامی جس نے ہمیشہ مجرّد کو محسوس پر ترجیح دی، اور جملہ مات سے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتا تھا خیالی سے۔۔۔۔۔ لہذا یہ (حقیقی) مذہب اپنی بنیاد اور اساسات میں کاٹا آزاد ہے اور یہی وجہ ہے کہ بمقابلہ دوسرے مذاہب فقہ اس میں کہیں زیادہ صلاحیت پاتی جاتی ہے کہ جیسے جیسے حالات ہوں اپنی قوت تخلیقی سے کام لیتے ہوئے ان سے مطابقت پیدا کرے (۵۲)۔۔۔۔۔ ان چھپوں بکھرے ساتوں، خطبات کا موضوع اسلامی الہیات ہیں، لیکن ان میں پنجاب، مسلمانان ہند، ہندستان میں سماجی و تہذیبی اصلاح کی تحریکیں، ان کے اثرات، ترکی میں خیالات کا نزاع، جرمنی میں ”خودی“ کی تازہ لہر اور بے چینی اور یورپ میں سیاسی و سماجی کشمکش، سبھی کے اشارے ملتے ہیں، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ:

اقبال پرسنل لاکی ابدیت کے خلاف، حالات کے مطابق تجدید کے حق میں اور اسلامی شریعت کے اصولوں کو حالات حاضرہ کے مطابق ڈھال کر قانونی حیثیت دینے کی حمایت میں بے چینی ہیں اور اس بے چینی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ:

- مسلمانان ہند کیس ارد گرد کی اصلاحی تحریکوں اور سیاسی لہروں کے اثر میں دین اسلام کے دائمی اصولوں کو نہ چھوڑیں
- اسلامی عقیدوں کا قانونی شکل اختیار کرنے میں، نہ صرف مسلمانوں کی، بلکہ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود ہے۔ جن ہمک صحیح نمونے صدیوں سے پہنچے ہی نہیں۔

غالباً ڈاکٹر ادھار کشن نے انہی خطبات کا مطالعہ کیا ہو گا جو انہوں نے جی بھر کر داد دی ہے کہ اسلام کی اصلی رشتہ کرکے اقبال نے ”مارکس مادیت اور موجودیت کے حلقوں کے بالمقابل مذہب کی مدافعت اور حمایت کی ہے، مگر جس زمانے میں یہ خطبے تصنیف ہو رہے تھے، مسلم اکثریت (۵۴ فیصدی) کے صوبے پنجاب میں آئے دن فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے اقبال ان برسوں میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر (۱۹۷۷) بھی تھے اور وہاں سیاسی اور اقتصادی مسائل پر ہنگامہ خیز تفسیریں کیا کرتے تھے۔ مگر وہ اپنی تجاویز کے لحاظ سے ہمیشہ اقلیت میں رہے اور انہیں برابر یہ غم رہتا تھا کہ وہ صوبے کے موجودہ سیاسی توازن میں کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ کہ کشمیر میں تو (۹۰ فیصدی اور پنجاب میں (۵۴ فیصدی) اکثریت آبادی ہونے کے باوجود مسلمان مادی اور مالی حیثیت، تہذیبی منظر اور سیاسی قوت میں ہم وطنوں سے بہت پیچھے، بلکہ بے اثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ ذاتی زندگی میں بھی انہیں پے درپے کئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔

۱۹۲۸ء میں مولانا اشرف علی تھانوی کی زبانی مریدوں اور حقیقت مندوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ ایک ایسی اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے جہاں احکام شریعت کی پابندی کی جائے ۱۹۲۹ء میں آل انڈیا کانگریس نے، مسلم فرقہ وارانہ مسئلے کا آخری فیصلہ کیے بغیر (نہرو رپورٹ غرق راوی کر کے)، ہندوستان کے لیے مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ ۱۹۳۰ء میں گاندھی جی نے ترک موالات کا ہنگامہ خیز اندوہن شروع کر دیا اور اس کے فوراً بعد دسمبر ۱۹۳۲ء میں اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس (الہ آباد) میں ذاتی طور پر وہ تجویز پیش کر دی جو بعد میں تقسیم ہند یا پاکستان کی تجویز کہلائی۔ یعنی اساسی فکر نے پوری طرح عملی صورت اختیار کرنی چاہی تو سارا وزن ”گستین“ کے حق میں ڈال دیا۔



جب ریل گاڑی اسٹیشن کے قریب پہنچ کر پٹری بدلتی ہے تو قیغیاں زور زور چھیچھاتی ہیں؛ موجودہ اسلام کو ”عجمی“ تصوف کے بدعتی تصورات سے پاک کرنے کی جرح تک ۱۹۰۸ء کے بعد سے اقبال کے سینے میں میوٹ گئی تھی۔ وہ بالآخر یہاں تک لائے الی تھے کہ یتیم سال انھی سرگرمیوں میں گزرے۔ دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس (لندن) ۱۹۳۱-۳۲ء میں ان کی تقریریں فلسطین کی ”مؤتمر عالم اسلامی“ میں ان کی شرکت^(۵۵)، آل انڈیا مسلم کانفرنس (دہلی) میں ان کی تاریخی تقریر^(۵۵)، جن کا خلاصہ آخر میں یہ نکلتا تھا کہ فیصلے کا وقت قریب ہے۔

..... ہمارا نصب العین بالکل معین اور واضح ہے۔ وہ نصب العین یہ ہے کہ آئندہ دستور میں اسلام کے لیے ایسا مقام اور ایسی حیثیت حاصل کریں کہ وہ اس ملک میں اپنی تقدیر کے منشاء کو پورا کرنے کے مواقع پائے۔ اس نصب العین کی روشنی میں یہ ضروری ہے کہ قوم کی ترقی پسند طاقتوں کو پیدا کیا جائے اور اس کی خوابیدہ قوتوں کو منظم کیا جائے۔ شعلہ حیات دوسروں سے مستعار نہیں لیا جاسکتا، وہ صرف اپنی رُوح کے آتشکدے میں روشن کیا جاسکتا ہے۔“

ایک موقع پر لندن جاتے وقت انھوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کے ہر ایک صوبے کو آزاد ڈومینیئم بنادیا جائے جس کا تعلق ہندوستان کی کسی مرکزی حکومت کے بجائے براہ راست لندن میں وزیر ہند سے ہو۔ شاید انھی بیانات اور تجاویز سے برطانیہ کی وزارت خارجہ اور ایک نوجوان طالب علم چودھری رحمت علی کو بھی (جن کا تعلق برطانیہ کی وزارت داخلہ سے بتایا جاتا ہے) مشہر ملی اور انھوں نے مستقبل کے ہندوستان کے نقشے میں ان خیالات کا وزن محسوس کر لیا مگر کیا اقبال واقعی میں پتہ کر تم گئے؟ کیا مسئلے کے قومی اور بین الاقوامی پہلوؤں سے انھوں نے آنکھ بند کر لی تھی؟ ڈاکٹر قاضی عبدالحمید، جو یورپ جانے والے جہاز پر ۱۹۳۲ء میں تقریباً دو ہفتے تک اقبال کے ہم سفر اور نچلے میں حاضر باش تھے۔ انھوں نے شاعر کی خود کلامی اور ہم کلامی کے چند اہم نکتے ریکارڈ کیے ہیں۔ مثلاً:

○ میں ضرور چاہتا ہوں کہ ہندستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے ایک مرکز ہو اور یہ مرکز ظاہر ہے کہ صرف شمالی ہند کا یہ صوبہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے میرا یہ مفہوم نہیں کہ وہ ہندستان کا ایک جزو ہو کہ نہ رہے ، میں تو ایک صحیح وفاق کا مدد جہد قائل ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہندستان کے مسلمان اس ملک کی آزادی کے ضامن ہوں۔۔۔۔۔ میری کچھ باتیں نہیں آتا کہ اگر مسلمان شمالی ہند میں خود کو آزاد محسوس کریں تو خود کی آزادی کی آئینہ کیوں نہ حفاظت کریں ؟۔۔۔۔۔ ہندو ، پنجاب میں مخلوط انتخاب رائج کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان اس کے اس بنا پر مخالفت ہیں کہ انھیں ڈر ہے کہ ان کی تھوڑی سی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے صوبے پنجاب کے ساتھ مل کر دیے جائیں۔ اس طرح مسلمانوں کی آبادی اس صوبے میں ساٹھ (۶۰) فیصد ہی ہو جائے گی اور مسلمانوں کے دل سے یہ ڈر نکل جاتے گا کہ وہ کبھی اس صوبے میں اقلیت میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ (۵۶)۔

یہ مقالہ خود اقبال کے انتقال سے دو تین مہینے بعد لکھا گیا اور اسی سال شائع ہوا لیکن نجانے کیوں اقبالیات میں اس کے حوالے نظر نہیں آتے۔ اگر ہم اس قسم کی یادداشتوں کو (مثلاً جواہر لال نہرو سے اقبال کی گفتگو ، جس میں جواہر لال کو محبت وطن اور مسٹر جناح کو سیاست دان قرار دیا) نظر انداز بھی کر دیں تو اقبال کی زندگی کے دور آخر (۳۸-۳۳-۱۹ء) میں فارسی اردو کا کلام جس ذہنی کیفیت کی گواہی دیتا ہے وہ کچھ یوں ہے:

○ خودی اور بے خودی کے بنیادی فلسفے پر وہ قائم رہے اور اسے کبھی بڑی قوم کے لیے نئی زندگی کا نسخہ شمار کرتے رہے۔

○ قوت کے ہر منہر کی طرف ان کا دل اب مہم بھی کھینچتا ہے لیکن دیکھا کہ قوت ہی جلا وطنی ہو سکتی ہے۔ مسولینی نے آل سیزر میں خودی کی روت تو پنجو کی ، ان میں جلال و جبروت پیدا کیا مگر اس قوت نے ایسی سینیا میں غارت گری بھی اختیار کر لی: (۵۸)

○ گوری تعلید سے اجتہاد کی جانب آتے ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بنیادی عقائد میں کوئی رخنہ نہ پڑے۔ تعلید کو اب وہ محکومی کا جزو شمار کرتے ہیں۔ (۵۹)

○ زوال ، انحطاط اور محکومی کے زمانے میں آزادی فکر خطرناک ہے ، لیکن آزادی ، عروج اور بیداری کے

(۵۶) ک ۲۱ ص ۱۹ (۵۷) ۵۱-۲۱۹ میں جب قاضی صاحب (جو بھی مسلم لیگ کے رہنماؤں میں سے تھے) یہاں سے روزنامہ سحر

اس واقعے کی تفصیلات لکھتے تھے اور دوسرے حاضرین کے نام بھی مجھے سنا چکے ہیں۔ ان کا اندازہ تھا کہ اقبال کینٹ مشن (۱۹۴۶ء) پلان جیسا کوئی حل

چاہتے تھے۔ ظا (۵۸) ک ۳ ص ۱۹

(۵۹) ک ۲۲ ص ۱۹ دیں جو ، فلسفہ ہر ، فقر ہر ، سلطانی ہر جوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر

زمانے میں تحقیق اور تجدید کے سوا چارہ نہیں۔^(۶۰)

○ انھوں نے شاد ولی اللہ کو مسلم اڈیا کا آخری مفکر یا مجدد شمار کیا ہے اور ان کی تحریکیں ابن عربی کے "وحدۃ الوجود" اور مجدد سرہندی کے "وحدۃ الشہود" کا پیوند دیکھا کہ طریقت اور شریعت دونوں سے نباہ لازم ہے۔^(۶۱)

○ مشرق کی بیداری اور عالم اسلام میں آزادی کی نعر کا ہندوستان کی آزادانہ روش سے گہرا رشتہ ہے۔^(۶۲)
○ یورپی تہذیب کو سطحِ عاری اور شہنشاہیت سے ڈوبے گی، لیکن علم و ہنر کی روشنی، جو دراصل اس کی ترقی کی ضمانت ہے، مشرقی ممالک کے سوزِ سینہ سے دل کرے انسانِ تعلقات کو جنم دے گی۔^(۶۳)

○ ہندوستان، سولیشی تحریک، اپنی روحانیت، سائنسی ترقی اور فرقہ وارانہ اتحاد کی راہ پر چل کر دنیا کی تمام محکوم قوموں کی رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنے اس تاریخی رول کے لیے کمر بستہ ہو رہا ہے۔^(۶۴)
○ اسلامی تاریخ میں مصروف محض بے خودی اور بے عملی نہیں، بلکہ فقیہوں کی لفظی جیل تراشیوں کے خلاف احتجاج اور آزاد خیالی ہی کی ایک شاخ تھا۔ رُوح کی تربیت اور بالیدگی میں وہ آج بھی کارگر ہے۔
○ اشتراکِ انقلاب کی کامیابی نے اسلام کے مشن کی کامیابی کو اور نزدیک کر دیا ہے۔ اشتراکیتِ اسلام کی حلیت نہیں، طلیعت بنے گی۔^(۶۵)

اقبال کا تفکر بالا فرمایاں اگر اپنا سفر تمام کرتا ہے۔



تصوف کا تاریخی رول

اقبال ۳۲ء کے بعد کی ایک بے پناہ نظم "ساقی نامہ" میں لکھتے ہیں: ہ

(۶۰) ک ۳ صفحہ

ہ

"وہ محکوم و تعلید و زواں تحقیق"

یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تعلید

(۶۱) ک ۴۰ صفحہ (۶۲) ک ۱۰ صفحہ (۶۳) ک ۱۰-۹ (۶۴) ک ۱۰-۹-۸-۷-۶ نظم "شاعِ امید" "اشکِ چندہ..."

انچہ از خاکِ تو رست اے مردِ حر

آں فروزش و آں پریش و آں غور

(۶۵) ک ۲۰ صفحہ ۱۵۵

تمدن، تصوف، شریعت، کلام بتانِ عجم کے پجاری تمام
وہ صوفی کہ تھا خدمتِ حق میں مرد محبت میں یکتا، محبت میں فرد
عجم کے خیالات ہیں کھو گیا
یہ ساکب مقامات میں کھو گیا

۱۔ سوال یہ ہے کہ کیا عجم کے خیالات سے اقبال کی جو مراد ہے، کیا وہ تمدن و تصوف، محبت و محبت کو غارت کر نیوالے، صوفی کو راہ سے ہلے راہ کرنے والے ہیں یا حقیقت اس کے برعکس ہے؟

تمدن کی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی ٹھوس، معاشرتی قانون یا نظام جو ارتقاء کے کسی ایک تاریخی دور میں ہو۔ اپنی اصل حالت پر قائم نہیں رہتا، ترقی کے اگلے مرحلے پر اس میں اپنی سر زمین اور اپنے لوگوں کے عادات اور روایات نفوذ کر جاتے ہیں اور باہر کے نظریوں، فلسفوں اور تصانیف کا دخل ہونے لگتا ہے۔ یعنی تناؤ (TENSION) کی جگہ ڈھیل (RELAXATION) ہوتی ہے۔ یہ (RELAXATION) عجم کے پجاری تمام کے تعلق سے اقبال بتانِ عجم کہتے ہیں اور یہاں بتانِ عجم کے پجاری تمام کیوں بھی یا معنی ہے کہ تصوف جو نجد و حجاز کی سر زمین سے باہر آگیا ہوا ہے، وہ سر زمین مختلف بت پرست مذہبوں اور خیالوں کی آماجگاہ رہ چکی تھی، پھر ہندو ازم، ہندو ازم، مسیحیت اور مانویت اور اقبال کا یہ احساس بے جا نہیں کہ تصوف نے ان تمام عقائد و عادات کو اپنے اندر جذب کیا۔ یہیں صرف ایک شرط کا اضافہ کرنا ہے، مذہب کیا مگر انتخاب کے ساتھ۔ ایسا انتخاب جو اسلام کی تعلیم اخوت و مساوات اور مقامی عوام کے محرمات سے میل کھاتا تھا۔ بخواسے قول مشہور:

”خُذْ مَا صَفَادِ عِ مَا كَدَر“

(صاف لے لو، میلا چھوڑ دو)

صوفیہ کے طفوفات میں یہ قول بہت آتا ہے۔

۲۔ کیا یہ صحیح ہے کہ وحدۃ الوجود کا نظریہ شخصیت اور انفرادیت کو مٹانے والا یا خودی کی نفی کرنے والا ہے؟ سر شی شکر نے جو گیتا کی تفسیر کی، جس توحید کو پسند کیا، کیا وہ اسلامی توحید کے خیالات سے متاثر نہیں تھی؟ کیا وہ اہانت کے اس تصور نے ہندو ازم کے بقا اور ایسا کی راہ ہموار نہیں کی؟ اور کیا اسی نظریے سے کہ کرم یوگ، یعنی پھل سے بے پروا عمل صادر نہیں ہوا؟ اس کا جواب ہندوستانی فلسفے کے کئی علما نے اثبات میں دیا ہے، خصوصاً ڈاکٹر تارا چند کی تصنیف کے دو باب:

”The Influence of the Vedas on the Upanishads“

۳۔ یقیناً حافظ کے کلام سے کئی پوجا و طاقت کی پرستش نہیں ملتی، لیکن آدمی کے ہنگامی اور ذاتی غموں سے مقابلہ کرنے کا دلوں کو ضرور پیدا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں تعلق، لودھی اور مغل اپنے عروج کے زمانے میں جو دیوان حافظ از بر کیا کرتے تھے، اس سے خال نکالتے تھے تو دیر محض جبر یا بے عمل یا فنا کی تعلیم نہ رہی ہوگی۔

۴۔ خدا کی طرف سے مسلمانان ہند کو ان کے زوال اور بد بختی کا جو طعنہ دیا گیا ہے اس کا بنیادی سبب اقبال یہ بھی بتاتے ہیں کہ:

وضع میں تم ہر نصاریٰ تو تمدن میں ہنود

اور مسلمانوں میں نو فلاحی فلسفے اور سچی رہبانیت کے وجود کو انھوں نے ”عجم“ کی بہمت کہا ہے۔ خود قرآن کو اس ”رہبانیت“ سے اتنی نفرت نہیں جتنی اقبال کو ہے۔ قرآن اپنے اولین ماننے والوں سے کہتا ہے کہ ”نصاریٰ تم سے مانوس ہوں گے“ محبت سے پیش آئیں گے۔ ان میں ”قتیین“ اور ”رہبانیں“ ہیں۔ وہ غرو نہیں جانتے۔^(۶۶) یہ ابتدائی اسلام کے اس دور کی بات ہے جب دنیا کی لذت سے کنارہ کرنے والے، علاقہ کا بوجھ سر سے اتارنے والے، مسیحی راہب و ثوار گزار راہوں میں اپنے دین کا پیغام محبت اسی طرح لیے پھرتے تھے جیسے بعد کے صوفی۔ اقبال کے شاہین تھے جنھوں نے قرآن نگے میں اہل کشمیر و فرس کے ذریعے سیاسی اسلام پھیلا دیا اور یہ راہب انسانوں کی بے چراغ بستیوں کے ہنس تھے جنھوں نے سیاسی اقتدار سے بلے نیازہ کر دین کو دل چڑھنے اور بہتر معاشرت پھیلانے کا وسیلہ بنایا۔ کشمیر کو زہک کھا گیا، درویش کے اکتار سے پروندہ نادمہ گونج رہی ہے۔

۵۔ یہ تو نہیں ہے کہ تصوف، سادگی اور آریائی مذہب میں تصوف کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر ان کی عمل نظر نہ تھی: وہی کہتے ہیں کہ:

”وعدۃ الوجود کا ارتقا ایران کی سیاسی آزادی کے نشوونما کے متوازی تھا“ اور وہی اسے ”گوسفندی“ ”انحطاطی“ ”نفی خودی“ اور ”یونانی یہودگی“ پر تعمیر کی ہوئی عمارت قرار دیتے رہے۔ وجہ اس کی بذات خود تصوف کا نظریہ اور صوفیائے کرام کا عمل نہیں بلکہ اس کے وہ عمل نتائج ہیں جو جاگیر دارانہ نظام غلامی کے زمانے میں پنجاب اور کشمیر کے عام خوش عقیدہ (یا وجم پرست نیم خزانہ) مسلمانوں میں ظاہر ہوئے۔ جہاں ”گھریہ کا بجلی کے چراغوں سے بے روشن“ اور پیر صاحب بے پیر ہیں مرید کی کمائی سے لیشم کی بیا پہنتے ہیں، یعنی تصوف ایک عقیدہ اور اخلاقی عمل ہونے کے بجائے ناجائز فائدہ اٹھانے (منفعت سے محروم ہر جگہ) کا ایک مستقل اور ٹوٹی ادارہ بن کر رہ گیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں: ”مسلمانان ہند کے دل و دماغ پہلے تصوف غالب ہے، وہ عرب کے تخیلات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔“ اسی لیے اقبال عرب کی طرف واپسی، یعنی شریعت کی اولین اور خالص شکل کی مکمل طاقت

(۶۶) سورۃ المائدہ - پارہ مشتم ۷۱ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْكَ يَا ذَا الْكَرْبِ مِنْهُمْ قَتِيلَيْنِ وَسُرْهَبَانًا وَ أَنْتُمْ لَا تَسْكُرُونَ ۝۵۰ (اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنھوں نے کہا تھا کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیہ پائے جاتے ہیں۔) مولانا ابوالاعلیٰ مودودی - تفہیم القرآن

(۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶) (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) (۱۳۳۰) (۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۳۴) (۱۳۳۵) (۱۳۳۶) (۱۳۳۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲) (۱۳۵۳) (۱۳۵۴) (۱۳۵۵) (۱۳۵۶) (۱۳۵۷) (۱۳۵۸) (۱۳۵۹) (۱۳۶۰) (۱۳۶۱) (۱۳۶۲) (۱۳۶۳) (۱۳۶۴) (۱۳۶۵) (۱۳۶۶) (۱۳۶۷) (۱۳۶

کی طرف سے جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس (سلسلہ) کے تحت سوتے عرب کا نتیجہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔

۱۹۶۴ء میں جب عبدالعزیز ابن سعود نے ”عزم اور محبت“ کے علی الرغم مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں سیاسی اقتدار سنبھالا، اقبال اس صورت حال پر دلی اطمینان کا اظہار کر چکے تو علی الاعلان سلطان کا لقب اختیار کیا، سلاطین کی شان سے رہنے لگے۔ بدعت کی تاریخی نشانیاں، زیارت گاہیں مساکر کر ڈالیں، جس سے ہمسایہ مسلم ملکوں میں نہ صرف تھک چکے گئے، بلکہ اتحاد میں المسلمین کے سارے امکانات ایک زمانے کے لیے ڈوب گئے۔ اس کے برعکس شام، مصر اور عراق، تصوف کے آب گاہ عرب ملک، جن کے اسلام پر ”محبت“ غالب تھی، تب بھی نسبتاً ترقی یافتہ تھے اور آج بھی خود اسلامیات کے علم میں زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔

۶۔ تصوف کے روحانی منظر سے اقبال کے تنفر کا سبب دینی اور تہذیبی ہونے کے علاوہ سیاسی بھی تھا۔ ہندو متوسط طبقے کی روز افزوں ترقی، بیداری، شمال مغربی ہند کی اقلیت ہونے کے باوجود علم و عمل کے ہر ایک شعبے میں آگے بڑھتا ہوا ”قدم“ اور اس کے سامنے مسلم مزارع، دستکار اور چھوٹے زمیندار کی بے علمی و پسماندگی، جو اسے سیاسی حقوق کے شعور سے بھی محروم رکھے ہوئے تھی۔ تصوف کی ”صلح کل“ کی تعلیمات نے ”کفر و دین“ کا امتیاز اشاکر انھیں بیکر کا فقیر بنا دیا تھا جہاں انفرادیت یا خودی کے پیغام کی اپیل ہی کمزور تھی دراصل تصوف کے اس ماحول پر حلقہ سیاسی خوف و اضطراب کی جرابی کارروائی یا چارہ کار تھا۔

۷۔ یہاں بجائے خود انسانی تہذیب کی تاریخ سے تصدیق حاصل نہیں کر سکا ہے کہ صوفیانہ خیالات مغلوب قوموں کا حربہ ہوتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے۔ اقبال نے بنی اسرائیل کی قومی زندگی اور حیات تازہ کو تین پہلوؤں سے پیش کیا ہے، ایک میں (خواہ مخواہ) صہیونیت (صہیونیت) کی تائید نکلتی ہے۔

ہجرت از احوال اسرائیل گیر

کہ انھوں نے اپنے پُرکھوں کے دین و ایمان کو آنکھ بند کر کے مضبوطی سے تھام لیا ”زندہ قوم از حقیقہ ناموس کن“ اور ایک پہلو ”لفظی خودی“ کے فلسفے (بلکہ یہودی تصوف) کا ہے۔ یہاں (صہیونیت) کے تجزیے سے اقبال کی تائید ہوتی ہے۔

مگر بات یہاں تمام نہیں ہوتی۔ اصل نکتہ جس پر اقبال کے پیشرو پروفیسر یارون اور مولانا شبلی بھی متفق معلوم ہوتے ہیں، یہ ہے کہ تصوف سیاسی زوال اور بے بسی کے زمانے کی پیلاوار ہے اور بے شباہی دنیا کے خیالات کو عام کرتا ہے۔

اقبال نے بھی یورش تاتار اور بنداؤ کی تباہی کے بعد تصوف کے قبول عام کو کئی بار اچھالا ہے۔ صوفیہ کے جتنے اہم سلسلے ہیں، تقریباً سبھی کی ابتدا اور اشاعت چنگیز خانی حملوں، خصوصاً چنگیز کے پوتے ہولاگو کی یلغار سے بہت

پہلے ہوتی۔ نویں صدی عیسوی میں جلیں القدر صوفی معروف کرتی نے تصوف کو حقائق ربانی کا تعقل کہا تھا، اور جب تعقل کا لفظ فلسفے سے وابستہ ہو کر نہ بیا تو صوفیہ نے اپنی اصطلاحیں اُنک کر لیں اور حقیقتِ اولیٰ کی جستجو کو فرد کے روحانی ریاض اور انسانوں کے باہمی برتاؤ پر منحصر کر دیا۔ عقائد کی پیچیدہ بحثوں کے بالمقابل مذہبی رہنماؤں اور سیاسی سربراہوں کی سخت گیر جنوائی کے سامنے صوفیہ کا یہ قدم بچائے خود ایک زبردست کارنامہ تھا۔ صرف ذہنی کارنامہ نہیں، تاریخی اہمیت کا سیاسی کارنامہ بھی۔

صوفیہ کے ہر چار خاصہ (چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی) ہندستان آئے، وہ چاروں مسلمانوں کے اچھے دنوں میں آئے، سب دور دور کہیں انحطاط کے آثار نہ تھے۔

خود اقبال نے اپنی تصانیف میں جن صوفیہ کے نام لیے ہیں وہ مسلم حکومتوں کے عروج کے زمانے میں آئے اور انہی زمانوں میں چنے، پھیلے اور اُسٹور ہوئے۔

حضرت اولیں قرنی اور خواجہ حسن بصری، مالک دینار، ذوالنون مصری، ابراہیم ادم، رابعہ بصری، سفیان ثوری، ابن سہل خواجہ بایزید بسطامی (یا بسطامی)، حنفیہ بغدادی، یحییٰ بن معاذ رازی، نجم الدین گرجی، ابو عبد اللہ المغربي، ابو حمزہ خراسانی، ابوبکر شبلی، ابراہیم بن عطا، عبد اللہ انصاری، احمد جام زندہ پیل اور سنائی، سب کے سب، جو بعد کے صوفیہ میں سند کا درجہ رکھتے ہیں، چلیز خانی یورش سے پہلے کے ہیں۔ اور پھر ہندستان میں تصوف کے اولین مبلغ شیخ علی ہجویری جو داتا گنج بخش کے نام سے مزجِ خلافت ہوئے، جن کی کشف المحجوب آج بھی تصوف کی بنیادی تصنیف شمار ہوتی ہے، غزنویوں کے دور کے ہیں۔ امام حسن صنعانی، خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے پیروں عثمان بارونی۔ پھر چاروں سلسلوں کے بزرگ۔

پُرہد بکشتوں اور سیسی راہبوں کی طرح اسلامی اخوت و مساوات کے یہ پیامی بھی، نہ صرف یہ کہ مذہبی اور سیاسی اقتدار پسندوں کے ذہیل نہیں رہے، بلکہ انہوں نے عام لوگوں کی روحانی تشنگی اور علمی ضروریات کو بھی نظر رکھا۔ اپنے ملفوظات سے محفلوں سے عام فہم ادب کی بنیاد ڈالی۔ چشتی صوفیہ نے خصوصاً رواداری اور ہم رنگی کی پالیسی اختیار کر کے مخلوق خدا کے دل موہ لیے۔ کیرن اور مہجن سماج کا رنگ دیا اور سماج میں توحید کا کلمہ پھیلایا۔ صدیوں پر پھیلے ہوئے اس عمل کی بڑی تفصیلات ہیں۔

غور طلب امر ہے کہ تصوف، حالانکہ شریعت سے بری الذمہ نہیں کرتا، پھر بھی فقہی حلقوں سے اس کی کبھی نہیں بنی۔ تصوف کو آزادی افکار کے ساتھ یا جسے اقبال ”روحانی افکار“ کہتے ہیں، اس ماحول میں پنپنے کا موقع ملا۔ اور اگر یہ کلیے درست ہیں تو پھر یہ بھی درست ہے کہ تصوف کے عقائد اور اعمال پولیٹیکل انحطاط کی نہیں، روشن خیالی اور آزادانہ انسانی برتاؤ کی علامت ہیں۔

..... اسلام کے قرونِ اولیٰ میں یہ اُن لوگوں کا نظریہ رہا ہے جو شخصی سلطنت، سرمایہ داری اور جبر و استبداد کے خلاف تھے، اسی لیے عوام ان کے ساتھ رہے کیونکہ وحدۃ الوجود انسان کو انسان کے سامنے پست ہونے سے روکتا ہے اور اونچے نیچے کے خلاف ایک موثر حربہ ہے۔ (۱۶۶)

رد و قبول کا معاملہ

اقبال نے کئی مرقوم پر انڈسی مورخ ابن فلدون کے حوالے دیے ہیں۔ فلسفہ تاریخ کا یہ انڈسی مجہد (۱۳۰۶ھ - ۱۳۴۲ء) اپنے مہول محی الدین ابن عربی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اور اس کے ہم خیال علما "بہت بڑے بڑے لوگوں کے جی قابل تھے اور ان کے اسلاف فرقہ اسماعیلیہ سے بہت مربوط رکھتے تھے۔ گویا اپنے زمانے کی مرکزی حکومت کے خلاف اور آزاد خیالی کی روپوش تحریک کے ان کا تعلق تھا۔" ابن فلدون نے اپنے شہرہ آفاق مقدمے میں چند نکات ایسے لکھے ہیں کہ اقبال ان سے بے نیاز نہ ہوں گے:

○ منقولات (شرعی علوم) اور معقولات، عجیب سبھی علوم میں عربوں سے بازی لے گئے۔ وجہ یہ کہ علوم کی ترقی کا تعلق شہریت (یا خاصہ ذہن و قلب) سے ہے۔ عجم قدیم زمانے سے ہی ہنرمند اور شہری خصلت کے تھے، انھوں نے عربی زبان کی مہارت حاصل کی اور علوم شریعہ میں بڑھ گئے، عراق، خراسان اور ماداء المہند حضرت و شہریت کے مرکز تھے تو وہیں علوم نے بھی ترقی کی۔ اب ان کی بہادری کے بعد مصر سب سے بڑا مرکز ہے تو وہ علمی عروج پر ہے۔ (۳۱)

○ سیاسی غلبہ بھی اسی قبیلے، خاندان یا گھرانے کا ساتھ دے گا جو عنصرت (minority) میں فتنہ مچا رہا ہو جس میں عنصرت قوی ہوگی، ریاست و امارت بھی اسی کا ساتھ دے گی اور اس پر کوئی غیر قوم حکومت نہیں کر سکتی۔^(۴۵)

○ کسی جماعت کی تعداد اگر کم جی ہو، لیکن اس کی مصیبت قوی اور دینی عقیدہ مضبوط اور متحد ہو تو وہ جماعت اکثریت پر غالب آجاتی ہے۔ یعنی دینی عقیدہ مصیبت سے مل کر زبردست قوت جزئیٹ دے دے اور عوامی کرتا ہے۔^(۶۹)

ابن خلدون تاریخ کی رفتار میں تخلیق ارتقاء دیکھتا ہے۔ ساتھ ہی مثالوں سے ثابت کرتا ہے کہ کوئی سلطنت ترقی اور کمال کے عروج کو پہنچنے کے بعد اغماط کے دور میں قدم رکھتی ہے اور اپنا دامن مرکز کی طرف سمیٹنے لگتی ہے۔ (اسپینگلر کے نظریہ تاریخ میں بھی عروج و زوال کی یہی منطق ملتی ہے)

اقبال نے اہل اسلام کی دینی عصبيت کو قوت کا خزانہ اور جرمین چشمن نوکی "انا" کو اس کی گنجی شمار کر کے جب اپنی مخاطب جماعت کو مالامال اور سر بلند کرنا چاہا تو انھیں تصوف کے عجبی خیالات ذہنی محاذ پر سب سے بڑی رکاوٹ نظر آئے۔ یہیں سے انھوں نے "گشتن" پر زور دینا شروع کیا۔ اقبال کے شعور نے ہندو ریناساں اور برطانوی اقتدار کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی۔ دونوں کے غلبے سے وہ (اپنے ممدوح اور رنگ زیب کی طریت) تب تک اندیشہ ناک رہے جب تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اُم ایثیا یا خاک مشرق اپنے غیر ملکی حاکموں کو لٹکارنے کے قابل نہ ہو گئی۔ اور جب وہ اس قابل ہوئے گی تو انھوں نے اکثریت و اقلیت کے مسئلے کا حل مغربی جمودیت کے طرز سے ہٹ کر جماعت کی حصار بند خودی اور خود گرمی میں تلاش کر لیا۔ "بابِ جبریل"، "جاوید نامہ"، "پس چہ باید کرد" اور "ارمغانِ حجاز" آخر کے چاروں مجموعوں میں نسبتاً

(۷۷)
اطمینان اور اتمام کی فضا حاوی ہے۔



ابن خلدون ہندستان کی تاریخ اور مزاج سے زیادہ واقف نہ تھا۔ ۱۵ویں صدی کے آخر کا فرانسیسی محقق گستاوی باں، عرب اور ہندوؤں کے تمدن، تاریخ اور تاریخی آثار پر حاذق پرکھیاں عبور رکھتا ہے۔ اس کا تجزیہ ہے کہ مسلم فاتحین جو ہندستان میں آئے انھوں نے اپنی زبان، مذہب اور صنعت، حرفت اس ملک میں ہر طرف پھیلائی مگر آنے والوں کی تعداد اولیٰ تو کم تھی، پھر ان کی نسلیں پہلے ہی مخلوط ہو چکی تھیں، یہاں اگر مختلف رشتوں سے ہندی اقوام میں راس میں گئے اور مفتوحین کے جرمِ غفیر میں شامل ہو گئے۔ ہندستان میں اگر اسلام کی خالص توجیہ، بہت سے دیوتاؤں کو ماننے والی اقوام کے لیے موزوں بنتے بنتے بڑی بڑی تبدیلیوں کا شکار ہو گئی۔ اگرچہ مسلمان کئی خاصائص میں بالکل ہندوؤں سے علحدہ ہیں لیکن فی الواقع ہندوؤں سے اس قدر متاثر نہیں ہوئے جتنا یہ ہندوئے۔

اقبال کے تنقیدی نظریات کے مطالعے میں کم و بیش انہی کے ہم عصر لی باں کے یہ مشاہدے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

..... ہندستان میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا بڑا سبب یہ ہے کہ اس مذہب میں اعتلا ورجے کی مساوات ہے۔

پچارے ہندو جزوات پات کی مصیبتوں میں گرفتار تھے، اس موقع کو غنیمت جان کر بغیر اسلام کے مذہب میں دھڑا دھڑا داخل ہوئے لیکن اسلامی مذہب اس قدر سادہ تھا کہ وہ ہزاروں دیوتاؤں کو جننے والی قوم کی تسکین نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوؤں کو متحد بنانے کی جتنی کوششیں ہوئیں، وہ ناکام رہیں اور صرف اسی قدر اثر انداز ہو سکیں کہ پہلے کے دیوتاؤں میں ایک اور دیوتا کا اضافہ ہو گیا..... نیچے طبقے کے لوگ کثرت سے اہلباء اللہ کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جیسے برہمنی دیوتاؤں کو۔ (۷۸)۔

یہی راز ہے ہندو دھرم کی بقا اور تسلسل کا اور اسے عملی تصوف کے سالک نے جانا تو وہ مقامات میں ثابت قدم ہو گیا۔

حقیقت کو نظر آتی ہے کہ یہ معاملہ رد و قبول کا ہے، خود اسلام کی مقدس کتاب اور عقاید میں رد و قبول کے تسلسل میں

(۷۷) ممکن ہے اسے طر، امراض یا خیالات کی تھکن سے تعبیر کیا جائے لیکن مشرق اور آزادی کے الفاظ اور ان کے تعلقات (تلازمے) آخری دور میں بڑھتے جاتے ہیں، تو یہ سبب نہیں:

”در غلامی زاوہ، آزاد میسر“

امان را در جہان بے ثبات

نیست مگر جز ہرگز ازی حیات

(۷۸) دقعب ہے کہ لی باں کا نام فرانسیسی تاریخ و تہذیب کے متعلق حوالے کی کتابوں میں نہیں ملتا اور نہ فرسین کا قابل ذکر ORIENTALIST شمار کیا گیا۔

(۷۹) ک ۲۶، باب چہارم، فصل اول (۸۰) ک ۶، فصل ہشتم

وقت کی رفتار کے ساتھ تناسب بدلتا رہا ہے۔ اول رد پر زور تھا، مذہبیت اور استقلال بڑھنے کے ساتھ ساتھ قبول کا مادہ بڑھتا گیا۔ جن ادیان کو اسلام نے رد یا مسخ کیا تھا، انہی ادیان کی بعض رسموں کو، اور انسانی فلاح و بہبود کے چند عقیدوں کو قصوں کو چن کر اپنے ہاں محفوظ کر لیا اور یوں عقیدہ نے اجتہاد کے لیے جگہ بنائی تو وہ گتستن اور پوستان کے بیک وقت سلسلہ عمل سے بنائی۔

جب کوئی منتظر باقاعدہ نظریہ، قوم، عقیدہ یا طبقاتی وقت بساطِ عالم پر اپنی جگہ بنانے کے لیے بڑھتے ہیں تو انہیں وہ OFFENSIVE بنا پڑتا ہے۔ جسے ابن خلدون مصبیت اور اقبال تشبیر و سناں اور "ذوقِ یقین" کہتے ہیں۔ "شاہینی" کا یہ دور اپنی شدت میں ماضی و حال کے ورثے سے بظاہر منکر رہتا ہے، باہر کے ہر ایک تصور یا عمل کو، جو اس کے (منہ کا اندر مدد دہم) کردار میں فٹ نہ ہو بدعت یا بدعت قرار دیتا ہے۔ یہاں تک تاریخ انسانی کا جبر کارل مارکس کے فطوں میں رہتا ہے۔ یہ تصور ہے کہ انسانیت کے لیے چلنے والے (وہ وہ وہ وہ) کے نکل کر زرہ بکتر اتارنے اور "تطہیر" سے "تعمیر" کی طرف آنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تب ماضی کے بلے سے جواہر پاروں کی تلاش ہوتی ہے، ٹکڑے پٹے جاتے ہیں۔ ترقی پذیر تمدن اور نئی خوش حالی کی چھاؤں گھنی ہوتے ہی خود کی جگہ جتہ و دستار اور زرہ کی بجائے خلعت پہننے لگتے ہیں۔

عرب اسلام پر یہ وقت جماسی خلافت کے ساتھ آیا اور نو مسلم البراکمہ نے علم و تہذیب، فلسفہ و منطق، فن و لطیفہ کے دروازے کھول دیے۔ اسلام جیسا سادہ مذہب برگ و بار لایا۔ عجی عادات اور ہنرمندی نے، یونانی فلسفے کی ٹوشگانی نے اور ہندی بدعت کی بے نفسی نے نئی تہذیب کو پُرانے کا سٹیوم سپرد کیے۔ تب یہ مذہب صوفیہ اور اولیاء اللہ کے اخلاقی برتاؤ کے ساتھ دور دراز کی سرزمینوں میں، مقامی رنگوں کو اپنا کر عوام کی اپنی چیز بن سکا، ورنہ اجنبی ساکوں، فوجی غلبے والے حاکموں اور قلاش حکموں کے درمیان کون سی مساوات تھی جو دلوں کو موہ سکتی؟^(۸۱)

خواجہ نظام الدین کے حضور میں محبت کے جھوکے غیر مسلم عقیدت کے مارے آتے تو وہ ان کو نیک کاموں اور انسانی بھلائی کی تلقین کرتے۔ بلکہ پڑھو اگر احکامِ شریعی نافذ نہیں کرتے تھے۔ منور حسین قلاج، جسے بدعتیہ شمار کر کے، پھانسی دیے گئے اقبال ایک زمانے تک برحق سمجھتے رہے۔^(۸۲) اسی علاج کو نظام الدین اولیاء ولی کامل شمار کرتے تھے۔^(۸۳)

"قبول" کا یہی عمل تھا جس نے عقلی بحثوں کو، آئی ای افکار کو، اختلاف رائے کے استقبال کو عام کیا۔

اقبال نے اپنے خطبات کی علمی حیثیت پر فخر کرتے ہوئے لکھا کہ:

..... اگر مامون الرشید کے زمانے میں یہ کتاب شائع ہوئی ہوتی تو انقلاب برپا ہو جاتا....."

(۸۱) آج کوثر، شیخ ابرام ۸۵-۸۳۔ مترجمہ برنگال و آسام میں مسلم آبادی کی اکثریت مسلم دور حکومت کے خاتمے کے بعد ہوئی ہے۔

(۸۲) ک ۱۳ ص ۱۹۱۹ خط (۸۳) ک ۴ ص ۲۰۰

ضرور برپا ہوتا کیونکہ یہی وہ دور ہے جب عجم کے اثرات سے روشنی خیالی کا دور دورہ ہوا، اخوان الصفا کے رسائل، جو عقاید کو روشنی میں لانے کے لیے منظر عام پر آئے، گوتم بُدھ (بودھ) فلسفہ کی حیات و تمثیلات کے اقتباسات لیے ہوئے تھے، یونانی فلسفے کو از سر نو دریافت اور ترجمہ کیا جا رہا تھا، کتاب حکمت پنج قتر کے علاوہ نجوم، ریاضی اور طب کی کتابیں سنسکرت سے لاطینی اور یونانی سے، پہلوی قدیم سے عربی میں ترجمہ ہو کر مباحث کا دروازہ کھول رہی تھیں۔ واضح رہے کہ سیسی راہبوں، دانشوروں، آتش پرست موبدوں، ہا ز نطینی عالموں اور ہندوستانی وودانوں، زبان دانوں کی ان عباسی خلفاء کے زمانے میں ریل چل تھی۔ مغربی ایشیا اور مغرب میں اسلامی تاریخ کے عظیم دانشور خاص اسی زمانے میں اُبھرے اور اجتہاد بقول اقبال کے ذہنی انتشار اور غیر اسلامی عقاید تک جا پہنچا۔ یہ اُس زمانے کے مسنونہ معنی کا عروج تھا۔

دار الخلافہ بغداد کی حرف عمارتیں ہی ساسانی طرز پر تعمیر نہیں ہوتیں، وہ ذہن بھی عجمی تصوف کے سانے میں تعمیر ہوتے جو اخذ انجذاب اور قبول کی سحرور صلاحیت رکھتے تھے۔
یہ "پیوستن" کا عمل تھا، ستر الوصال مضرب مذہبی صوفیانہ اصطلاح نہیں، بلکہ صوفیائے کرام کے تہذیبی عمل کا بھی رمز تھا اور اسی عمل کی برکت ہے کہ تین سو سال سے ہند کے مینانے بند ہو جانے اور دونوں برس سیاسی اقتدار سے محروم ہو چکنے کے بعد ہندوستانی پائے تخت سے دور دراز کی سرزمینوں میں اسلام اپنی مقامی شکل میں پھیلا اور بعض جگہوں پر آبادی کی وہ اکثریت پاسکا جسے اقبال انگ ایک اسٹیٹ میں صحیح سلامت اور برسر کار دیکھنا چاہتے ہیں۔



حیات اُن کے نزدیک رزمِ خیر و شر ہے، تخلیق آدم اور ابلیس کا انکار دونوں گویا مشیتِ ایزدی ہیں کہ تضادات کی کشمکش میں انسانی شخصیت اُبھرے۔ گونے کی طرح اقبال کے یہاں بھی انکار، سرکشی اور کفر کا مجسمہ ابلیس کا وجود، یزداں، شیطان اور آدم کی تخلیق کی تکمیل کرتا ہے تاکہ آدمِ خیر و شر کے مسلسل ہنگامے میں خیر کی جانب ارتقا کی سمت بڑھتا رہے۔
مگر وہ ہندوستان کے نقشے میں "رزمِ خیر و شر" کے تصور سے گہرا کہ اہل ایمان کے گرد حصار کھینچنے کی تدبیر بوجھتے ہیں۔ تاکہ "شر" کے زہ سے "خیر" نکل آئے۔

اقبال نے اپنے آخری دور میں انہی منصور صلاح اور ستائی کو عقیدت کے گلدستے نذر کیے جنہیں وہ کبھی رذکر چکے تھے۔
عجب نہیں کہ بے رحم، سیلاب قاطع زمانے کو ان کی یہ ادا پسند آگئی ہو اور وہ بھی اپنے ہمسر مجذوبوں کی طرح عقیدت کے گلدستوں میں مکتے رہیں۔

کتابیات۔۔۔ جن کے حوالے اور حاشیے اس مضمون میں شریک ہیں

نقوش اقبال ک ۲۴۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ ۱۹۷۶ء مکتبہ پی بی ۱۱۹

اقبال اور انسان ک ۲۵۔ اشفاق حسین۔ سائیکہ انڈی جیڈ آباد۔ اپریل ۱۹۶۲ء

۱۵۵۸۱ ک ۲۶۔ جرنیل ملک۔ کولمبیا یونیورسٹی پریس

نقوش اقبال ک ۲۷۔ مجموعہ مضامین سہی نار ۱۹۷۳ء

آندھرا پردیش اردو انکیدی۔ جیدر آباد

اقبال اور مغربی مفکرین ک ۲۸۔ یحییٰ ناخدا آزاد۔ دسمبر ۱۹۷۵ء

مکتبہ جامعہ لیسٹ۔ نئی دہلی

حفاظ اور اقبال ک ۲۹۔ یوسف حسین خاں۔ جی ۱۹۷۶ء۔ غالب انکیدی۔ نئی دہلی

ولی ستہ اقبال ک ۳۰۔ ڈاکٹر سید عبداللہ۔ مکتبہ جدید۔ لاہور

روزگار و فیر ک ۳۱۔ فقیر وحید الدین۔ لاہور۔ ۱۹۶۴ء

نقوش اقبال ک ۳۲۔ مکتبہ فروغ اردو۔ لاہور۔ ۱۹۷۷ء

اطراف اقبال ک ۳۳۔ ملک حسن اختر۔ اعتماد پبلشنگ ٹرس۔ دہلی ۱۹۷۶ء

اسرار اقبال ک ۳۴۔ جبین مہدی۔ عالم ہزاری پبلی کیشنز۔ مراد آباد۔ ۱۹۷۶ء

اقبال اور مشرک ک ۳۵۔ عبدالرحمن خاں۔ گوشہ ادب۔ لاہور۔ ۱۹۵۶ء

ک ۳۶۔ ۱۹۷۵ء۔ AKBA / A۔ محمد اقبال کی شاعری (دوسری سن)

مکتبہ شاعری گارنیا۔ پاکستان ۱۹۷۲ء۔ سندھ پبلشرز

ک ۳۷۔ اقبال۔ تعلیم و تربیت پریس بھٹی ۱۹۶۷ء

اقبال کا تصور زمان و مکان ڈاکٹر رضی الدین صدیقی۔ ادارہ اشاعت و پبلشنگ

اقبال شناسی ک ۳۸۔ سردار جعفری۔ مکتبہ جامعہ۔ جامعہ عمر نئی دہلی ۱۹۷۷ء

روزگار ک ۳۹۔ شیخ محمد اکرام۔ فروغ سنٹر لمیٹڈ۔ لاہور۔ ۱۹۶۳ء

موج کوثر ک ۴۰۔ شیخ محمد اکرام۔ فروغ سنٹر لمیٹڈ۔ لاہور۔ ۱۹۶۳ء

اقبال ک ۴۱۔ ڈاکٹر شکیل الرحمن۔ عصمت پبلی کیشنز۔ سرسنگر۔ ۱۹۷۳ء

نذر مالک ک ۴۲۔ مجلس ارمغان مالک۔ نئی دہلی۔ ۱۹۷۱ء

ک ۴۳۔ The student of the Kan. university ۱۹۷۵ء

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی

مقدمہ کتاب العرب۔۔۔ (تاریخ ابن خلدون) ک ۴۵

تمدن ہند ک ۴۶۔ گستاو، لی بان۔ ترجمہ سید علی بگرامی

امیر خسرو دہلوی ک ۴۷۔ قمار حسین۔ کراچی ۱۹۷۶ء

ہائیک دراکل

ہال جبرائیل ک

ضرب بھیم ک

لاہور ایڈیشن فورڈ اسٹ

اسرائیل ک

دونیو غودی ک

پیام مشرق ک۔ مکتبہ جامعہ طبعہ اڈیشن، دہلی اڈیشن

زبور مجسم ک۔ ۱۹۲۷ء اڈیشن۔ لاہور اڈیشن

جاوید نامہ ک۔ ۱۹۳۸ء۔ کیری پریس۔ لاہور

پس چہ باید کرد ک

مسافر ک

فلسفہ نظم دارد ک

نقیس انکیدی جیڈ آباد

اقبال نامہ ک (نخطوط) مرتبہ شیخ عطاء اللہ، ناشر محمد شرف لاہور

مکاتیب اقبال ک بزم اقبال لاہور

علامہ اقبال اور سیہیلان ندوی ک۔ کتابخانہ نورس لاہور ۱۹۵۶ء

خطوط اقبال ک۔ رفیع الدین ہاشمی۔ خیابان ادب لاہور ۱۹۷۶ء

تشکیل جدید الہیات اسلامیہ ک۔ بزم اقبال لاہور۔ ۱۹۵۸ء

موج کوثر ک ۱۹۔ شیخ محمد اکرام ۱۹۶۳ء۔ فروغ سنٹر لمیٹڈ۔ لاہور

ذکر اقبال ک ۲۰۔ عبد الحمید سالک۔ بزم اقبال۔ لاہور

اقبال نمبر ک ۲۱۔ رسالہ اردو، ۱۹۳۸ء (نیا اڈیشن ۱۹۳۰ء)

انجمن ترقی اردو، دہلی

نقوش اقبال ک ۲۲۔ خلیفہ عبد الحکیم۔ بزم اقبال۔ لاہور

نقوش اقبال ک ۲۳۔ میکش اکبر آبادی۔ میوہ کڑہ۔ آگرہ

ملتِ اسلامیہ اور اقبال

ڈاکٹر فرمان فتحپوری

اقبال کو اسلام اور ملتِ اسلامیہ سے بہت گہری ذہنی و جذباتی وابستگی تھی۔ وہ اسلام اور اس کے دیے ہوئے آئینِ حیات کو دنیا کے سارے سیاسی مسائل و معاشرتی غلط فہمیوں کا واحد حل سمجھتے تھے اور اسی سیاسی عقیدے کی بنا پر وہ برلا دینی سیاسی نظام کو خواہ اس کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے، انسانی معاشرے کے لیے منکِ خیال کہتے تھے، سڑک پر لڑنے والے اور غیر برابری دارانہ نظاموں میں ملکیت، جمہوریت، اشتراکیت اور اشتہائیت سب سے ان کی بیزاری و مایوسی کی بنا یہی تھی کہ ان میں جسم کی جھوک پیاس کا سامان تو بہم پہنچا یا گیا ہے لیکن روح کو جھوکا اور تشنہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اقبال کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ایسا پیغامِ حیات یا نظامِ سیاست جس میں دین و دنیا اور جسم و روح دونوں کی بقا و ترقی کی یکساں ضمانت دی گئی ہو، بنی نوعِ انسان کی طمانیتِ قلب اور آسودگیِ ذہن کا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ یہ نقطہ نظر، ہر چند کہ اقبال کے ذاتی میدانِ فکر و وہان سے بھی ہم آہنگ تھا، تاہم اس کی بنیاد لائل و معانی پر استوار تھی۔ قیامِ یورپ کے زمانے میں اقبال نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ:

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

چنانچہ انہوں نے وسیع مطالعے، مگرے مشاہدے اور ذاتی تجربے کی روشنی میں کہا تھا کہ:

مری نگاہ میں ہے یہ سیاست لا دین کینڑا ہرمین و دوس نہاد و مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترکِ کلیسا سے حاکی آزاد فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر
متابہ غیرہ ہوتی ہے جب نظر اس کی تو ہیں ہر اول لشکرِ کلیسا کے سنیر

مغرب کی یہ لادینی سیاست، جس میں کلیسا کو حاکی سے یا مذہب کو نظامِ حکومت سے الگ کر لیا گیا تھا کسی نیک نیتی یا انسانیت کے تصور پر مبنی نہ تھی بلکہ اس کا مقصد جیسا کہ اقبال نے اور اشعار میں بیان کیا ہے، سیاست کو "دیو بے زنجیر" بنانا اور "متابہ غیرہ" خاصاً نہ قبضے کی راہ ہموار کرنا تھا۔ بات یہ تھی کہ پہلے تو اہلِ مغرب نے کلیسا کو نظامِ مذہب کے ذریعے دنیا کے انسانیت کو پالنے چنگل میں دبچے رکھنے کی کوشش کی لیکن کلیسا کو نظام کی بنیاد چھوڑ کر رہبانیت پر تھی اس لیے وہ زیادہ عرصے تک حاکیت کی متحمل نہ رہ سکی۔

بقولِ اقبال: ۱۰

کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی ساتی کہاں اس فقیری میں میری
خسومت تھی سلطانی و راہی میں کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بزیری
سیاست نے مذہب سے بھیا چھڑایا چلی کچھ نہ پیرِ کلیسا کی پیری

نتیجاً سیاست مغرب نے نیا چلا ہلا۔ ایک طرف اس نے مذہب کو سیاست سے الگ کر کے، حاکمیت یا ظلم و بربریت کچلے لیے ایک نیا جواز تلاش کر لیا۔ دوسری طرف عقیدہ وطنیت کی بنیاد پر ایک نئے سیاسی تصور یعنی "قومیت" کو جنم دیا اور پوری اقوام میں قومیت کا تازہ جوش پیدا کر کے، انہیں مشرق کے خلاف متحدہ صف آرا ہونے پر آمادہ کیا۔ اقبال نے ۱۹۳۰ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے خطبہ صدارت میں مغربی سیاست کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ: "مغرب میں مسیحیت کا وجود محض ایک رہبانی نظام کی حیثیت رکھتا ہے اس سے کلیسا کی ایک وسیع حکومت قائم ہوئی۔ لوہتر کا احتجاج دراصل اسی کلیسا کی حکومت کے خلاف تھا۔ اس کو کسی دینی نظام سیاست سے کوئی بحث نہیں تھی کیونکہ اس قسم کا کوئی نظام مسیحیت میں موجود نہیں تھا، خود لوہتر کو بھی اس امر کا احساس نہ تھا جس مخصوص حالت کے تحت اس کی تحریک کا آغاز ہوا ہے، اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہو گا کہ مسیح علیہ السلام کے عالمگیر نظام اخلاق کی بجائے مغرب میں ہر طرف بے شمار ایسے اخلاقی نظام پیدا ہو جائیں گے جو خاص خاص قوموں سے متعلق ہوں گے، لہذا ان کا حلقہ اثر بھی محدود رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس دینی تحریک کا آغاز لوہتر اور روسو کی فات سے ہوا، اس نے مسیحی دنیا کی وحدت کو توڑ کر اسے ایک ایسی غیر مربوط اور منتشر کثرت میں تقسیم کر دیا جس سے اہل مغرب کی نگاہیں اس عالمگیر مطمح نظر سے ہٹ کر، جو تمام نوع انسان سے متعلق تھا اقوام و مل کی تنگ حدود میں اُلجھ گئی ہیں۔ اس نئے غیل جیات کے لیے انہیں ایک سے زیادہ واقعی اور مرئی اساس مثلاً تصور وطنیت کی ضرورت محسوس ہوئی جس کا اخبار بالاخر ان سیاسی نظامات کی شکل میں ہوا جنہوں نے ہندو قومیت کے ماتحت پرورش پائی یعنی جن کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ سیاسی اتحاد و اتفاق کا وجود حقیقہ وطنیت ہی کے تحت ممکن ہو سکتا ہے؛ لہ

اقبال نے مغرب کے اس عقیدہ وطنیت و قومیت یا نئے سیاسی تصور کے خلاف آواز بلند کیا۔ ان کے خیال میں، وطنیت کا تصور صرف اس حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے کہ افغانی، ایرانی، تورانی، المانوی، فرانسیسی، روسی، مصری اور عراقی وغیرہ ہونے کی حیثیت میں، ہر فرد کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے اور ضرورت پڑنے پر اس کے لیے قربانیوں سے دریغ نہ کرنا چاہیے لیکن وطنیت یا قومیت کے جوش میں امن پسند اور صلح جو قوموں کی طرف جارحانہ اقدام یا ایک قوم کو دوسری قوم پر حملے کی ترغیب، کسی طرح بھی دنیا کو فلاح کا راستہ نہیں دکھا سکی۔ جغرافیائی حدود اور مسلمانوں کے تحت اقبال نے لکھا ہے کہ یورپین معتمدین کی تحریروں کے ذریعے مجھے یہ بات ابتدا ہی میں اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارہ پارہ کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے، چنانچہ ان لوگوں کی یہ دہریہ برہمنیت عظیم میں کامیاب بھی ہو گئی اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کے بعض دینی پیشوا بھی اس کے علمی نظر آتے ہیں۔" مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: "مسیحیت نے یہ تعلیم دی کہ دین انفرادی اور پرائیویٹ ہے جس سے بد بخت یورپ میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ دین چونکہ پرائیویٹ عقاید کا نام ہے اس واسطے انسانوں کی اجتماعی زندگی کی ضامن صرف اسٹیٹ ہے، اسلام ہی تھا جس نے بنی نوع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ دین نہ قومی ہے نہ نسلی، نہ انفرادی ہے نہ پرائیویٹ، بلکہ

ماخذ انسانی ہے اور اس کا مقصد باوجود تمام فطری امتیازات کے، عالم بشریت کو متحد منظم کرنا ہے، ایسا دستور العمل قوم اور نسل پر نیا نہیں کیا جاسکتا نہ اس کو صرف پالیٹک کہہ سکتے ہیں بلکہ دس کو صرف معتقدات پر ہی مبنی کہا جاسکتا ہے صرف یہی ایک طریق ہے جس سے عالم انسانی کی جذباتی زندگی اور اس کے افکار میں یک جہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان مراحلوں سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال ایک ایسی ہیئت اجتماعی انسانیت کی تبلیغ کرتے ہیں جو نسل و نسب اور ملک و رنگ کے امتیازات کو مٹا کر، تمام کائنات کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اسی ہیئت اجتماعی انسانیت کا نام اقبال کے یہاں ملت اسلامیہ ہے اور ان کے نزدیک ملت اسلامیہ کے استحکام و دوام ہی پر بنی نوع انسان کی اجتماعی زندگی کی بقا اور امن و سلامتی کا دار و مدار ہے اس لیے اقبال کا مخاطبہ یا ان کی تبلیغ کا رخ، صرف برصغیر کے مسلمانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ ساری دنیا سے اسلام ان کی مخاطب بن گئی ہے، انہوں نے اپنی شاعری اور خطبات و تقاریر میں انرا نام اس بات پر زور دیا کہ صرف اسلامی ممالک بلکہ ساری دنیا کی فلاح اس بات میں ہے کہ مغرب کے تصور و وطنیت و قومیت اور لادینی نظام ہائے سیاست کو ترک کر کے ایک ایسی ہیئت اجتماعیہ کو اپنایا جائے جو برقسم کے امتیازات سے بالا رہ کر فلاح انسانیت کی ضمانت ہے اور جس کا نام صرف عام میں ملت اسلامیہ ہے۔

اس سے یہ غلط فہمی نہ پیدا ہونا چاہیے کہ اقبال ساری دنیا کو مسلمان بنالینا چاہتے ہیں یا اسلامی ممالک کو ایک کر کے، ایک وسیع اسلامی مملکت کی بنیاد لانا چاہتے ہیں۔ اقبال نے ڈاکٹر قاضی حمید الحیدر کو بتایا تھا کہ میں بھی پہلے بہت دنوں تک سماجی اتحاد کے لیے وطن کو ایک بنیاد سمجھتا تھا، اور خاک و وطن کا ہر ذرہ مجھے دیوتا دکھائی دیتا تھا اس وقت میرے خیالات مادیت کی طرف مائل تھے اور وطن کے سوا انسانوں میں اتحاد کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ نظر نہ آتا تھا لیکن اب انسانوں کو صرف ازلی وابدی روحانی بنیادوں پر متحد کرنا چاہتا ہوں اور جب بھی میں اسلام کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میری مراد اس سے یہی روحانی نظام ہے، اسلام اور مسلم میرے لیے خاص اصطلاحیں ہیں جن کو میرے خیالات کے لیے اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسلام میں خلافت راشدہ کے بعد سے اب تک ایک بھی متحدہ اسلامی ریاست قائم نہ ہو سکی اور شاس کی کوئی امید دکھائی دیتی ہے البتہ اتحاد اسلامی کا تخیل اس معنی میں ضرور عملی جامہ پہن سکتا ہے کہ تمام اقوام آزاد ہوں اور وہ اسلامی مقاصد کے لیے باہم ایک دوسرے سے تعاون کریں، یہ حکومتیں ایک قسم کی اسلامی قومی حکومتیں ہوں گی مگر ان قومی حکومتوں کی بنیاد، اخلاق اور محبت پر استوار ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ مغرب کی قومیت کے برعکس ہیئت اجتماعی کا یہ ایک وسیع نقطہ نظر ہے کہ جس میں نہ صرف مسلمان، بلکہ ساری انسانی برادری جیسے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اقبال کے یہاں ملت اسلامیہ کے پیغام کے زلم میں کہیں کوئی ایسا پس منظر نہیں آتا جس میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی تنگ نظری یا تعصب کو روا رکھا گیا ہو یا جس کی بنا پر وطن یا اہل وطن یا دوسرے مذاہب و اقوام کے اکابر کی محبت و عظمت ان کے دل میں کم ہوئی ہو۔ البتہ جس طرح اہل مغرب نے سیاسیات کا رشتہ، مذہب یا مذہبی قدروں سے توڑ کر، جغرافیائی حدود یعنی وطن سے لاجورڈ تھا اسی طرح اقبال نے سیاسیات کا رشتہ وطن سے توڑ کر روحانی قدروں یعنی مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس کا بڑا ثبوت بقول عزیز احمد یہ ہے کہ آفرودم تک ان کے

کلام میں ایسی نظمیں ملتی ہیں جن میں ہندوستان سے بحیثیت غیر سیاسی وطن کے بڑی سی و الہانہ محبت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ابنائے وطن میں سے دوسرے فرقوں میں جو لوگ اقبال کی نظردوں میں قابلِ تعلیم تھے، اقبال نے اپنی شاعری کے پردوں میں ان سے کشمکش کے متعلق نظمیں لکھی ہیں۔

مختصر یہ کہ دراتول یعنی ۱۹۰۵ء تک کی شاعری کے بعد، کچھ تو اس سبب سے کہ انھوں نے مغربی قومیت کے تنازعے، یورپ کے تین سالہ قیام میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، دوسرے اس سبب سے کہ ۱۹۰۶ء اور ۱۹۰۹ء کے درمیان، ہرمیگر کے مسلمانوں میں اپنی ثقافتی اور معاشی حقارتی کے تحفظ کا ایک نیا احسان ابھو کر سامنے آیا اور برطانوی حکومت نے جداگانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کر لیا۔ اقبال نے وطن پرستی پر مبنی مغربی قومیت سے ذہنی کو آزاد کر کے، مددحانی اقدار پر مبنی اسلامیت کو اپنے فکر و فن کا موضوع بنایا اور اس کی تبلیغ و اشاعت کو اپنے پیغام کا جزو قرار دیا۔ چنانچہ ۱۹۰۵ء کے بعد کی شاعری میں 'ہمالہ' اور 'نیا سوال' کے طرز کی وطن پرستی پر مبنی نظمیں نظر نہیں آتیں، مختلف قوموں کے اکابر کی مدح میں نظمیں ضرور ملتی ہیں لیکن ان کا تعلق کسی سیاسی تصور سے نہیں بلکہ فرد کی شخصی حیثیت سے ہے۔ البتہ اسلامی ملک، ان کے اکابر، کارناموں، تعمیرات، متبرک مقامات، بلادِ عربیہ، اور ملتِ اسلامیہ سے متعلق بہت سے دوسرے موضوعات کا دخل و ذکر روز بروز ان کی شاعری اور ان کے خطابات و مقالات میں بڑھتا گیا ہے۔ تاریخی حیثیت سے اس سلسلے کی پہلی نظر صغیر ہے، جس میں شاعر نے جزیرہ سسلی کے اس تاریخی اور اسلامی شہر کی عظمت و رفتہ پر اشکباری کی ہے۔ یہ نظم یورپ میں ملتِ اسلامیہ کے ایک تاریخی مہم کار شیعہ ہے جس میں غصا اور کئی تاریخی مقامات کا ذکر بھی آگیا ہے، صرف چند شعر دیکھیے کہ ان سے اقبال کے جذباتِ قلب کا کچھ اندازہ ہو سکے گا۔

نارکش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر داغ رویا خون کے آنسو جان آبا پر
آسمان نے دولتِ غرناطہ جب برباد کی ابنِ ہدروں کے دلِ ناشاد نے فریاد کی
غمِ نصیبِ اقبال کو بخشا گیا ماتم ترا
چن لیا تقدیر نے وہ دل کہ تما محرم ترا
درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سزا پا دردِ ہوں جس کی تو منزل تنہا میں س کا دواں کی گدہوں
نہ تمہیر کہیں میں بھر کے دکھلا دے مجھے قضا یا ہم سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے
میں ترا تحفہ سنو تے ہندوستان لے جاؤں گا
خود یہاں رہتا ہوں اردوں کو وہاں رلاؤں گا

اس کے بعد اقبال کے دوسرے شاعری کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتداء ایک ایسی نظم سے ہوتی ہے جس کا عنوان 'بلادِ اسلامیہ' ہے اور جس میں اقبال نے متعدد اسلامی مراکز کی یاد کو اپنی بے حیوی روح کی آسودگی کا وسیلہ بنایا ہے۔ دلی، بغداد، حجاز، قرطبہ، قسطنطنیہ اور

میں سب کی عظمتوں کا پر سوز تذکرہ ہے، لیکن ان نظموں میں خلیجِ عقیدت کے سوا کسی فکر انگیز قی تصور یا بلاوہ اسلامیہ کے متعلق کسی امید افزا مستقبل کی طرف اشارہ نہیں ملتا۔ البتہ "مورستانِ شبابی" کے عنوان سے جو طویل نظم گوگنڈا کے شاہی قلعے اور اس کے گھنڈرات سے متعلق ہے اس میں پہلی بار، ملتِ اسلامیہ کے سلسلے میں، اقبال کا رجائی نقطہ نظر، اس طور پر ظہور میں آتا ہے:

اشکباری کے بہانے میں یہ اُڑے بامِ دور گویہ پیچ سے بننا ہے ہماری چشمِ تر
دبر کو دیتے ہیں موتی دیدہ گرہاں کے ہسم آخری بادل میں اک گزرے ہوئے طوفاں کے ہم
ہیں ابھی صد باگوہر اس ابر کی آغوش میں برق ابھی باقی ہے اس کے سینہ خاموش میں
وادِ گل، خاکِ صحرا کو بنا سکتا ہے یہ خواب سے، اُمید دہقان کو جگا سکتا ہے یہ

ہر چکا گوتم کی شانِ بلالی کا ظہور
ہے مگر باقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور

پھر بھی رجائی نقطہ نظر، پیغامِ اقبال کا سب سے نوی عنصر، کران کی شاعری کی معرفت، ساری دنیا کے اسلام کو مردانہ وارذیت کرنے کا حوصلہ دے گیا ہے۔

کیوں گرفتار طلسمِ پیچِ مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکتِ طوفاں بھی ہے
شعلہ بن کر پھونک دے خاشاکِ غیر اللہ کو خوفِ باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

نہ ہو نوید، نو میدی زوالِ علم و عرفاں ہے امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازِ دانوں میں

کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے ہے بھروسہ اپنی قوت کے مقتدر پر مجھے

ہوں آتشِ نورد کے شعلوں میں بھی خاموش میں بندہٴ مومن ہوں نہیں دانہٴ اسپند
ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوقِ شکر خند

ترے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں پہنچے سے بڑھ کر سازِ فطرت میں نوا کوئی

دلیلِ صبحِ روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی افق سے آفتابِ امیرا گیا دورِ گراںِ خوابی

عروجِ مردہ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی

سامنے رکھتا ہوں اس دورِ نشاطِ افزا کو میں دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں

مکمل کر آئیں مرے آئینہٴ گفتار میں آنے والے دور کی دُھندلی سی اک تصویر دیکھ

خوشید جہاں تاب کی صورتِ سر میں آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
چختے نہیں بجٹے ہوئے فردوسِ نظر میں جنتِ تیری پہناں ہے ترے خونِ جگر میں
اسے پیکرِ گل کو ششِ پیہم کی جہزا دیکھ

اس طرز کے اور نہ جانے کتنے اشعار، کتنے بند اور کتنی نظمیں ہیں جن کے ذریعے پوری قمتِ اسلامیہ کو مسلمانوں کے روشن مستقبل کا یقین دلایا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ مغرب کے لاتے ہوئے لادینی نظام اور انسانیت کشی کا قصور قومیت سے نجات حاصل کرے اور آئینِ اسلامی کو اپنانے کے بعد ہی ایسا ممکن ہو سکے گا۔ چنانچہ دنیا نے اسلام یا اقوامِ مشرق سے اقبال کے مخاطبے کی کئی سطیں جو گئی ہیں، ایک سطح پر انھوں نے مختلف اسلامی ممالک کی تمدنی آثار و اقدار کو سراہا ہے، دوسری سطح پر ان کے سیاسی و تمدنی مسائل پر مبصرانہ نگاہ ڈالی ہے، تیسری سطح پر اتحادِ اسلامی کا عام پیغام دیا ہے، گویا ممالکِ اسلامیہ سے متعلق ان کی نظمیں تین خانوں میں بٹی ہوئی ہیں ان میں اقبال نے کہیں آثارِ قدیمہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہیں افرادِ عیسائی اکابر اسلام کی سیرت و کردار کو موضوعِ سخن بنایا ہے اور کہیں نظریات و تصوراتِ حیات کے وسیلے سے اظہارِ خیال کیا ہے، البتہ بعض اشعار اور منطقات میں پوری قمتِ اسلامیہ کو مخاطب کر کے بات کہی گئی ہے اور بعض میں کسی خاص اسلامی ملک یا ملت کو مخاطب کر کے، ان کے مخصوص مسائل کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے۔

عمومی یا اجتماعی مخاطبے میں اقبال نے جس خاص پہلو پر نظر رکھی ہے وہ یہ تھا کہ ممالکِ اسلامیہ یا اقوامِ مشرق کو مغربی تہذیب و سیاست کی لعنتوں سے پوری طرح آگاہ کیا جاتے انھیں یقین دلایا جائے کہ مغربی تہذیب، اپنے ہاتھوں خود اپنا گلا گھونٹ رہی ہے اور بہت جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا، روحانی قدریں اور دینی شعائر کو یکسر نظر انداز کر کے، تہذیب کے نام سے مغرب نے ایک ایسی آگ کو جنم دیا ہے جس میں وہ خود بحسم ہوئے والا ہے اور وہ دن دور نہیں کہ وہ خود اپنے کیے پر آپ بکھلتے گا، چنانچہ سب سے پہلے اقبال نے اہلِ مشرق پر تہذیبِ مغرب کی شکست و ریخت اور اس کے زوال آمادہ تمدن کا راز اس طرز پر فاش کیا۔ ۵

فسادِ قلب و نظر ہے فرہنگ کی تہذیب کہ رُوح اس دینیت کی رہ سکی نہ عقیف
رہے نہ رُوح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوقِ لطیف

جہان تو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی معامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ
وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے طاقت کی طاقتوں کو اسی کی بنے تاب بکلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ

یہ عیشِ فراواں یہ حکومت یہ تجارت دل سینہ بے نور میں مہم دم تسلی
تاریک ہے افراگ شیفوں کے دھوئیں سے یہ دادی امین نہیں شایانِ تحبلی
ہے نزاع کی مانت میں یہ تہذیبِ فرنگی شاید ہل کلیسا کے یہودی متولی

پانی بھی مغرب ہے ہوا بھی ہے مغرب کیا ہو جو نکاوہ فلک پیر بدل جائے
دیجھا ہے ملکیت افراگ نے جو خواب ٹھن ہے کہ اس خواب کی تدبیر بدل جائے
طہراں ہو اگر عالم مشرق کا جینوا شاید کمرۂ ارض کی تقصیر بدل جائے

نظر کو خیر کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضرہ کی یہ صناعتی مگر جھوٹے گلوں کی ریزہ کاری ہے
وہ محنت نازتاج پر خود مندانِ مغرب کو ہوس کے پنجہ خرمیں میں تیغِ کارزاری ہے
تدبیر کی فسونِ کاری سے حکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے

اہلِ مغرب نے مشینی ایجادات اور سادی ترقیات کے بی بوتے پر، ممالکِ اسلامیہ کو مرعوب و محکوم تو بنایا رکھا تھا، پہلی جنگ کی قتل و غارتگری کے بعد، جہاں انھوں نے برپا کی بعض مشرقی ریاستوں کو مسلمانوں سے زبردستی جھین لیا اور ایران و ترکی و فلسطین کی گردنوں پر پھری رکھ دی وہاں اپنے اعمال و مظالم کو با اثر قرار دینے کے لیے انصافِ بوزنائی یا بندر بانٹ کے طرز کا ایک نیا ادارہ 'لیگ آف نیشن' کے نام سے ضمیر امین قائم کیا، ساری قوموں کو اس کا لبر بنا کر یہ تاثر دیا گیا کہ وہ قوموں کے درمیان اختلافات جنگ کی صورت پیدا ہوئی تو یہ ادارہ حق و انصاف کی علی برداری کرے گا۔ لیکن یہ سب دراصل، مغربی طاقتوں کا ایک ڈھونگ اور مشرقی قوموں کو سنے انداز سے شکار کرنے کا ایک جال تھا۔ اقبال نے مغرب کی اس چال کو اسی وقت بھانپ لیا اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ جمعیتِ اقوام یا لیگ آف نیشن کے فریب میں نہ آئیں۔ اسی لیے کہ یہ بزمِ اتحاد نہیں بلکہ انجمنِ رزم ہے جس میں بالکل نئی روشیں اختیار کی جائیں گی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کفن چوروں نے قبروں کی تقسیم کے لیے اور کمزور قوموں کو غلامِ اجل بنانے کے لیے اس انجمن کی تشکیل کی ہے۔

برقہ تاروشِ رزم دریں بزمِ کس دردِ مندانِ جہان طرہِ نوازنداختہ اند
من ازیں پیشِ نواز کہ کفنِ دژشے چند بہر تقسیمِ قبور، انجمنے ساختہ اند

شرع یوں بے نزاع قیل و قال بدہ را کرد دست بر گرگاں حلال
نقش نو بندر جہاں باید نہاد از کفن دزدان چہ امید کشاد
در جنبہ اچیت غیر از مکر و فن
صید تو ایں میش و آں نخیر من

ان خیالات کے اظہار کے بعد اقبال نے انجمنِ اقوام کے بارے میں پیش گوئی کے طرز پر یہ بھی کہہ دیا کہ :
پچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈربے خبر بد مرے مُنت نہ نکل جاتے
تغیر تو مہرم نظر آتی ہے لیکن پیرانِ کلیسا کی دمایہ بہ نہ ٹل جاتے
مکن ہے کہ یہ داشتہ پر کرب افزگ
ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جاتے

اس کے ساتھ اس امر کا بھی اظہار کیا کہ ایسی کوئی انجمن جس میں جنس و رنگ اور نسل و وطن کے امتیازات برقرار رکھے جائیں
اقوام میں باہم وحدت پیدا کرنے کا سبب نہیں بن سکتی۔ حقیقی وحدت کے لیے اس قسم کے ادنیٰ امتیازات سے بری و بلند ایک ایسے
محکم اساس کی ضرورت ہے جو اقوام و مل کے درمیان جنگ و فساد کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکے۔ یہ اساس ملتِ اسلام کی صورت میں
پہلے سے موجود ہے اور اس کے ذریعے جمیعتِ آدم کی کوشش کرنی چاہیے۔

اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوتی عام پوشیدہ نگاہوں سے۔ ہی وحدتِ آدم
تفریقِ مل حکمتِ افزگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم
مجھے نے دیا خاکِ جنبہ اکو یہ پیغام
جمیعتِ اقوام کہ جمیعتِ آدم

غرض کہ اقبال نے مغربی مذہبیت کے خطرات سے مشرقی اقوام خصوصاً دنیا کے اسلام کو بدہ را یقین دلایا کہ مغرب کی پڑی
ان کے حق میں کسی طرح مفید نہیں ہو سکتی۔ تشکیلِ جدید الہیاتِ اسلامہ میں مغربی تہذیب کے مسائل کا جائز و نیت ہونے انھوں نے
قوی دلائل کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ عصرِ حاضر کی ذہنی سرگرمیوں سے جو نتائج مرتب ہوئے، ان کے زیر اثر انسان کی روح مردہ ہو چکی
یعنی وہ اپنے ضمیر اور باطن سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس کا وجود خود اپنی ذات سے متصادم ہے۔ سیاسی اعتبار سے افراد سے
افراد اُلجھے ہوئے ہیں۔ اس میں اتنی سکت ہی نہیں کہ اپنی بے رحم انانیت اور ناقابلِ تسکین جوعِ زہر پر قابو حاصل کر سکے۔ یہ باتیں ہیں
جن کے زیر اثر زندگی کے اعلیٰ مراتب کے لیے اس کی جہد و جہدِ تدریج ختم ہو رہی ہے وہ زندگی سے اتنا چمکا ہے، اس کی نظر صرف
ان واقعات پر ہے جو اس کی نظروں کے سامنے ہیں۔ باطنی محتاتی سے وہ نا آشنا ہے۔ ہادیت کی اس باقاعدہ نشو و نما نے اس کے

رنگ و پے مفلوج کر دیے ہیں۔ کچھ ایسی ہی حقیقت مشرق کی ہے۔ بہر حال یہ لادینی اشتراکیت ہو یا وطنیت، دونوں مجبور ہیں کہ وہ اپنے تطابقی و توافقی کے لیے لوگوں کو بدگمانی، نفرت اور غم و غقد پر اکسائیں۔ حالانکہ اس طرح انسان کا باطن مُردہ ہو جاتا ہے اور اس قابل نہیں رہتا کہ اپنی روحانی طاقت یا قوت کے منفی سرچشمے تک پہنچ سکے۔ جیت تک انسان کو اپنے آغاز و انجام کی کوئی تبد نظر نہیں آتی وہ کبھی اس معاشرے پر غالب نہیں آ سکتا جس میں باہر کے مقابلے اور مسابقت نے ایک بڑی غیر انسانی شکل اختیار کر رکھی ہے اور نہ اسے تہذیب و تمدن ہی کو متاثر کر سکتا ہے جس کی روحانی وحدت اس کی مذہبی اور سیاسی قدروں کے اندر، فی تضادم سے پارہ پارہ ہو چکی ہے۔ چنانچہ اقبال نے بار بار، ملانک اسلامیک کو مغرب کی تقلید سے نجات حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔

نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو آنکھ جی کی بُنی محکومی و تقلید سے کور
زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیونکر یہ فرنگی مذہبت کہ جو ہے خود لب گور

تقلید سے انکار دکر اپنی خودی کو

کر اس کی حفاظت کہ یہ گم ہو رہے ہیں

ملانک اسلام سے اجتماعی مخاطبے کی واضح اور منفصل شکل اقبال کی مشہور مثنوی "پس چہ باید کرد اس اقوام شرق" میں بھی ملتی ہے۔ اس میں انھوں نے مسلمانوں کو مغربی تمدن کے خطرات، اور اس کی پیروی کے نقصانات سے بے نگاہ کیا ہے ساتھ ہی انھیں شاندار ماضی کی داستان سنا کر ان میں ایک طرح کا جوش و دلہ بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن چونکہ اقبال کو ملت اسلامیہ اور اقوام مشرق کے مسائل سے طبعاً گہری دل چسپی تھی اس لیے کہ انھوں نے صرف اس عمومی یا اجتماعی مخاطبے کو کافی نہیں سمجھا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے بلکہ انھوں نے تقریباً ہر اسلامی ملک اور ملت سے انفرادی مخاطبے کو بھی ضروری بنانا ہے، اور اس کے احوال و آثار کے خاص پس منظر میں خاص انداز سے اس کے کوائف کا جائزہ لیا ہے، ماضی کی عظمت کا احساس دلایا ہے، روشن مستقبل کی بشارت دی ہے اور تقلید و بے عملی کی زندگی پر اظہارِ تاسف کیا ہے، اس سلسلے کی اُردو نظموں میں ملا عربیہ، شفا خانہ، حجاز، حضور رسالت، فاطمہ بنت عبداللہ، حماد و ادرہ، غلام قادر و روید، شبلی و حالی، صدیق، بلال، بنگ، یرموک کا ایک واقعہ، مذہبت اسلام، تہذیب و جنیوا، امرائے عرب سے سلطان ٹیپو کی وصیت، پریس کی مسجد، مسجد قوت الاسلام، ابی سینیا، جمعیت اقوام اور مشرق، شام و فلسطین، فلسطین عرب، محراب گل افغان کے افکار، یورپ اور یوریا، طارق کی دعا، مسجد قرطبہ، ساتی نامہ، دعا، عبدالرحمن اول کا بریا ہو، گجرات کا درخت، ہسپانیہ، نادر شاہ افغان، خوشحال خاں کی وصیت، تاتاری کا خواب، ابو العلاء محری، المیس کی مجلس شوریٰ وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ قطعات و غزلیات میں بھی باجماع ملانک اسلام کے مسائل کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ فارسی میں "سز و رموز" اور "جاوید نامہ" کے کئی اجزاء ایسے ہیں جن کا تعلق براہِ راست اقوام مشرق سے ہے۔ "مسافر" اور "پس چہ باید کرد"

اسے اقوام شرق "ایسی قومیں ہیں جن میں شروع سے آخر تک ممالک اسلامیہ ہی کے باعث بیان ہوئے ہیں۔ لیکن سارے مالک کے باعث مسائل کے ذکر کی اس جگہ گنجائش نہیں مل سکتی۔ اس لیے صرف چند اسلامی ممالک ہی کا مختصر تذکرہ اس سلسلے میں کیا جائے گا۔ "فلسطین" جو ایک مدت سے یورپ کے آجینی بخوں کا شکار ہے، اقبال کی گفتگو اور شاعری کا خاص موضوع رہا ہے۔ قائد اعظم کو ایک خط میں اقبال نے لکھا تھا کہ "مسئلہ فلسطین مسلمانوں کے ذہن کو بہت متاثر کر رہا ہے، ذاتی طور پر میں ایسے مقصد کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہوں جو اسلام اور ہندوستان دونوں کو متاثر کر سکتا ہے، مشرق کے دروازے ہی پر ایک مغربی مرکز بہت خطرناک ہے۔ ایک روز خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ "فلسطین پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں، یہودیوں نے تو اس ملک کو رضامندانہ طور پر عربوں کے فلسطین پر قبضے سے بہت پہلے خیر باد کہہ دیا تھا۔ علاوہ انہیں فلسطین کے سلسلے میں جتنی کانفرنسیں برصغیر میں جوتیں غلام اقبال ان میں شریک ہوئے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ "فلسطین میں یہود کے لیے ایک قومی وطن کا قیام تو محض جلد ہے۔ حقیقت یہ ہے برطانوی امپیرایہ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ میں متعلق انتخاب اور سیاست کی شکل میں اپنے ایک مقام کی تلاش ہے۔ اقبال نے مندرجہ ذیل اشعار میں یورپ کی اسی انتخاب و سیاست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزاً کہا ہے کہ:

اقبال کو شکل کس کی شرافت میں نہیں ہے ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خسریدار
جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ مرا دل تیرے کھٹا نہیں یہ عتدہ دُشوار
تو کان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر

بیچارے میں تہذیب کے چھندے میں گرفتار

یہاں فلسطین کے ساتھ شام و ترکی کا ذکر خاص سبب سے ہے، پہلی جنگ عظیم کا انجام، مسلمانوں کے حق میں بہت افسوسناک تھا۔ طاقتور قوموں کا سارا نذرہ عالم اسلام پر گرا۔ ترکی خلافت کا شیرازہ بکھر گیا، اتحادیوں نے اس کے مقبوضات میں حصہ بانٹ کر لیا، ترکی کا مشرقی حصہ روس کے ہاتھ لگا، اور مغرب کے مشرقی صوبہ بلقان، ہنگری اور بلغاریہ وغیرہ مکمل طور پر خود مختار قرار دیے گئے، ایران اور شام علاؤ فرانس کے قبضے میں چلے گئے، مصر و عراق پر برطانیہ نے اپنا تسلط جمایا۔ اس طرح عالم اسلام کے حصے بخرے ہو گئے، فلسطین کا مسئلہ ذرا بین الاقوامی نوعیت کا تھا اس لیے اسے تہذیب و ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے برطانیہ کے زیر انتداب رکھا گیا۔ اقبال نے اسی پس منظر میں فلسطین، شام اور ترکی کا تذکرہ کیا ہے۔ یورپ کے ان ظالمانہ اقدامات کی روشنی میں انہوں نے یہ بھی اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ یہودیوں کا اثر و زور روز مغرب پر بڑھتا جائے گا اور وہ دن قریب ہیں کہ مغربی اقوام سوداگر یہودیوں کے اشارے پر ناپائیدار ہوں گے۔

تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی خود غار جن کی رو باہی کے آگے بیٹے ہے زور پٹنگ
خود بخود گرنے کو ہے بچے ہوئے پھل کی طرح دیکھے پڑتا ہے آفرس کی بھولی میں فرنگ

ہے نزع کے عالم میں یہ تندیب جواں مرگ
شاید ہوں کلیں کے یہودی متولی
چونکہ انگریز فلسطین پر یہودیوں کا استحقاق ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ ابوں نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا تھا
اس لیے اگر یہودیوں کو دوبارہ دے دیا جائے تو نامناسب ہو گا۔ اقبال نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہسپانیہ
اور سبلی کو عربوں کے حوالے کیوں نہ کر دیا جائے کتاب سے پہلے ان پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ س
ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق
ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا
مقصود ہے ملکیت انگلیس کا کچھ اور
قتلہ نہیں تاریخ کا یا شہد و رطب کا
چنانچہ اقبال نے فلسطینیوں اور عربوں سے صاف کہہ دیا کہ مغربی اقوام سے کسی قسم کے انصاف کی توقع رکھنا مبطل ہے
کیونکہ مغرب کے مباحثی نظام میں یہودی مہاجروں کا بڑا دخل ہے، وہ ہر حال میں ان ہی کا ساتھ دیں گے، اس لیے غافل بیٹھنا مناسب
نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا و خودی کو رہا بنا کر کھوئے ہوئے فلسطین کو دوبارہ حاصل کیا جائے۔ س

تری دوا، نہ جنیرا میں ہے نہ لندن میں
فرنگ کی رگہ جان پختہ یہود ہیں ہے
مناسہ میں نے غلامی سے اُمتوں کی نجات
خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے

قبضہ اول کی کشش اقبال کو آخری عمر میں فلسطین بھی لے گئی۔ تیدا میں الحمیدی کی دعوت پر انہوں نے مؤقر عالم اسلامی کے
اجلاس منعقدہ ۶ دسمبر ۱۹۳۱ء میں برصغیر کے مندوب کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس میں انہوں نے ممالک عربیہ کے متعلق کہا کہ
”میرا ایمان ہے کہ اسلام کا مستقبل اہل عرب کی ذات سے وابستہ ہے اور ان کا مستقبل ان کے باہمی اتحاد پر موقوف ہے، ان کو
متمدد ہر چکا ہے کہ عظیم الشان طاقت بن جائیں۔ اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس اتحاد اور مادیت کا مقابلہ کا میاابی سے
نہیں کر سکتی جو یورپ سے نشر و اشاعت حاصل کر رہا ہے۔ مجھے اسلام کے خارجی دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ میرے خیال میں

انگریزوں کی خطہ بہ تر اندرونی دشمنوں سے ہے۔ بعد کو سفر فلسطین کے تاثرات یوں بیان کیے کہ "سفر فلسطین میری زندگی کا نہایت دلچسپ واقعہ ثابت ہوا۔ فلسطین کے زمانہ قیام میں متعدد اسلامی ممالک مثلاً مراکش، مصر، یمن، شام، عراق، فرانس اور جاوا کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی۔ شام کے نوجوان عربوں سے مل کر میں خاص طور پر متاثر ہوا۔ ان نوجوانانِ اسلام میں اس قسم کے خلوص و دیانت کی جھلک پائی جاتی تھی جیسی میں نے اطالیہ کے فاشسٹ نوجوانوں کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھی تھی۔"

پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان کا ذکر بھی اقبال کے یہاں بکثرت آیا ہے، وہ عبید اللہ سندھی کی طرہ یہ نہ چاہتے تھے کہ افغانستان ہندوستان پر حملہ آور ہو یا افغانستان و ہندوستان کے مسلمان مل کر کوئی مشترکہ ریاست قائم کریں بلکہ افغانوں کو ایک جنگاں اور سخت کوشش قوم پر کار ہو۔ وہ ان سے متاثر تھے اور چاہتے تھے کہ ان سے جہالت، تعصب اور بے علمی کو دور کر کے انہیں مدائن کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے اہل بنادیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اقبال کے کلام خصوصاً فارسی شاعری کو اگر کسی بیرونی ملک نے قدر، منزلت کی نگاہ سے دیکھا تھا تو وہ افغانستان تھا۔ ایک بار انہیں شاہی مہمان کی حیثیت سے بلا کر بھی افغانوں نے انہیں خزانِ تحسین پیش کیا تھا۔ اس قدر افزائی سے اقبال کا متاثر ہونا فطری عمل تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی فارسی غزلوں اور نظموں کے پہلے مجموعے "پیام مشرق" کو امیر افغانستان امان اللہ خاں سے منسوب کیا۔ امان اللہ خاں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انھوں نے ۱۹۱۹ء میں افغانستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلائی تھی۔ افغانوں کے بارے میں اقبال کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس قوم کی خودی ابھی کہساروں میں خوابیدہ ہے اور اس خودی کو مہذب بنانے کی ضرورت ہے۔ س۔

قسمت خود از جہاں نایافت
در قستان سملوئے ورزیدۂ رستخیزِ زندگی تا دیدۂ

ہاں تو بر صفتِ پیہم مہور
کوش در تہذیب افغانِ غیور

افغانوں سے کیا چاہتے تھے یا ان کے لیے اقبال کا پیغام کیا تھا؟ اس کا صحیح اندازہ اس نظم سے ہوتا ہے جو "غراب گل افغان" کے افکار کے نام سے غریب کلیم میں موجود ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ افغانوں میں ساری خصوصیات شجاعانہ موجود ہیں، اگر کسی بے خود شناسی کی۔ اس لیے وہ اسی جانب ان کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ س۔

دومی بدلے شامی بدلے ہلا ہندوستان تو بھی اسے فرزندِ کستان اپنی خودی پہچان

اپنی خودی پہچان، او غافلِ افغان

اونچی جس کی لہر نہیں ہے کیسا وہ دریا جس کی ہر اتین تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان

اپنی خودی پہچان، او غافل افغان
تیری بے غلی نے رکھ لی بے غلوں کی لاج عالم فاضل بیچے رہے ہیں اپنا دین ایمان
اپنی خودی پہچان، او غافل افغان
یہ نظم خاصی طویل ہے اور مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہے، ہر ٹکڑے کی زبان و بحر، دوسرے سے مختلف ہے، گویا اردو میں یہ جدید
نظم کا ایک نیا تجربہ ہے، اس میں افغانوں کی شجاعت و مردانگی اور تاریخی کارناموں کا ذکر بجز مجہول آیا ہے، کہیں نادر شاہ و زانی کے حوالے
سے حوالے بتایا گیا ہے کہ اس

نادر نے ٹوٹی دلی کی دولتست
اک ضرب شمشیر، افسانہ کوتاہ
افغان باقی، کوہسار باقی
الحکم شد، الملک شد

کہیں افغانوں کے حوالے سے جوانی و قوت کا یہ راز فاش کیا گیا ہے کہ اسے
وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شہاب جی کا ہے بے ادغ ضرب ہے کادی
اگر ہو جنگ ہے شیران غاب سے بڑھ کر اگر ہو صلح تو رعا غزال تا تاراری
کہیں اس کے خطرات کا اظہار ہے کہ اسے

نہیں ہنگامتہ پیکار کے لائق وہ جواں جو ہوا نادر خان سحر سے بدوش
جھوٹے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری اور عیار میں یورپ کے شکر پارہ فروزش

کر سکتی ہے بے معرکہ جینے کی تلافی اسے پر حرم تیری مناجات سحر کیا
ٹھکی نہیں تخلیق خودی خانقہوں سے اس شعلہ تم خوردہ سے ڈٹے کا شرب کیا
اگر کہیں شیر شاہ سُوری کے قول کے حوالے سے قبائل امتیازات کی خاریوں کی طرف اشارہ اور افغانوں کو متحد رہنے کی تلقین اور ان کے
کردار کی تحسین ہے اسے

یہ نکتہ خوب کہا شیر شاہ سُوری نے کہ اقباز قبائل تمام تر خواری
عزیز ہے انہیں نام وزیر ی و محمود ابھی یہ غلبت افغانیت سے میٹاری
ہزار پارہ ہے کسار کی مسلمانی کہ ہر قبیلہ ہے اپنے بتوں کا زناری
وہی حرم ہے وہ اعتبارات و منات خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کادی

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی
یا بندۂ مصداقی یا مردِ کستانی
دنیا میں محاسب ہے تہذیبِ لموں گر کا
ہے اس کی فقیری میں سرمایۂ سلطانی

بالِ جبریل کی نظم "خوشحال خاں کی وصیت" اگرچہ بہت مختصر سی نظم ہے لیکن اقبال نے اس میں بھی افغانوں کے شجاعانہ کردار کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ بڑے جامع انداز میں انہیں خودداری کا درس بھی دے دیا ہے۔

قتال ہوں قت کی وحدت میں مگم کہ ہوں نام افغانیوں کا بلند
محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کسند
مغل سے کسی طرح کتہ نہیں قہتاں کا یہ بچتہ ارجسند
کہوں تجھ سے اے ہمیشہ دل کی بات وہ مدنی ہے خوشحال خاں کو پسند
اڑا کر نہ لاتے ہماں بادِ کوہ
مغل شہسواروں کی گردِ سمنند

بعض وجوہ کی بنا پر ترکی سے برصغیر کے مسلمانوں کو پہلے بھی ہڈ باقی لگاؤ تھا اور آج بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے ، برصغیر کی تحریکِ خلافت جس نے فرنگی ایران سیاست میں ، کسی وقت ایک پھل پیدا کر دی تھی ، وہ بھی ترکی اور اہل ترکی سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی کا منظر تھی۔ اس سے پہلے ذکر آچکا ہے کہ پہلی جنگِ عظیم کے نتیجے میں ترکی کو سخت نقصان اٹھانا پڑا اور خلافت کے جس شتے سے ممالکِ اسلامیہ بندھے ہوئے تھے اگرچہ وہ بہت کمزور اور برائے نام تھا ، انگریزوں نے اسے توڑ دیا ، اس کی بحالی کے لیے احتجاج ہوئے ، برصغیر سے وفد گئے ، نتیجہ کچھ نہ نکلا ، شاید اقبال نے پہلے ہی اس قسم کی ناکامی کو جانپ لیا تھا اسی لیے انہوں نے تحریکِ خلافت کے مطالبے کو گدائی سے تعبیر کیا۔ البتہ ۱۹۲۲ء میں جب مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو انگریزوں کے پنجے سے بزدل شیرازہ اڑا کر الیا اور برطانوی افواج کو مسطینیہ سے نکلنا پڑا تو اقبال کے جذبات قومی میں دفور مسرت سے طوفان سا اُگیا اور اس کے نتیجے میں ان کی وہ طویل اور مشہور نظم وجود میں آئی جو "طلوعِ اسلام" کے نام سے ہائگ درایں شامل ہے۔ نظم کیا ہے ، انگریزوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی فتح و کامرانی کا جشن منظوم ہے جس کا آغاز ان اشعار سے ہے

دلیل صبحِ روشن ہے ستاروں کی تنک تابی
افق سے آفتاب بھرا گیا دُورِ گراںِ خوابی
عروجِ مردۂ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا
سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی

اور خاتمان اشعار پر ہوتا ہے :۔

کنار از ازاہاں بگریو بیابانہ ساغر کش پس از موت ازیں شاخ کس باہم ہزار آمد
ہمشتاقان حدیث خواہو بدر و حنین آور تعریف ہائے پناہش بچشم آشکار آمد
سرخاک شہید سے برگماٹے لالہ می پاشم کہ خوش با نہال ملت ما سازگار آمد
بیاتما گل بیشتانیم وے در ساغر اندازیم
فلک راستف خجنگانیم و طرح دیگر اندازیم

”پیام مشرق“ میں بھی ایک اور نظم ”خطاب بہ مصطفیٰ کمال پاشا“ کے نام سے فارسی زبان میں ہے اس میں بھی اسے خواجه تحسین پیش کیا گیا ہے لیکن مصطفیٰ کمال پاشا سے اقبال نے جو امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں وہ پوری نہ ہوتیں، اس نے بعض ایسی اصلاحات کی جانب قدم اٹھایا جو مغرب کی تقلید میں تھیں اور اسلانی اقدار پر اس سے غریب پڑتی تھیں، ظاہر ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اقبال بھی ترکی کی طرف سے بد دل ہوئے، اس بدولی کا اظہار اقبال کے شعراء میں صحت کئی جگہ ہوا ہے لیکن تفصیل سے اس کا ذکر ’جاوید نامہ‘ میں اس مقام پر آیا ہے جہاں فلک عطار پر اقبال کی ملاقات جمال الدین افغانی اور ترکی کے سید علیم پاشا کی اور اس سے ہونی ہے جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس سے اقبال کی ذہنی وابستگی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا کہ انہوں نے ”فلسفہ عجم“ کو پی ایچ ڈی کے لیے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا۔ اپنے پیغام کی اشاعت کے لیے اردو کے بجائے فارسی کو موزوں ترجیاں کیا اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کے کلام کا بہترین اور زیادہ حصہ فارسی ہی میں ہے، ان باتوں سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ اپنے نظام فکر میں ایرانی تصوف کو اور شاعری میں غمی نے کو ملک و ملت کے لیے ملک ٹھہرایا اس کے باوجود اس کی روح کو سکون ایک ایرانی ہی کے سایہ افکار میں میسر آیا یعنی غودی و بخودی کی ساری ارتقائی منزلیں انہوں نے مولانا روم کی دستگیری میں عکس خود کو مرید کہا اور مولانا کو پیر مرشد کے لقب سے یاد کیا اور یہ رشتہ کبھی ٹوٹا نہیں عمر بھر قائم رہا۔

بیسویں صدی کے سیاسی مسائل کے حوالے سے اقبال کو جدید ایران اس وقت متاثر و متحرک کرتا ہے جب ایک تہہ کی پستی و نکبت کے بعد رضا شاہ پہلوی کے ہاتھوں وہاں ایک آزاد اور خود مختار حکومت کی بنیاد پڑتی ہے۔ اقبال کو رضا شاہ پہلوی کی اصلاحات و اقدامات سے یک گزہ مسترت ہوتی چنانچہ انہوں نے ’جاوید نامہ‘ میں ابدالی کی زبان میں رضا شاہ پہلوی کو اقوام مشرق کے لیے نمونہ قرار دیا۔

آنچه بر تقدیر مشرق قادر است عزم و حزم پہلوی و نادر است
پہلوی آن وارث تخت قباد ناخن او عتدہ ایران کشاد
نور آن سایہ و زانیہاں آن نظام ملت افغانیاں
از غم دین وطن زار و زبون لشکر کش از کوہسار آمد برون

ہم سپاہی ہم سپہ گم ہم امیر
 باعد و فساد و بایادیں حیر
 کیون مصطفیٰ کمالی پاشا کی طرح جب رضا شاہ پہلوی نے بھی تہذیبِ فرنگی کی تقلید ہی کو اپنا مصلح نظر ٹھہرایا تو اقبال کو ایران کی فکر
 سے بھی مایوسی ہوئی، انھوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ سلطان اس فرنگی مدنیت کے اسیر ہو رہے ہیں جو خود بہت جلد دم توڑنے
 والی ہے۔

نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو
 آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور
 زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کیوں کر
 یہ فرنگی مدنیت کہ جو ہے خود لبِ گور
 جاوید نامہ کے آخری حصے میں بھی اقبال نے ایران کے بارے میں اسی طرح کا اظہار خیال کیا ہے۔ میرزا ملک کے بعد جب اقبال
 آں سونے ملک پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات نادر شاہ درانی، احمد شاہ ابدالی اور سلطان ٹیپو شہید کی روحوں سے ہوتی ہے۔ نادر شاہ
 ایران کے بارے میں اقبال سے سوال کرتا ہے کہ:

خوش بیا اسے نکتہ سنجِ خاوری
 اسے کہ می زبید ترا حرفِ درمی
 محرمِ بازیم مارا رازِ گوشتے
 آنچہ می دانی ز ایران باز کئے

اقبال جواب دیتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد ایران نے آزادی حاصل کی تھی لیکن افسوس کہ اسلاف کی طرف رجوع کرنے
 کے بجائے وہ تہذیبِ جدید کے جال میں چنسن گیا۔ اب صورت یہ ہے کہ وہ غیر کی تقلید اور اندازِ شاہانہ پر فخر اور اہل عرب و اہل اسلام کی
 تحقیر کر رہا ہے مغرب کے تہذیب کے غرہ و ناز نے اس کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ وہ اپنی اقدار
 سے روز بروز غافل اور مغرب سے منسلک ہوتا جا رہا ہے۔

بعد مدت چشمِ خود بر خود کشاد
 لیکن اندر علتِ واسے فنا
 کشتہ نازِ بہانی شوخ و شنگ
 خالقِ تہذیب و تقلیدِ فرنگ
 کار آں وارفتہ ملک و نسب
 ذکرِ شاپور است و تحقیرِ عرب
 با وطن پیوست و از خود در گزشت
 دل بہ رستم داد و از حیدر گزشت

اقبال نے نادر شاہ کو مزید بتایا کہ ایران شروع ہی سے گمراہ راہ ہے اس نے یہ کبھی غور نہ کیا کہ جو روش اس نے

اختیار رکھتی ہے، وہ گمراہ کن ہے۔ دین جو بس ایک فرسودہ نظام تھا جو اپنی خامیوں کے سبب ملک و ملت کے کام نہ آسکا اور الٹا تباہی کی طرف لے گیا۔ وہ تو خدا کی رحمت ہوئی کہ ایران اس تباہی سے بچ گیا۔ بابل اور زرتشتی کبیری جس کا شکار ہو گئے اور ناب و بے بس بنے اس کی ایسی رہنمائی کی کہ وہ نئے ساز و سامان سے آراستہ ہو کر پوری شان و شوکت کے ساتھ پھر منظرِ عام پر آ گیا۔ ان تعلیمات کو سننے کے بعد ناصر خسرو، علوی کی روحِ تڑپ اٹھتی ہے اور ایک غزل کے ذریعے ایرانیوں کو دین اور ملت اسلامیہ کی اہمیت و عظمت کا احساں دلاتی ہے۔

دین گرامی شد بدانا و بنادان خوار شد

پیش نادان دین چو پیش گاو با شد بامن

سرزمینِ عرب و حجاز سے اقبال کو جو والدانہ شیعہ متعلق ہے اور آنحضرت کے حوالے سے، اس کے فیوض و برکات کا ذکر انہوں نے جس پوش و سرستی کے ساتھ جگہ جگہ کیا ہے، اس کی روشنی میں اس موضوع پر الگ کچھ لکھنا اور یہ ظاہر کرنا کہ اقبال کو عرب و حجاز کے کرائف و حالات سے بھی گہرا تعلق رہا ہے، کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اقبال کے جذبہ و احساس کے اصل محرک و سرچشمہ ایران کے فکر و خیال کے حقیقی منبع و مانند ہی مقامات ہیں۔ یہیں کے اُقی نقب پیغمبر کے عشق میں ان کا سارا کلام ڈوبا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے فلسفہ خودی کا اصل الاصول بھی اسی پیغمبر کی پیروی و محبت ہے۔ "اسرارِ خودی سے لے کر جہادِ نامہ" تک اس جلدِ خاص سے سرخرو کوئی انحراف نظر نہیں آتا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے فکر و فن کا نقطہ آغاز بھی آنحضرت کی محبت ہے اور ارتقاء و انہام کی منزلیں بھی اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ اقبال نے بعد ازاں وہ افتخار اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے امدان کی قوم کے پاس، فکر و دانش اور سیرت و اخلاق کا جو سرمایہ بھی ہے وہ بارگاہِ رسالتِ نبوی سے لایا ہے۔

از رسالت در جہاں تکوین ما از رسالت دین ما آئین ما

از رسالت صد ہزار ما یک است جزو ما از جزو ما لاینفک است

دین فطرت از بنی آدم ختم درو حق مشعلے افسد و ختم

ابن گمراہ از بحر بے پایاں اوست این کہ یک جانیم از احسانِ اوست

قوم از سرمایہ قوت ازو

حفظ سیرت و ملت و حدت ازو

خود کی تربیت و تکمیل کے لیے بھی جہاں اقبال نے آئینِ فطرت کی پیروی و تقلید پر زور دیا ہے وہاں بھی ان کی مراد اخلاقِ مصطفوی اور اسوۂ رسول کی تقلید و پیروی سے ہے اور جیسا کہ مندرجہ ذیل اشعار سے ظاہر ہے اقبال نے ایک نئے مسلمان کی حیثیت سے اسی تقلید و پیروی پر عمل سبب قرار دیا ہے۔

نہ کہ تقلید لے جبریل میرے ہند و مستی کی تن آسان عرشوں کو ذکر تسبیح و طوافِ اولیٰ

وہ دانا سے سبیل ختمِ الرسل مولائے کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغ وادی سینا

نگاہِ جنب و ستی میں وہی اول وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی قلہ

مولانا سید ابوالحسن ندوی نے علامہ کی شخصیت کے تخلیقی عناصر کا ذکر کرتے ہوئے بہت صریح لکھا ہے کہ اقبال اسلام اور پیغام کے بارے میں نہایت راسخ الایمان تھے اور رسول اللہ کے ساتھ ان کی محبت، شفقت اور ان کا اخلاص انتہا درجے کا تھا۔ ان کے نزدیک اسلام ہی ایک ایسا زندہ جاوید دین ہے کہ اس کے بغیر انسانیت ظلم و ستم کے باہم عروج تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ علامہ نے ”اسرارِ خودی“ میں ملتِ اسلامیہ کی زندگی کی بنیادوں اور ستونوں کے ذکر کے سلسلے میں نبی کریم کے ساتھ اپنے روحانی تعلق، دائمی وابستگی اور اپنی فداکارانہ محبت کا بھی ذکر ہے، اس ذکر سے ان کا شعری وجدان جوش مارنے لگتا ہے جس سے محبت و عقیدت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ جوں جوں زندگی کے دن گزرتے گئے، اقبال کی نبی کے ساتھ وہاں نہ محبت و اُلفت بڑھتی ہی گئی ہے یہاں تک کہ آخری عمر میں جب بھی ان کی مجلس میں نبی کا ذکر آتا یا مدینہ منورہ کا تذکرہ ہوتا تو اقبال بے قرار ہو جاتے، آنکھیں پُر آب ہو جاتیں، یہاں تک کہ آنسو رواں ہو جاتے۔ یہی وہ تعلق روحانی ہے جس کے سبب ملتِ اسلامیہ کے حوالے سے اقبال نے عرب و عجم، اس کے شہروں اور قریوں، آثار اور احوال اور واقعات و امکانات، سب کا ذکر بار بار کیا ہے۔ ان کے فکر و نظر کا شاید ہی کوئی ایسا جزو ہو جس میں عرب، بلا و عرب اور میراثِ عرب کا ذکر نہ آیا ہو۔ کہیں انھوں نے عربوں کو اس شاندار عبدِ ماضی کی یاد دلانی ہے جبکہ اہل عرب حضور کی زندگی اور ان کے پیغامِ حیات کی پیروی کی معرفت دوسروں کے لیے ناقابلِ تیسرین گئے تھے اور زمانہ ان کے خوف سے لرزتا تھا۔

با تو می گویم ز آیامِ عرب تا بدانی پختہ و خامِ عرب

ریز ریز از ضربِ ادوات و منات در جہاں آزاد از بندِ جہات

ہر قبائے کند چاک از دستِ او

قیصر و کسری ہلاک از دستِ او

کہیں اس بات پر اظہارِ افسوس کیا ہے وہی عرب جو کسی وقت دنیا کے رہنما اور حاکم تھے مغرب کی گورنہ تعلیق کی بدولت محکوم و مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔

استے بودی، اُممِ گریوہ بزمِ خود را خود ز ہمِ پاشیدہ

آنچه تو با خویش کردی کسی نکرد رُوحِ پاکِ مصطفیٰ آمد بدرد

اے ز افسوسِ فرنگی بے خبر فتنہ باز آستینِ او نگر

حکمتش ہر قوم را بے چارہ کرد وحدتِ اعرابیان صد پارہ کرد

تا عرب در حلقہٗ دانش فدا آسمان یک دم اماں او را ندا

کہیں عربوں کو دین الہیہ کا پاسبان اور ناموسِ قلت کا پاسبان بنا کر ان میں زندگی کی نئی روح پھونکی گئی ہے اور کہیں ان کے مستقبل کو تباہ کن ظاہر کر کے ان کے دلوں کو خوف و مایوسی سے نجات دہانے کی کوشش کی گئی ہے۔

عصرِ خود را بنگر اسے صاحبِ نظر در بدن باز آفریں روحِ عشر
وقت از جمیع دین مبین دینِ محمدِ مرم است و انطاس و یقین
شارع اسرار او تو بودہ اوئیں مہار او تو بودہ
تا بہ فرزندی گرفت او را فرہم شاہدے گردید بے ناموس و دنگ
اسے ایہی دوستِ تنہیب و دین آں پیر بیضا بر آں از آستین
دشمن سود و زیاں در دستِ تست آہستے خادراں در دستِ تست

مردِ مہار پختہ تر کن حنم را
بر چارِ غور بزین ایام را

کہیں عصرِ حاضر کے عربوں کی غلط اندیشی، تقلیدی روش، بے عملی، بے جہشی اور شکارِ دینی سے بے نیازی سے بیزار۔ د
ماریٹس ہو کر مروجہ محمد کے حضور میں گریہ و زاری کی ہے۔

شیرازہ بواہمتِ مرحوم کا اہتر اب توجہی بتا تیرا مسلمان کدھر جاتے
وہ لذتِ آشوب نہیں بحرِ عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں طوفان کدھر جاتے
ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد اس کوہ و بیاباں سے صدیوں کدھر جاتے

اس راز کو اب فاش کر اسے روحِ محمد
آیاتِ الہی کا نگہ بیاں کدھر جاتے

فلسطین، ترکی، ایران، افغانستان اور بلادِ عرب و حجاز کے علاوہ اقبال نے شام و مصر، حبشہ و مراکش اور دوسرے اسلامی ممالک کے مسائل سے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے انھوں نے فکری اور عملی جو کچھ کیا وہ روزِ روشن کی طرح عیاں ہے۔ کشمیر کے مسائل جیسے آج پیچیدہ ہیں ویسے پہلے بھی تھے اور اقبال حبیب تک زندہ رہے، ان مسائل سے پوری دلچسپی لیتے رہے، کشمیر کے حالات سے دلچسپی کا ایک فطری سبب یہ بھی تھا کہ اقبال خود بھی کشمیر والا تھے لیکن ان کی توجہ کا اصل سبب مسلمانانِ کشمیر کی وہ خستہ حالی و درماندگی تھی جو ڈوگرہ ہندو راجاؤں نے ان پر مسلط کر رکھی تھی۔ چنانچہ کشمیر اور اہل کشمیر سے اظہارِ ہمدردی اور امداد کے لیے لاجور یا لاہور سے باہر جتنی انجمنیں بنائی گئیں ان سب کو اقبال کی حمایت حاصل رہی۔ لاہور کی ”انجمن کشمیری مسلمانان“ کے وہ سرگرم رکن تھے اور اس کے اجلاسوں میں کشمیر سے متعلق نظائیں پڑھ کر اہل کشمیر کا دل گرماتے تھے۔ دسمبر ۱۹۰۱ء کے اجلاس میں جو قطععات پڑھے گئے تھے اور جو کشمیری گزٹ لاہور میں بھی شائع ہوئے تھے، مظلوم کشمیریوں کے محسوسات کے آئینہ دار ہیں۔ ۱۹۰۸ء میں یورپ سے واپسی کے بعد اقبال انجمن کشمیر کے جنرل سیکریٹری بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آل انڈیا مسلم کشمیری

کانفرنس وجہ میں آئی تو اس کا پہلا سکرٹری بھی اقبال ہی کو منتخب کیا گیا ہے۔ ۱۹۲۱ء میں جب ایک مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں اقبال سرینگر گئے تو انہیں کشمیری مسلمانوں کے حالات زار کا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کشمیر جنت ارضی اور اس کے بے نظیر دکش مناظر سے بھی وہ بے حد متاثر ہوئے۔ چنانچہ پیام مشرق کی تین نظمیں 'کشمیر'، 'غنی کشمیر' اور 'ساقی نامہ' اس تاثر کی یادگار ہیں۔ پہلی نظم قافیہ کے انداز میں کشمیر کے قدرتی حسن و جمال کا ایک جاندار مرقع ہے۔ دو شعر دیکھیے : ۱۵

دخت بہ کاشمیر کشت کوہ و قتل و دمن نگر
سبزہ جہاں جہاں بہ ہیں لادہ سپہی چمن نگر
باد بہار موج موج ، مرغ بہار فوج فوج
صلصل و سار زوج زوج بر سر ناؤں نگر

۱۹۲۱ء میں جب اہل کشمیر پر ڈوگر حکومت کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور اس کے لیے آل انڈیا کشمیری کانفرنس کی جگہ کمیٹیاں قائم ہوئیں تو اقبال کو لاہور کا رکن منتخب کیا گیا۔ کچھ دنوں وہ اس کے صدر بھی رہے اور حکومت کشمیر سے مسلمانوں کے حقوق منوانے کے لیے پوری جدوجہد کی۔ ۱۹۳۲ء میں جب علامہ کو آل انڈیا کشمیر مسلم کانفرنس کا صدر منتخب کیا گیا، تو انہوں نے تاریخی صدارتی خطبہ دیا اور کشمیر کے تاریخی منظر کا جائزہ دیتے ہوئے ایشیا میں اس کی اہمیت اور اس سے مسلمانوں کے قدیم تعلق پر روشنی ڈالی۔ کشمیر کمیٹی سے الگ ہونے کے بعد بھی اقبال کشمیریوں کے مسائل سے برابر دلچسپی لیتے رہے۔ ۱۹۳۱ء کے ایک بیان میں انہوں نے کہا "اہل کشمیر ملت اسلامیہ کا جزو لا ینفک ہیں، ان کی تقدیر کو اپنی تقدیر نہ سمجھنا تمام ملت کو تباہی و بربادی کے حوالے کرنا ہے"۔

کشمیر اور کشمیر کے مسائل پر متعدد منظومات و قطعات اور خطبات و بیانات کے علاوہ کلام اقبال میں اور کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں اقبال نے کشمیریوں کا تذکرہ چھیڑا ہے "جاوید نامہ" میں "اُس سوئے فلک" کے سفر میں ان کی ملاقات غنی کشمیری اور سید علی ہمدانی کی مدح سے ہوتی ہے۔ اقبال نے ان سے پوچھا کہ آخر اہل کشمیر کی حالت اس قدر زار و زلزل کیوں ہے؟ اس کے جواب میں پہلے یہ نغمہ سنائی دیتا ہے کہ ۱۶

باد صبا اگر بہ جنیوا گزر کنی
حرفے زما بہ مجلس اقوام باز گوئے
دہقان و کشت و جئے و خیاباں فروختند
قوسے فروختند و چہ ارزاں فروختند

یہ اشارہ اس گندہ جوڑ کی طرف ہے جس کے ذریعے فرنگیوں نے کشمیر کو پچھتر لاکھ میں گلاب سنگھ ڈوگر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ اس نغمے کو سننے کے بعد سید علی ہمدانی نے اقبال کے سوال کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب تک اہل کشمیر اس

ایز کوہ بھیجیں گے کہ جان کی حفاظت جسم کی قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک وہ عزت و وقار کی زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ گویا اقبال نے سید علی ہمدانی کی زبان میں کشمیریوں کو غیرت و لافنی ہے اور بہد و جہد کرنے پر اکسایا ہے۔ ارمغان عجاز میں "تلا زادہ ضیہ و لابی کشمیری کا بیاض" کے تحت متعدد نظمیں ہیں، ان سب میں کشمیریوں کے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے اور آواز دی و حریت کے لیے اہل کشمیر کا جبرط طرح سے حوصلہ بڑھایا گیا ہے۔

اس مختصر سے جائزے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اقبال کو محض کشمیر و برصغیر کے مسلمانوں سے نہیں بلکہ ساری دنیا کے اسلام سے کیسی محبت تھی اور عالم اسلام کی خستگی و زبوں حالی پر ان کا دل کس کس طرح سے کڑھتا تھا، ممالک اسلامیہ کی ترقی و خوشحالی پر ان کی کیسی خوشی ہوتی تھی اور ان کو درپیش مشکلات و مصائب پر ان کی روح کس طرح بے چینی ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں کی کامرانی و فتح مندی آثار و اسکاٹات پر ان کا دل کیسا خوش ہوتا تھا اور انھیں شکست و دوبارہ کے رنغ میں دیکھ کر وہ کیسے بے تاب ہو جاتے تھے۔ رنم کے مادن اور دل شکستوں کو، ان کے اسلاف کے کارناموں کی داستان سن کر کیسا ان میں زندگی کا حوصلہ پیدا کرتے تھے اور روشن مستقبل کا یقین دلا کر ان کے عرائم کو کس طرح بلند رکھتے تھے، مادی و مائل سے مایوس ہو کر تائید غیبی کے لیے کس در و مندی کے ساتھ دوبارہ رست اور بارگاہ و ایندی میں چھپ چھپ کر روتے، گزرتے اور دُعا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں اگر اقبال کی آواز، برصغیر کے باہر بھی توجہ سے سنی گئی، پورے عالم اسلام نے ان کے پیغام کو درخور اعتنا جاتا، ان کے خیالات و افکار سے متاثر ہوئے اور اس کے نتیجے میں ان میں زندگی کے تازہ موصولوں کے ساتھ باہم اشتراک و اتحاد اور ملت اسلامیہ کے احیاء و فروغ کا نیا شعور و جذبہ پیدا ہوا تو چند اں۔ تعجب کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جو لوگ تاریخی شعور رکھتے ہیں اور جنھوں نے بیسویں صدی کے عالم اسلام کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ بھی کیا ہے وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ آج بلا و عرب اور ممالک اسلامیہ میں جو سیاسی بیداری و خود شناسی کی لہر نظر آتی ہے اور تیسری دنیا کے نام سے جمعیت اسلام کی جو ایک صدمت دکھائی دیتی ہے اس کی تشکیل میں اقبال کی کوشش کا بڑا ہاتھ ہے۔

اقبال مدوح عالم

سلیم اختر

”وہ شاعر کم عیار نہیں، جہاں منطق ناکام ہوتی ہے وہاں اس کی شاعری ذہن کو جلا بخشتی اور قائل کرتی ہے۔ اس کا شاعرانہ پیغام محض ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس نے عالم اسلام کو مخاطب کیا اس لیے وہ ہندوستانی زبانوں کی بجائے فارسی میں دلہن وری دیتا ہے اظہار کے لیے فارسی کا انتخاب اس بنا پر خوشگوار ہے کہ تعلیم یافتہ مسلمان فارسی زبان و ادب سے مانوس ہیں، فارسی زبان فلسفیانہ خیالات کے ابلاغ کے لیے موزوں بھی ہے اور دلکش بھی۔ اقبال ایک پیغمبر کے روپ میں آتا ہے اور اپنے زلف کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے: ع

من نواتے شاعر فردا ستم

(پروٹیسز آر۔ اے نکلسن ۱۹۲۰ء)

”یہ بھی ہمارے شہنشاہان طرز حکومت کا اک کرشمہ ہے کہ اقبال جیسا شاعر جس کا نام گزشتہ دس برس سے اس کے ہم وطن مسلمانان ہند میں بچہ بچہ کی زبان پر ہے اس کے کلام کا ترجمہ اس قدر عرصہ کے بعد جا کر ہماری زبان میں ہو سکے۔ ہندوؤں میں جو مرتبہ ٹیگور کو حاصل ہے وہی مسلمانوں میں اقبال کو ہے اور زیادہ صحیح طور پر ہے اس لیے کہ ٹیگور کو کھکال کے باہر اس وقت تک کسی نے نہ پوچھا جب تک وہ یورپ جا کر نوبل پرائز نہیں حاصل کر لاتے بخلاف اس کے اقبال کی شہرت ناموری یورپ کی اعانت سے بالکل مستغنی ہے، لاہور، دہلی، علی گڑھ و لکھنؤ، جہوپال، حیدرآباد سب اس وقت نظر و شاعرانہ عظمت کو تسلیم کر چکے ہیں کیا اندھن بھی اس فتویٰ پر مہر تصدیق لگاتے گا؟“

(ای۔ ایم فارستر ۱۹۲۰ء)

”شاعری میں مابعد الطبیعیاتی صداقتوں کے معیار پر اگر آج کے اپنے شعرا کی پرکھ کی جائے تو مجھے صرف ایک ہی ایسا زندہ شاعر نظر آتا ہے جو کم عیار نہ ثابت ہو گا اور یہ بھی طے ہے کہ وہ ہمارے عقیدہ اور نسل کا شاعر بھی نہیں ہے میری مراد محمد اقبال سے ہے آج جبکہ ہمارے مقامی متشاعر اپنے بے تکلف اجباب کے حلقے میں بیٹھے ٹیٹس کے قبیح میں کتے بلیوں اور ایسے ہی گھریلو موضوعات پر طبع آزمائی کر رہے ہیں تو ایسے ہی لاہور میں ایک ایسی نظم تخلیق کی گئی ہے جس کے بارے میں ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی نوجوان نسل میں طوفان برپا کر دیا ہے“ (سرہرورٹ ریڈ ۱۹۲۱ء)

”مغرب کے لیے، جو اقبال کے مقصد کو ذہنی گرفت میں مینا پاتے ہیں ضروری ہے کہ وہ یہ انداز کریں کہ اقبال کے کلام میں ویسی ہی نمک ہے جو پیپر آفس یا چون اصحاب غمی پاوری میں پانی جاتی ہے، ہم اہل مغرب بعض اوقات خیال کرتے ہیں کہ مشرقی شاعر کو ضرور کسی حد تک نرم گنہار اور ہندو باقی ہونا چاہیے گو اقبال بہم اور ذہنی طور پر مصنفہ لا محسوس جڑنا ہے مگر ہمیں اس نثرانط سے مابعد پڑے تو احساس ہو گا کہ اقبال کے کلام کا غائب معنی تند و تیز ہے اس تندہی سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی جڑیں سامی پیشینگوئی کی بے لاگ شدت میں بیوستہ ہیں اگر ایک مغربی عیسائی کی حیثیت سے اپنے آپ سے پوچھوں کہ کسی مقام پر اقبال مجھ سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے تو میرا جواب ہو گا کہ میں اسے واضح طور پر اور بے کم و کاست اس وقت سمجھ پاتی ہوں جب وہ مجھے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں: (ڈاکٹر شیلیا میکڈونلڈ ۱۹۰۶ء)

”اقبال کے عہد میں نوآبادیاتی نظام کے خلاف انٹرویو دانشوروں نے جس عہد وجد کا آغاز کر رکھا تھا اقبال کے انقلابی تصورات اس فضا کے عین مطابق تھے۔ اقبال حقیقت معاشرے میں واضح طبقاتی نظام کے خلاف عمل پیرا ہونے کی اہمیت اور ضرورت پر زور دے رہا تھا وہ طبقاتی نظام جو اپنی انحطاط پذیر صورت میں شر کی صورت اختیار کر چکا تھا چنانچہ اس عہد کی مخصوص اطلاقیات کی ہم نوائی کے بغیر اقبال نے ناسمائی احتجاج جتنی کہ جارحیت کو بھی نوآبادیاتی نظام کے خلاف عملی جدوجہد میں شامل لوگوں کے لیے اعلیٰ توصیف قرار دیا۔“

(ماربلسٹے پینتیس ۱۹۷۷ء)

بیدلے گر رفت اقبالے رسید بیدلاں را نوبت مالے رسید
قرن ماضر خاصہ اقبال گشت واحدے کرصد ہزاراں برگزشت
ہیکل گشت از سخن گوئی بپا گفت کل الصید فی جوف الفرا
شاعران گشتند جیٹہ تار و مار دیں مبارز کرد کار برصد سوار

ایں سلاطے می فرستم سوتے یار
بے ریا تر از نسیم نو بہار

(ملک الشعراء بہار - ایران)

”اقبال...!

اقبال... جس کے سامنے مشرق کی قسمت کا تارا چمکا جس کا سینہ نور محمدی ہے روشن تھلا
جنت کی ہوا میں جس کے رخساروں کو چومتی تھیں، جس کے لبوں پر حکمت کے ”حقیقی ختم“ کی تری تھی نہ جادو نہ شراب
نہ منتر اہل شلوک۔

اس کی نظر نے ہند کی تہی نسلوں کے خواب مرتب کیے۔

لب اقبال... معجز بیان لب اقبال! (محمد زیتون۔ فلسطینی)

———— کیا یہ ناقدی اور شعر آپ بول رہے ہیں؟

دو بے ایک بات تو سب سے کہ ان ناقدین کی آراء اور عجیبہ اشعار کے بعد اقبال مدوح عالم، کتنا مبالغاً آمیز نہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کیسے مدوح عالم بنے؟ یہ سوال اس بنا پر اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ قومی شاعر ہونے کے باعث اس ملک میں اقبال کا چرچا کم نہیں، یہی نہیں بلکہ حکومت کی سرپرستی میں اقبال شناسی کے فروغ میں سرکاری ذرائع ابلاغ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں ملک کا پریس اور نشر و اشاعت کے دیگر ادارے بھی اس ضمن میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں اس لیے اقبال مدوح پاکستان تو سمجھ میں آتا ہے لیکن عالمی سطح پر یہ تحسین قابل توجہ بھی ہے اور معنی غیر محسوس بھی! اس لیے کہ اقبال پر وقتاً فوقتاً جو اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں ان کی بنیاد پر اپنی زندگی ہی میں اقبال کو کم نظر مسلمان، محدود اسلامی فلسفے کا حامل، تصوف نا آشنا، حافظ دشمن، فاشسٹ، مارکسٹ اور بیک وقت لینن اور مسولینی کا پجاری قرار دیا جاتا رہا۔ واضح رہے کہ متضاد نوعیت کے یہ الزامات کسی ایک نقاد یا مکتبہ فکر کے حامل افراد کی جانب سے نہ لگاتے گئے بلکہ مختلف اوقات میں مخصوص مقاصد کے تحت ایسا کیا جاتا رہا اور حسب ضرورت یا مخصوص سیاسی حالات کی بنا پر کبھی یہ الزامات بنے تو کبھی تمغہ امتیاز!

اقبال کو جن فکری گناہوں کا مرتکب ٹھہرایا جاتا ہے وہ ایسے سنگین نہیں کہ شاعری کی شریعت میں قابل معافی نہ ہوں یا تجزیہ و تحلیل سے فکری سطح پر ان کے منطقی یا غیر منطقی ہونے کا طے نہ کیا جاسکتا ہو۔ اب منطقی تجزیہ یا فکری تحلیل کی صلاحیت تو ہر ایک کے بس کا دوگ نہیں ہوتی اس لیے اپنے سیاق و سباق سے اشعار کو الگ کر کے مخصوص وقتی ضروریات کے تحت ان کے حوالوں پر استوار مضامین کے قیام میں فکر اقبال عجیب مجرّمہ انداز نظر آنے لگا۔ اور وزیر، طا، سوشلسٹ، قوم پرست، آزادی نسوان کے حامی اور مخالفین مزدور، طالب علم لیڈر، الغرض سبھی اقبال کے اشعار بطور سند لانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی کبھی دبلے الفاظ میں اور کبھی واضح طور پر یہ سوال بھی کیا جاتا رہا ہے کہ کیا اقبال کے نظریات آفاقیت ہے؟ پاکستان بننے کے بعد اقبال کے تذکرہ گناہ تو معاف کر دیئے گئے اور ناقدین نے اپنے اپنے طور پر ان سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ جوازاات بھی مینا کر لیے جی کی روشنی میں اقبال کے بیک وقت رومی، لینن، مارکس، لٹلے اور مسولینی سے متاثر ہونے کا معترف مل کر لیا گیا لیکن آخری سوال بے حد اہم ہے کہ اقبال کی یہی لاقوامی تحسین کا اس سوال کے جواب سے براہ راست تعلق ہے۔

عزیز احمد نے اپنے مضمون "اقبال کی آفاقیت کا مسئلہ" میں اس راتے کا اظہار کیا ہے:

"اقبال کا سارا کلام پڑھنے کے بعد ایک سیدھی سادی بات جو ایک عامی کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو پہچانے اور ان سے کام لے، خدا اور اس کے رسول سے عشق رکھے۔ اسلامی تعلیمات کی حرک روح کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو وہ حقیقت میں خدا کا جانشین بن سکتا ہے اور اپنی تقدیر کا آپ مالک بن سکتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اقبال کے خصوصی سکالوں کے لیے مختص ہے اس لیے فہم عام کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ اقبال کی آفاقیت اس مرکزی بات کو شاعرانہ طور پر پیش کرنے ہی میں پنہاں ہے

دکھ فلسفیانہ بحث آفرینیوں کے حجاب میں۔ اقبال کے کلام کا وہی حقد میری رائے میں آفاقی ہے جس میں فلسفیانہ بحث طرزیوں میں کیونکہ اس کلام میں شعریت ہے وہی عام فہم بھی ہے اور اس میں عالمگیر اپیل بھی ہے۔

عزیز احمد کے استدلال کی اساس اس منطقی مغالطہ پر استوار ہے کہ انہوں نے کلامِ اقبال میں معانی (فلسفہ) اور الفاظ (شعریت) کو دو الگ الگ چیزیں باہر کر کے اور ایک گے وہ سب سے منقطع کر کے ان کا مطالعہ کیا جبکہ حقیقت اس سے برعکس ہے اور جیسا کہ اقبال نے متعدد خطوط میں بار بار زندہ دے کر لکھا:

”میں نے کہیں اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا۔۔۔ فن شاعری سے مجھے کوئی دس چپٹی نہیں رہی۔ ہاں بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے اس ملک کے حالات و روایات کی رہ سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کر لیا ہے ورنہ۔۔۔“

نہ مینی خیر ازاں مردِ سرِ دوست

کہ بر من تہمت شعر و سخن بست

اقبال جسے اپنے لیے تہمت سمجھتے ہیں عزیز احمد اس پر اقبال کی آفاقیت کی اساس استوار کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اقبال کے بارے میں غیر ملکی ناقدین کے مقالات سے بھی اس استدلال کی عملاً تکذیب ہو جاتی ہے کہ اگر اقبال کے کلام میں آفاقیت نہ ہوتی، اگر ان کے افکار بین الاقوامی سوچ کے معیار کو نہ چھو سکتے اور اگر ان کے تصورات میں عالمی ذہانت کے لیے بیج بننے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں اقبال پر کتابیں، مقالات اور تراجم نہ ملتے آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ، جاپان، چین، روس، آسٹریلیا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، چیکو سلواکیہ سے لے کر ایران، مصر، افغانستان، ترکی، مراکش، انڈونیشیا حتیٰ کہ سری لنکا تک میں ذمہ اقبال شناس ملتے ہیں بلکہ کلامِ اقبال کے تراجم بھی دستیاب ہیں۔ اسلامی ملکوں میں تو اقبال پسندی کی وجہ سمجھیں آسکتی ہے لیکن غیر اسلامی ممالک اور ان سے بھی بڑھ کر اشتراکی ممالک کی اقبال کے فکر و تصورات میں دلچسپی کا کیا جواز ہے؟ ظاہر ہے کہ اردو سے نابلدیہ تمام ممالک اقبال کے شعور و محاسن اور شعریت کے گردیدہ تو ہونے سے رہے، شاید اس لیے اٹلی کے پروفیسر جی۔ توچی (G. TOCCI) نے اقبال پر اپنی تقریر میں اس امر پر زور دیا کہ ”ہم اطالیوں سے متعارف کرانے کے لیے مشرق وسطیٰ و بعید کے اس عظیم اطالونی انسٹیٹیوٹ میں اس عظیم شاعر کی یاد منائی جانے جس کا مقصد ہمارے ملک کے مذہب لوگوں کو مشرق کی روحانی روایات کی آفاقی اقدار میں شریک کرنا ہے“ وہ اس ضمن میں مزید رقم طراز ہے:

”لہذا ہم اس عظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کسی طرح ہچکچے نہیں رکھتے جس کو شاید ہم

دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور جس کا زور دار پیغام صرف مہذب ذہنوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے بھی ہے جو ابھی تک انسانیت کی تقدیر سے مایوس نہیں ہوئے ہیں۔
مرکش کے پروفیسر ایس آئی فہد نے اقبال کو ”ہمگیر شہری“ قرار دیتے ہوئے لکھا:
”اقبال ایک ہمگیر شہری ہیں آپ کی ہمدردیاں اتنی وسیع ہیں کہ ان میں تمام دنیا کے انسان بلا امتیاز نسل و ملک سہلاتے ہیں آپ عظمت انسانی کے علم بردار ہیں اس لیے اقبال کو مشرق و مغرب میں یکجا عزت حاصل ہے۔“

ان دونوں ناقدین نے جغرافیائی بُعد کے باوجود اقبال کی ایک ہی مشترک خصوصیت پر زور دیا ہے اور وہ ہے ان کی عالمگیر انسانیت۔ اس لیے اگر سری لنکا کے تیسواوے رتن (TISSA WIJEWERATNE) نے اپنا مضمون ان سطور پر ختم کیا تو وجہ سمجھنی دشوار نہیں:

”یہی وہ پیغام تھا جس کی انسان دوستی نے اس کی شاعرانہ کشش کو عالمگیر بنا ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی محفل سخن گرم ہو، خواہ وہ مسلم پاکستان ہو یا ہندو بنگال، ایران ہو یا روس کی کوئی اسلامی جمہوریہ، چین ہو یا یورپ کی یونیورسٹیوں کے کسی طلبہ کا اجتماع یا بدعاطب ملکوں کی کوئی ایسی ہی محفل، ہر جگہ وہ نفیس خاص توجہ سے سنے جاتے ہیں انہیں اسلامی احیاء کے داعی محمد اقبال کے قلم نے غیر فانی بنا دیا ہے!“

رے اقبال کے شاعرانہ محاسن تو ان کے ضمن میں امریکہ کی ڈاکٹر شیلا میکڈونوف (SHEILA MCDONOUGH) نے جس خیال کا اظہار کیا ہے اس سے اختلاف کی گنجائش نظر نہیں آتی:

”ہمیں یہ امر ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ان کی شعری زبان کی جڑیں اردو اور فارسی شاعری کی قدیم اور شاندار روایات میں پیوست ہیں لہذا کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اقبال کی تصویر کاری سے ابھرنے والے تمام ممکنہ سناتے اور مضمرات اس کی سمجھ میں آ گئے ہیں، بالخصوص ان اذہان میں جو اقبال کی مانند مسلمانوں کے ادبی ورثہ سے واقف نہیں۔“

ان چند آزاد اور ”اقبال“ مدد و عالم میں شامل مقالات کی فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بخوبی عیاں ہو جاتا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک نہ صرف یہ کہ اقبال کے نام سے آشنا ملتے ہیں بلکہ بعض ممالک جیسے ایران، مصر، ترکی، برطانیہ، جرمن وغیرہ میں تو اقبال شناسی کی باقاعدہ روایت ملتی ہے کیا یہ تمام ممالک یکساں طرز احساس کے حامل ہیں جو یہ اقبال کے مداح ہیں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں بلکہ روس اور امریکہ میں تو سیاسی نظام کے باعث فکری سطح پر بعد اشرقیین ملتا ہے لیکن اقبال کے معاملہ میں یہ دونوں ہاتھ ملاتے نظر آتے ہیں۔

اقبال شناسی کی بین الاقوامی روایت کے پیش نظر کلام اقبال میں آفاقیت کا مسئلہ اپنے حل کے لیے کسی نظریاتی بحث سے ہٹ کر اب عملی صداقت کا ڈھوپ دھار چکا ہے۔ یہ تو آفتاب آمد و دلیل آفتاب ایسی بات ہے۔ اس ضمن میں اس امر کی طرف

بھی اشیاء کو دینا چاہیے کہ مختلف ملک میں اقبال شناسی کے آغاز اور پھر ایک مضبوط فکری روایت بننے کا باعث ہماری یاد دہانی حکومتوں کی سرپرستی نہ تھی۔ یہ درست ہے کہ کبھی کبھار غلطی سے ہمارے سفارت خانوں نے مجید یوم اقبال کا اہتمام کیا ہو گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجلس، آر بری، ہرٹس ریڈ، ای ایم فارسٹر (برطانیہ)، این میری ٹیل (مغربی جرمنی)، بوزانی (اطالیہ)، لوس کلوڈ مین (فرانس)، گورڈن پرلٹکایا، نالیپری گارینا اور ریاستے بین نیٹیس (روس) ایسی شخصیات محض ہمارے مفیوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اقبال کو اپنا موضوع نہ بنا سکتی تھیں۔

(۲)

بین الاقوامی سطح پر اقبال کی تحسین کا باعث تلاش کرنے میں خارجی عوامل کے برعکس، علامہ کے کلام میں تلمیذ شکرنا زیادہ مودمند ثابت ہو گا کہ اس نے ناقدین کو متاثر کرنا تھا (اور کیا بھی!) اقبال نے جب خود کو بزم صغیر کے روایتی شعرا سے ممتاز کرنا چاہا تو اپنے پیغام کی آفاقیت کی بنا پر یقیناً انھیں یہ احساس ہو گا کہ میں ان سب سے الگ ہوں کہ میرا فلسفہ زیست ان سب سے جداگانہ ہے۔ اقبال کو دور میں گل و بلبل کی غزل اور اس کا نامزد عشق ملا تھا جس میں کلموں کی شعرا نے اپنے ابتذال، ہزل اور مریضانہ ذہنیت سے مزید گل کھلاتے۔ ظاہر ہے کہ اقبال کے شعرا نے مقاصد معاصر شعرا کے فنی نصب العین سے مماثلت نہ رکھتے تھے۔ اقبال نے جس نظام فلسفہ کی تشکیل کی اس کی اساس بعض اہم تصورات پر استوار تھی۔ خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جبکہ تصور عشق، عقل و وجدان کی آویزش، مغربی تہذیب سے اظہار بیزاری، سخت کوشش کی تلقین اور مومنین۔ یہ ہیں وہ تصورات جن سے فلسفہ اقبال میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اقبال کے فکری ماخذات کی بنیاد قرآن مجید مشرقی مفکرین اور مغربی فلاسفوں پر استوار ملتی ہے اور اس ترتیب سے ہی اقبال نے ان سے اثرات بھی قبول کیے۔ اس ضمن میں فرانسیسی خاتون لوس کلوڈ مین (LUCE - CLAUDE MAITRE) نے اپنی کتاب ”فکر اقبال سے تعارف“ میں بڑے پتے کی بات کہی ہے :

”اے ایک مثال سے یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اپنے انسان کامل کے نظریہ کی تدوین میں اقبال نے نقشے سے کہیں پہلے آٹھویں صدی ہجری کے مسلم مفکر الخلیل سے اثرات قبول کیے اس حد تک کہ الخلیل کے ”اندری جریہ“ (INDIAN ANTIQUARY) (ستمبر ۱۹۰۰ء) میں اس پر ایک مفصل مقالہ نظم بند کیا ہے، عنوان ہے: THE DOCTRINE OF ABSOLUTE UNITY AS EXPOUNDED BY ABDUL KARIM AL-JILI

الخلیل کی معروف تالیف ”الانسان الکامل“ ہے اور اقبال نے نکلسن کے نام اپنے ایک مراسلہ میں خود الخلیل کے اثرات کا اعتراف کرتے ہوئے نقشے کے اثر کی تردید کی :

”یہ وہ زمانہ ہے جب نہ تو نقشے کے عقاید کا غلط دیر سے قانون تک پہنچا تھا نہ اس کی کتابیں میری نظروں سے گزری تھیں“

(ذیرنگ خیال، اقبال نمبر ۱۹۳۲ء)

ہمارے ناقدین کی اکثریت اقبال کے اس مقالہ کے وجود سے نا آشنا نظر آتی ہے ورنہ اقبال کے انسان کامل پر لکھے گئے مقالات کا رنگ کچھ اور ہوتا۔

یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو اور وہ قرآن مجید سے اثرات قبول نہ کرے۔ لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ فکر اقبال قرآن مجید سے اخذ و قبول کرتا ہے اور نہیں تو کم از کم اس کی وسیع حدود کے لحاظ سے یہ بالکل درست ہے۔ شاعر قدم قدم پر قرآن مجید سے استفادہ کرتا ہے چنانچہ اس کے کلام میں آیات کے جواہر بار حوالے ملتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اقبال ہر ممکن طریق پر پیغمبر اسلام کی متعین کردہ مراد مستقیم سے اخراجات نہیں کرنا چاہتا۔

جس بات کو اس فرانسیسی غاتوی نے ایک واضح حقیقت کے طور پر لیا ہے اس کے بارے میں ہمارے بیشتر اقبال شناسوں کا مدینہ اگر معذرتی نہیں ہوتا تو منافق کا تو قیثاً ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں مقالہ معجزہ حق و باطل کی صورت اختیار کر لیتا ہے میسکی دوس کلوڈ کا مدینہ بالکل حقیقت پسندانہ ہے ایک غیر مسلم ہونے اور پاکستانی نہ ہونے کے باعث وہ اقبال کی قرآن مجید سے بڑھی ہوئی دلچسپی کو زیادہ معروض انداز میں دیکھنے کی اہل ثابت ہوئی اس حد تک کہ اسے فکر اقبال میں اساسی حیثیت قرار دیتے ہوئے اقبال کے لیے طرہ امتیاز گردانتی ہے :

”اسلام سے باہر فکر اقبال نے مسلم مفکرین سے برائے نام ہی استفادہ کیا ہے جبکہ حلقہ اسلام میں صرف قرآن مجید کی تعلیمات اور رومی کے تصورات نے اسے بطور خاص متاثر کیا۔“

ہم قومی سطح پر جس احساس کتری میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا مجموعی اظہار مختلف اوقات میں مختلف انداز سے ہوتا رہا ہے اس اجتماعی احساس کتری، اس کے محرکات اور رد عمل کے متوزع انداز کے تجزیاتی مطالعے کا یہ موقع نہیں کیسے اتنا طے ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم فکری سطح پر مغرب سے بید متاثر رہے ہیں۔ ۱۸۵۷ء کی اردو نثر اس کی گواہ ہے جس کی عام مثال تحریر میں بلا ضرورت انگریزی الفاظ کا استعمال تو خاص وہ جسے اقبال نے ”اختیار کے افکار و تخیل کی گدائی سے تعبیر کیا تھا۔ جس کے نتیجے میں ادبی تنقید بالعموم اور غالبیات اور اقبالیات کے ضمن میں بالخصوص ہمارے ناقدین مغربی مفکرین اور دانشوروں کے اسما، آراء اور حوالوں سے نور کی کوڑی لاتے رہے ہیں۔ چنانچہ اقبال پر بیشتر مقالات میں نطشے، ہیگل، برگساں، کانت ایسے ناموں کی مکرر ضرورت ملے گی۔ اس حد تک کہ بعض اوقات تیروں محسوس ہوتا ہے کہ اقبال پر مقالہ قلم بند کرنے کا جو ایک فارمولہ چکا ہے تو یہ حوالہ جاتی انداز بھی اس کا ایک جزو ہے حالانکہ یہ سامنے کی بات ہے کہ اکثریت نے ان تمام فلاسفوں کی کتابوں کا تفصیلی مطالعہ نہ کیا ہو گا بلکہ بیشتر صورتوں میں تو مجھے جڑی طور پر بھی شبہ ہے، شاید اس لیے یہ مقرر ناقدین آنکھیں بند کر کے اقبال پر ان فلاسفوں کے اثرات ثابت کرنے پر تلے نظر آتے ہیں لیکن ان کے برعکس دوس کلوڈ نے محوہ بالا کتاب میں اقبال پر یونانی فلسفے سے لے کر کانت، برگساں اور نطشے کے فلسفیانہ اثرات کی خاص تردید کی ہے، مثلاً نطشے کے ضمن میں وہ رقم طراز ہے :

بعض ناقدین نے اقبال پر نطشے کے فلسفیانہ اثرات کے بارے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی زور دیا ہے اس

سبک دگر گیا اقبال اس کا ایک اونی شاگرد ہر یک یہ انداز نظر غلط ہے اور کوتاہ بینی پر مبنی آئے
اب نطشے ہی کی بات چلی ہے تو اس ضمن میں ہر پٹ ریڈ کی راستے کا مطالعہ بھی لازم ہے جس نے ۱۹۰۱ء میں نہ صرف اقبال کے
تصور انسان کامل کو سراہا بلکہ اقبال کو نطشے پر فوقیت بھی دی:

..... نطشے کی اساس اشراق کی جھوٹی معاشرت پر استوار ہے جبکہ میری دانست میں اقبال کا تصور زیادہ پائدار
بنیادوں پر مستحکم ہے کہ اس میں مرقاط، حضرت مسیح اور حضرت محمد معلوم کی صورت میں جو مثالی شخصیات لی گئیں ان میں
اپنی اصل میں کسی مخصوص سماج کا عطیہ یا پہلے سے متعین شدہ سمجھنے کے برعکس فطرت کی تخلیقی فعلیت کا انکسار
قرار دیا گیا ہے۔“

ہر پٹ ریڈ کا یہ مضمون اس لحاظ سے بے حد اہم ہے کہ یہ اسرار خودی کے ۱۹۰۰ء میں ترجمہ کے فوراً بعد لکھے جانے والے مقامات میں
آتا ہے ہر پٹ ریڈ سے پیشتر نہ صرف پروفیسر نکسنس اور ای ایم فارسٹر کے مضامین کے حوالے ملتے ہیں [ان دونوں کے ترجمے ”معارف“
ستمبر ۱۹۲۱ء اور جون ۱۹۲۱ء میں چھپ چکے ہیں۔ اقبال نے ان دونوں کے اعتراضات کے جواب میں جو مراسلہ پروفیسر نکسنس کو
لکھا اس کا ترجمہ بھی ”معارف“ ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۱ء میں طبع ہوا اس کے بعد یہ نیز گنج خیال (اقبال نمبر ۱۹۲۲ء) میں بطور ایک مضمون
”فلسفہ سخت کوشی“ شائع ہوا اور پھر ”اقبال نامہ“ میں شامل کیا گیا لیکن ان کے فوراً بعد لکھے جانے والے ہر پٹ کے متذکرہ مضمون
سے سب نا آشنا نکلے۔ یہ مضمون ایک تو اس لحاظ سے اہم ہے کہ اسے ہر پٹ نے لکھا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اقبال کی
زندگی میں ہی انہیں ہر پٹ ریڈ ایسا نفعاً وغیرہ مشروط الغال میں خراج تحسین پیش کر رہا تھا یہ امر اس لیے بھی اہم ہے کہ ابھی خود بز میر
کے مسلمانوں میں اقبال کی حیثیت خاص قنازہ قدیہ تھی اور خواجہ حسن نظامی اور اکبر الہ آبادی ایسے بزرگوں نے اقبال کے خلاف حافظ
اور تصوف کے نام پر باقاعدہ مہم شروع کر رکھی تھی۔ ان سب سے بڑھ کر یہ امر قابل توجہ ہے کہ ہر پٹ ریڈ نے اپنے معاصرین کی مانند
”اسرار خودی“ کو ٹھیک و شبہ یا خوف کی نگاہ سے نہ دیکھا اور نکسنس کی مانند اقبال کو ستارۂ امن کی بجائے خویش سارہ قرار دیا بلکہ
ہر پٹ ریڈ نے مغربی دنیا کے ان تمام شعراء پر اقبال کو فوقیت دی جو ابھی تک کیٹس کے حلقہ اثر سے ہی آزاد نہ ہو سکے اور اس نے
ہم سے بڑھ کر اقبال کی شاعری کے مابعد الطبیعی پہلو کو سراہا۔ اس نے اپنے مضمون کے اختتام میں امریکی شاعر والٹ وحٹ مین
اور جرمن فلاسفر نطشے پر اقبال کو فوقیت دیتے ہوئے لکھا ہے:

”نطشے اور وحٹ مین کے مقابلے میں اقبال نے اس صداقت کا زیادہ یقینی طور پر احساس کیا ہے۔ وحٹ مین کا
”ربانی اوسط“ خاصا جیم ہے اور بطور ایک تصور اس میں توانائی کی شدت کا فقدان نظر آتا ہے جبکہ نطشے کا
”فوق البشر سماج“ کا باغی ہے لہذا جبلی طور پر ہمارے لیے اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ اقبال کا مرد کامل
تو خود ہی ربانی اوسط ہے دوستو! اس کا ربانی اوسط ہی مرد کامل ہے۔ وہ صنم بھی ہے اور صنم پرست بھی۔“

ہمارے اقبال شناسوں کی اس مقالہ تک رسائی نہ ہو سکی ورنہ آج یہ حوالے کی چیز بن چکا ہوتا۔

(۳)

برہانی مالک کے اقبال شناسوں کے ضمن میں یہ غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑا کہ فارسی کلام دیا اس کے تراجم کے ذریعے اقبال سے متعارف ہوتے۔ اور نکلسن، آربری اور این میری شمل کی مانند ان میں سے اکثریت مشرقی ادبیات کا پختہ ذوق ہی نہ رکھتی تھی بلکہ انہیں قرآن مجید، تصوف، اسلامی اقدار اور مسلم فلسفے کے اہم دستاویزوں سے بھی گہری واقفیت ہے اس لیے جب انہوں نے فکر اقبال کو موضوع بنایا تو ہمارے ناقدین کی اکثریت کے برعکس اقبال کو مغربی دانشوروں کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کے برعکس فکر اسلامی کے تناظر میں پرکھا اور ظاہر ہے کہ یہ اندازِ نظر درست ہے اس سے قبل دوسرے کلوڈ کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسی ایم فارسٹر نے بھی فکر اقبال میں قرآن مجید کی اہمیت تسلیم کی ہے چنانچہ نیشے سے تعابلی مطالعہ کرتے ہوئے اقبال کے انسانِ کامل کے تصور کے ضمن میں وہ یوں رقمطراز ہے:

”اقبال کی خصوصیت یہ نہیں کہ وہ اس عقیدہ کے معتقد ہیں بلکہ ان کا کمال یہ ہے کہ اس مسئلہ کو قرآن سے ملا دیا ہے اور وہ بھی صرف دوسریوں کے ساتھ، نقشہ امارت نسلی کا قائل اور وجودِ باری کا منکر تھا۔ اقبال ان دونوں مسائل میں اس کے مخالف ہیں؛ لہٰذا

اقبال کے مذہبی شغف کے ضمن میں یہ امر بھی خصوصی توجہ چاہتا ہے کہ مغرب کے ناقدین کی اکثریت نے نہ صرف یہ کہ غیر بنیاتی جڑ سے بغیر معروض انداز اپنایا بلکہ یہ بھی کہ انہوں نے اسے بطور خاص مراہمی ہے اُٹلی میں اقبال کا مشہور مداح السینڈرو برزانی اس ضمن میں لکھتا ہے:

”ایک ایسی دنیا میں جس نے مذہبی احساسات کو تقریباً فراموش کر دیا ہے اور خدا کو شخصیت کے لوازمات سے بیگانہ کر کے ایک حسن و کیفیت سے لبریز ہستی کو اشیاء اور تاریخ میں بدل کر دیا ہے اقبال نے اپنے نغمہ سرودی سے ہمیں پھر ایک مردِ حق کی آواز سے روشناس کیا ہے ایک ایسی آواز جو ہمارے زمانہ کی آوازوں سے کہیں زیادہ دانستہ کی آواز کے قریب ہے؛ لہٰذا

مذہب سے اقبال کے لگاؤ کا بعض مغربی مصنفین نے مسیحی عقاید کے حوالہ سے مطالعہ کیا اور (ہمارے نقطہ نظر سے) دلچسپ نتائج برآہ کیے اس ضمن میں امریکہ کے دو ڈاکٹروں کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر ایل ایس ایلسن اور ڈاکٹر شیلا میکڈونلڈ ان میں سے اول الذکر پربائیٹین پادری ہیں اور مورخہ انڈیز نے صرف ۶۰-۱۹۵۶ء تک کینزڈ کالج لاہور میں انگریزی ادبیات اور تعابلی مذاہب کی پروفیسر رہیں بلکہ انہوں نے غلام احمد پرویز کے مذہبی تصورات پر تحقیقی مقالہ لکھ کر MCGILL INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ان کے مقالہ کا موضوع تھا: G. PERVEZ: A STUDY IN ISLAMIC

ڈاکٹر ایلس نے اقبال کے مذہبی شغف کی اساس پر سبائٹرن چرچ سے وابستہ درس گاہ میں دیکھی ہے۔ ان کے بقول "اقبال کی تعلیم ایک سکاپن مشی سکول میں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ سبک پر سبائٹرن چرچ نے جس کے ساتھ پادری کی حیثیت سے میرا تعلق ہے اقبال کے ذہن کو اہل عمر میں کچھ دیکھ کر ضرور متاثر کیا ہوگا۔۔۔ میرے روحانی بھائیوں نے اقبال کو ابتدائی عمر میں ہی مذہب کی ایک توانا اور صحت مند شکل سے آشنا کر کے ان کی فکر اور نظریۂ حیات کو تابہ توان بخشی۔" لے

اس تقریر میں ڈاکٹر ایلس نے فلسفہ اقبال کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد کہا:

"مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ہم یہی لوگ اس نقطہ نظر سے مکمل طور پر متفق ہیں۔"

میرے خیال میں فلسفہ اقبال کی تحسین میں یہ ایک منفرد اور نظر ہے کہ فلسفہ اقبال کو کسی نقطہ نظر سے سمجھ کر اسے سراہا جائے۔ ڈاکٹر ایلس مذہبی شخصیت ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اقبال کو کبھی کی سہی کی اور اسے اپنے مخصوص عقائد کے اعتبار سے تمسخر کر دیا۔ ڈاکٹر شیلینگٹون کا انداز گراں گستاخانہ ہی نہیں لیکن مسیحی یقینا ہے اس نے اقبال کے کلام کو اس کے درست تاریخی تناظر میں رکھ کر دیکھا تو یہ نتیجہ برآمد ہوا:

"اگر میں ایک مغربی عیسائی کی حیثیت سے اپنے آپ سے پوچھوں کہ کس مقام پر اقبال مجھ سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے تو میرا جواب ہوگا کہ میں اسے واضح طور پر ادب بے کم و کاست اس وقت سمجھ پاتی ہوں جب وہ مجھے آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔" لے

اس ضمن میں وہ مزید رقمطراز ہیں:

"اقبال کی اصل کشش یہ نہیں تھی کہ عیسائیوں کو زیادہ دیانت دارانہ اور تعمیری ذاتی محاسبہ پر آمادہ کیا جائے بلکہ یہ کہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا جائے تاکہ وہ اہلینان بالذات ایسی بدعادات اور غیر حقیقی آخرت کے بارے میں عقاید ترک کر دیں۔ اس لیے جب اقبال کسی عیسائی پر نشتر زنی کرتے ہیں تو میں ان کے تخری کی کاٹ کو رگ جاں پر محسوس کرتے ہوئے یہ اندازہ کر سکتی ہوں کہ مسلمانوں پر ان کی ضرب کس قدر کاری ہوئی ہوگی۔ وہ خواہید مسلمان جنہیں انہوں نے اپنی تخلیق کا دشمن کا مرکز بنا رکھا تھا۔"

یہ انداز ایک دانشور کا ہے جس کی بنیاد اس احساس پر استوار ہے کہ اقبال محض ایک دور یا مسلمانوں کے لیے مخصوص نہ تھا اس کی شاعری میں چیز ہے مگر بھی ہے جو مشرق کی مانند مغرب کے لیے بھی سودمند ثابت ہو سکتی ہے چنانچہ اٹلی کے بریفیجی توچی کے بقول:

"اس انہار عقیدت میں جو ایک دوست ملک کے عظیم شاعر کو پیش کیا گیا ہے اس عظیم شاعر کو جو حق کی

عالمگیر شش کے تحت ہمارا شاعر بھی بن جاتا ہے یوں ہیں ان دیرینہ تعلقات کی تجدید کا احساس ہوتا ہے
جہیں اس روحانی دنیا سے متحد کرتے ہیں جس کا اقبال لغزِ خواں اور ترجمان تھا۔ میرا مطلب اس اسلامی ثقافت
سے ہے جو ہمارے ملک میں اپنی تاریخ اور فکر کے گہرے آثار چھوڑ گئی ہے۔^۱

فکرِ اقبال میں مذہب کی اہمیت کی تفہیم کے یہ تین منفرد زاویے اس بنا پر اہم ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر ثواب داریں حاصل کرنے کے لیے
اگر ایسی آراء کا اظہار کریں تو اس کی چنداں اہمیت نہ ہوگی کہ ہم اس کے برعکس کئے کی جرات ہی نہیں کر سکتے لیکن مغربی ناستبدان کا
رویہ اس امر کا غماز ہے کہ اقبال کے ہاں اسلام محض مذہب برائے مذہب کے طور پر نہیں ہوتا کہ مذہب کے اس پہلو کو مغرب
بہت پہلے مسترد کر چکا ہے، بلکہ ایک حرکی قوت اور مصاف زلیست میں سیرتِ فِلا د پیدا کرنے والی توانائی کا نام ہے شاید
اس لیے اسراو خودی کی اشاعت کے بعد اقبال برصغیر کے مسلمانوں کے غیظ و غضب کے شکار بنے جبکہ اس وقت بربرٹ ریڈ
ما بعد الطبیعات کے معیار پر اقبال کو تمام مغربی شعراء پر فوقیت دے رہا تھا۔ اسی ایم فارمٹرنے ۱۹۴۶ء میں "فکرِ اقبال" کے نام سے
ایک اور مضمون بھی لکھا جس میں وہ کہتا ہے:

"اقبال کو مسلمان تو تھا مگر وہ گنہ روایات کا پرستار نہ تھا۔۔۔۔۔ اس کے خیالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں
مگر وہ انتہا پسند متعصب نہ تھا چنانچہ اس نے ہندوؤں اور عیسائیوں کا ہمیشہ ادب و احترام سے تذکرہ کیا۔^۲
جبکہ ہم اپنے روایت پر مست ذہن کی روشنی میں اقبال کو محض ایک روایتی اسلامی شاعر کے روپ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اس لیے
کبھی حافظ کا نام لے کر بُرا بھلا کہا تو کبھی تصوف کے نام پر تکفیر کی!

اقبال کا فلسفہ عمل کا فلسفہ ہے، جدوجہد کا فلسفہ ہے اور غارِ اشکانی کا فلسفہ ہے۔ دیکھا جاتے تو گرم خاک کے ہم طبع
سُست لوگ اس فلسفے کے اہل نہیں اور نہ ہی ہم اس فلسفے کی عملی تحمیل کی زندہ تصویر بن سکتے ہیں۔ فرانس نے اپنے انقلاب سے والٹیر
اور روس کی تحریروں کی صداقت کی گواہی دی، جرمن قوم نے دنیا کو نطشے کا فوق البشر بن کر دکھا دیا جبکہ روس نے مارکس اور چین نے
ماؤزے تنگ کے انکار کی روشنی میں کاپالیٹ دی، لیکن اقبال کے پاکستان میں ہم اس کے فلسفے کی عملی تفسیر پیش کرنے میں ناکام
رہے ہیں درحقیقت ہم فکرِ اقبال کے حرکی پہلو کی تفہیم کی اہلیت ہی نہیں رکھتے لیکن مغرب اور بالخصوص روس کے اقبال شناسوں نے
فکرِ اقبال کے اس پہلو کو بطور خاص سراہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس ضمن میں انھوں نے مذہب کے مثبت کردار کی اساسی اہمیت
اجاگر کرتے ہوئے فکرِ اقبال میں اس کا مقام بھی متعین کیا ہے چنانچہ روس کی ممتاز مستشرق ماہم ایل۔ آر۔ گورڈن پونسکایا جو
روس کے ممتاز علمی ادارہ اکاڈمی آف سائنسز کے انسٹی ٹیوٹ آف دی پیپلز آف ایشیا کی قنا زکن بھی ہیں، نے اپنے مقالہ
"اقبال کے سماجی نظریات" میں اس خیال کا اظہار کیا:

پاکستان میں سماجی فلسفہ کو اب تک جو ترقی حاصل ہوئی ہے اس پر سب سے زیادہ اثر علامہ اقبال کے سماجی افکار اور نظریات کا پڑا ہے۔..... اسلام کی جدید تفسیر اور اجتہاد کے حوالے سے اُس نے نئے رجحانات کے شرعی، مجتہد اور مفسر علامہ اقبال ہیں اپنی تصنیف، تشکیل جدید الہیات اسلام کے واسطے سے علامہ اقبال نے معرفت نو، باریاتی نظام کے مخالف حریت پسندانہ افکار و نظریات کے فلسفیانہ پس منظر کو قشکال کرنے کی کوشش کی جبکہ انھوں نے اس حوالے سے ایک نیا سماجی فلسفہ بھی پیش کیا یہ سماجی فلسفہ مسلمانوں کے متوسط طبقہ کے سامراج دشمن محسوسات کی غمازی اور عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اس طبقے کی بہ باوجود دشمن انگوں اور رز دوں کی ترہجانی بھی کرتا ہے علامہ اقبال کا یہ فلسفہ اس کا بھی نظریہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اور اس کو ارض پر بھی اپنی مادی زندگی کے حوالے سے انسانوں کے درمیان مساوات کے زبردست حامی اور علم بردار ہیں۔

ایک اور روسی مستشرق خاتون ایم۔ ٹی۔ سٹے پین میٹس (M.T. STEPAN YANTS) نے بھی اقبال کے افکار کے انقلابی پہلو کو غیر منقسم ہندوستان کے مخصوص حالات کے تناظر میں رکھ کر جو تجویز اخذ کیا اسے اپنے مقالے "فلسفہ اقبال میں اخلاقیات کے مسائل" میں یوں بیان کیا:

"اقبال کے عہد میں نوآبادیاتی نظام کے خلاف انقلابی دانشوروں نے جس جدوجہد کا آغاز کر رکھا تھا اقبال کے یہ انقلابی تصورات اس فضا کے عین مطابق تھے چنانچہ اقبال کے اس تصور نے کہ شرف و معرفت معروضی ہے ان دانشوروں کو بالخصوص متاثر کیا کہ اس کی رو سے وہ تمام سماجی خرابیوں کا منبع خارجی حالات کے شرعی یا گریہ و آواز نہ نظام اور نوآبادی سیاست میں تلاش کر سکتے تھے۔"

روس کی مانند مغرب کا باطل ذہن بھی اقبال کے فلسفہ جدوجہد کو صحیح معنوں میں پسند کر سکتا تھا۔ چنانچہ اٹلی کے پروفیسر جی توچی نے اس نقطہ نظر سے اقبال کو سراہا ہے۔ ان کے بقول:

"یہ اہتمام و تفہیم اور امن کا منصوبہ ہے لیکن ذات کی خود سپردگی اور تصوف کے ذریعہ نہیں بلکہ جدوجہد و عمل کے ذریعے، ایسا جدوجہد و عمل جو یقین رکھنے والے کو شرف بخشنے اور ارفع و اعلیٰ بنا دے۔ اقبال ایسا یقین رکھنے والے شخص کو لیونارڈو کے الفاظ میں ایسا آدمی قرار دیتا ہے جو محض کھاپی کر زندگی بسر کرنے کا انتخاب نہیں کرتا یہ تو ایسی جدوجہد کا قائل ہے جو تو اسے اس کے مخالف راستے پر پلٹنے والوں سے الجھاتی ہے اور نہ ہی دوسرے راستے پر جانے والوں سے بلکہ یہ تو اسے حکم الہی کا اہل اور قابل بناتی ہے۔"

اس کے برعکس مشرقی ممالک کے ناقدین نے اقبال کے اس پہلو سے زیادہ شغف کا اظہار کیا بلکہ فلسفہ اقبال کے مابعد الطبیعیاتی پہلوؤں کی تشریح و توضیح میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔

(۴)

"امیر اخوندی پہلی بار لاہور سے ۱۹۱۵ء میں شائع ہوئی مجھے فوراً ہی پڑھنے کا اتفاق ہوا اور میں اس سے اتنا

متاثر ہوا کہ میں نے اقبال سے جن سے ملاقات کا شرف کیمبرج میں حاصل کر چکا تھا اجازت چاہی کہ میں اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ کر سکوں۔ میری درخواست بخوشی قبول کر لی گئی۔۔۔۔

ڈاکٹر نکلسن نے "اسرار خودی" کے ترجمہ ۱۹۲۰ء کی اشاعت کے موقع پر جو دیباچہ قلم بند کیا اس کا آغاز ان سطروں سے ہوتا ہے ۔
ڈاکٹر نکلسن کو مستشرقین میں جہاں ہم مقام حاصل تھا اس کی وجہ سے اسرار خودی کا ترجمہ چھپتے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا اور اس پر مبالغہ انداز
موافقانہ تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلہ میں پروفیسر ڈکنسن، ای ایم فارسٹ اور ہرٹ ریڈ کے مقالات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔
مغرب سے اقبال کا اولین تعارف اسرار خودی سے ہوتا ہے اس لحاظ سے نکلسن کے اس ترجمہ کی اہمیت میں دن بدن اضافہ
ہی ہوتا گیا کہ بریتانہ نے اس ترجمہ پر انحصار کیا۔ اس کے بعد پروفیسر آربری کا نام آتا ہے جنہوں نے جاوید نامہ (۱۹۶۶ء) روز بیخودی
اور زبور مج (۱۹۴۸ء) کے علاوہ شکوہ اور جواب شکوہ اور لالہ طور کے تراجم کے علاوہ پیام مشرق کی رباعیات کے ترجمے بھی کیے ہیں ۔
آربری نے اقبال پر کچھ لکھا ایک پرتسار کی حیثیت سے لکھا چنانچہ جاوید نامہ کے دیباچہ میں اقبال پر لکھے وقت آربری نے مغرب کا روایتی
تحلیل دہیہ اپنانے کے برعکس مشرقیوں ایسی گرم جوشی اور محبت سے کام لیا ہے۔

اقبال گول میز کانفرنس سے واپسی کے بعد جب اٹلی گئے تو مسولینی سے بھی ملاقات کی جس سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک نظم
بھی لکھی اس طرح ہسلی پر ان کی نظم "عقیدہ" بھی اس سفر کی یادگار ہے لیکن حیات اقبال میں اٹلی کے دانشوروں نے اقبال کے افکار و
تصورات کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی جس کی وجہ تراجم بنتے ہیں۔ ۱۹۵۲ء میں جب مشہور اطالوی دانشور پروفیسر الساندرو بوزانی نے
جاوید نامہ کا ترجمہ شائع کیا تو اطالوی دانشوروں میں اقبال شناسی کی روایت کا آغاز ہوا۔ بوزانی نے اقبال کے فلسفیانہ افکار کی تشریح
و توضیح میں کئی مقالات بھی قلم بند کیے ہیں اب تک وہ پیام مشرق، بانٹب درا، زبور مج، بال جبریل، ضربِ کلیم اور مغانِ محباز کی
منتخب منظومات کے اطالوی تراجم طبع کراچے ہیں گویا اکیلے بوزانی نے ہی اتنا کام کر لیا ہے کہ اب اٹلی کا ہر پڑھا لکھا شخص کلام اقبال کے
مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکتا ہے۔ مغربی جرمن کی نامور مستشرق این میری شمل کو مشرقی زبانوں اسلام اور تصوف سے جو اہلنامہ شغف ہے
اسے دیکھتے ہوئے کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا موصوفہ پہلے جہنم میں مسلمان ہوں گی اور یہیں لاہور کے کہیں ارد گرد جہنم لیا ہو گا۔ عربی،
فارسی، ترکی اور اردو کے ساتھ ساتھ پاکستان کی علاقائی زبانوں جیسے پنجابی اور سندھی پر بھی دستگاہ رکھتی ہیں اس وقت شاید ہی کوئی
ایسا مستشرق ہو جو ایک ہی سانس میں اقبال، رومی، حافظ، سہیل سرمست اور سلطان باہو کا نام لے سکتا ہو۔ اسلامی ادبیات اور
تصوف کے ساتھ ساتھ اقبال کو مغربی دنیا سے روشناس کرانے میں تہاڈاکٹر شمل نے جو کردار ادا کیا وہ تعداد اور معیار کے لحاظ سے
بڑے بڑے علمی اداروں پر بھاری ہے۔ ڈاکٹر شمل وہ واحد مستشرق ہیں جنہوں نے یہ یقین ہوتے ہوئے "جاوید نامہ" کا ترکی زبان میں منظوم
ترجمہ کیا اس طرح جاوید نامہ کے کچھ حصے اہل مسجد قرطبہ وغیرہ کے منظوم جرمن تراجم بھی قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ اردو ادبیات کی تاریخ
پر بھی انہوں نے ایک بلند پایہ کتاب تحریر کی ہے،

"CLASSICAL URDU LITERATURE FROM THE BEGINNING TO IQBAL."

یہ کتاب ۱۹۷۵ء میں طبع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شمل کو اقبال سے جو گہری عقیدت ہے اس کا اظہار محض تراجم سے ہی نہیں ہوتا بلکہ انہوں نے

فکر اقبال کی تشریح و توضیح پر جو اقدار مقالات کلم بند کیے ان میں موضوعات کے تنوع کے ساتھ فکر کی گہرائی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ ۱۹۰۵ء

میں پاکستان پر جرمی مطہرات کی کتابیت میں مندرج مقالات میں سے چند کے نام یہ ہیں:

(۱) فکر اقبال میں شیطان کی حقیقت (۲) اقبال اور جزمین ادبیات

(۳) اقبال اور ملاق (۴) اقبال ملک شاہ رحہ میں

(۵) فکر اقبال پر مغرب کا اثر (۶) جاوید نامہ تاریخ ادبیات کی روشنی میں

(۷) فکر اقبال میں پیغمبر اسلام کا مقام (۸) اقبال کا نظریہ توحید

(۹) اقبال کا تصور دعا (۱۰) زبان وادبیت کا مسئلہ

یہ تعجب خیز سہی مگر حقیقت ہے کہ مغربی دنیا سے کہیں بہت پہلے روس میں اقبال کا نام لیا جا چکا تھا۔ پہلا روسی محقق جس نے

اقبال کی طرف توجہ کی اسکو کا۔ اے ای کریم کی کتاب جس کی کتاب ایران، اس کی تاریخ اور ادب ۱۹۱۲ء میں شائع ہوئی اس کتاب میں کریم نے

اس مقالے کا حوالہ دیا ہے جس کی بنا پر علامہ کو یونورسٹی سے ۱۹۰۸ء میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی تھی۔ اس مقالہ کا مضمون ایران

میں مابعد الطبیعیات کا ارتقا تھا۔ کریم کی کہ بقول اس مقالے کا مصنف میر شیخ یونورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا ایک امیدوار اور

یورپ سے تعلیم یافتہ ایک مسلمان ہے جس نے تصوف کے موضوع پر نہایت عمدہ وی سے قلم اٹھایا ہے۔ لیکن یہ اولین حوالہ بس ہیں رہا تو

اس میں اقبال شناسی کی تحریک کی داغ بیل نہ ڈالی جاسکی اس کی وجہ وہاں کے سیاسی حالات میں تلاش کی جاسکتی ہے، ۱۹۱۰ء کے

انقلاب کے بعد کے حالات اور بالخصوص شائع کے دور اقتدار میں اقبال ایسے شاعر سے کسی کو دلچسپی نہ ہوسکتی تھی چنانچہ ۱۹۱۵ء کے

روسی انسائیکلو پیڈیا میں اقبال کا نام تک بھی نہیں ملا لیکن ایک بات ہے کہ اقبال شناسی کی روایت کا آغاز بھی اس برس سے ہوتا

کہ اقبال کی ۸۴ معروف نظموں کا نامک زبان میں ترجمہ شائع ہوا۔ یہ انتخاب وہاں کے مشہور شاعر میر شاہ کرنے کیا تھا اس نے ان پر ایک

دیباچہ بھی تحریر کیا اس کتاب کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ ۱۹۶۴ء میں ماسکو سے ”ہانگ درا“ کے نام سے ہانگ درا، اسرار خودی

پیام مشرق، بال جبریل اور ضرب کلیم کی منتخب نظموں کا ترجمہ طبع ہوا۔ یہ تراجم مشہور روسی شعرا نے کیے تھے۔ روس کی مشہور خاتون

ایل گرڈن پرنسکیا نے اس کتاب پر ایک مفصل مقدمہ لکھا جس میں فکر اقبال کے نمایاں پہلوؤں پر مفصل بحث کی گئی تھی جبکہ اعتقاد میر کے

طور پر بتایا پری گارینا نے اقبال کے اسلوب کالسانی تجزیہ پیش کیا تھا۔ تراجم اور تنقیدی مواد کے لحاظ سے یہ کتاب خاصے کی چیز ہے۔

تالیپری گارینا اس وقت روس میں علامہ پر اخباری کی حیثیت رکھتی ہے ۱۹۶۲ء میں انہوں نے ”محمد اقبال کی شاعری“ کے مضمون پر

تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی یہ کتاب اب دو جلدوں میں چھپ چکی ہے اور اقبال پر حوالہ کی چیز بن چکی ہے۔ اس میں

اسرار خودی، ہانگ درا اور پیام مشرق کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ حال ہی میں ”مطالعہ اقبال“ کے نام سے ان کی نئی کتاب طبع

ہوئی ہے۔ اقبال کی درست تاریخ پیدائش کا سب سے پہلے پری گارینا نے ایک چیک سکارڈاکٹر جان میرک (MARAK) کے حوالہ

سے ذکر کیا تھا۔ یہ ۱۹۵۸ء کی بات ہے جبکہ اس کے کہیں میں برس بعد ہمارے ہاں صحیح تاریخ کا تعین کیا جاسکا۔ پری گارینا کے ساتھ ساتھ

ایک اور خاتون ایم۔ ٹی تھے مین میٹس نے بھی اقبال پر قابل ذکر کام کیا ہے۔ ان کے علاوہ مکولائی انی کیف، غضنفر علی، عبداللہ غزدر،

مکملاتی کیفیت، ایکسی منحرفیت وغیرہ نے جس اقبال کے فکر و فن پر گرا نقد مقالات قلم بند کیے ہیں۔

مغرب کے بعد جب مشرق میں اقبال شناسی کی روایت کا جائزہ لیں تو نگاہ سب سے پہلے ایران کی طرف جاتی ہے ایران سے زبان و ثقافت کی بنا پر اس خطہ کے عوام سے جو گہرے جذباتی روابط رہے ہیں وہ اتنے قدیم اور واضح ہیں کہ انہیں بطور خاص آشکار کرنے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے۔ اقبال نے جب اردو پر فارسی کو ترجیح دی تو اس کا سب سے بڑا سبب بھی یہی تھا کہ اہل ایران اور دیگر فارسی زبان حضرات کی صورت میں اقبال اپنے لیے قارئین کا وسیع تر حلقہ پیدا کرنا چاہتے تھے اقبال اس میں کس حد تک کامیاب رہے اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایران میں اقبال کسی ایرانی شاعر کی طرح مقبول ہیں، ناقدین نے ان کے فکر و فن پر گرا نقد مقالات لکھے تو عظیم شعرا نے اقبال کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس ضمن میں ان شعرا کے نام بطور خاص لیے جاسکتے ہیں: آقاسے صادق سرمد، ملک اشرف بہار، آقاسے سید نفیسی، علامہ محمد، آقاسے احمد گلپن معانی، آقاسے امیر شفقانی، آقاسے منوچہر طالقانی، دکتر قاسم رضا، آقاسے علی خدائی، آقاسے ادیب برومند، آقاسے عباس فرات، دکتر لطف علی صورتگر۔

ایک زمانہ تھا جب بعض اہل ایران نے اقبال کی فارسی پر اعتراضات کیے تھے لیکن اب حالت اس کے برعکس ہی نہیں بلکہ ایران کے مشہور نقاد آقاسے داؤد شیرازی نے تو یہاں تک لکھ دیا:

”اقبال سبک و محتب جدیدی و شعر فارسی تا میں کردہ کہ تھا باید سبک اور اسبک اقبال“ نامید و قرن ادبی حاضر را باید بنام نامی او مزین ساخت۔“

(اقبال نے جدید دور کی فارسی شاعری میں ایک نئے اسلوب بیان کی بنیاد رکھی ہے حتیٰ تو یہ ہے کہ اسلوب بیان

کو ”سبک اقبال“ کے نام سے یاد کرنا چاہیے اور آج کے ادبی عہد کو اقبال کے نام سے موسوم کرنا چاہیے۔)

ترکی میں اقبال شناسی کی روایت کا سہرا مشہور ترکی شاعر عاکف کے سر بند حساب ہے جس نے علامہ کی زندگی ہی میں ان کے

اشعار کے ترکی میں تراجم کیے اس سے بھی بڑھ کر یہ مصرعیں ڈاکٹر عبدالوہاب عزام کو اقبال سے عاکف ہی نے متعارف کرایا۔ ۱۹۶۶-۶۷ء

میں مصرعیں رہا تھا اور وہاں اس نے عزام کو علامہ کے کلام کی خوبیوں سے روشناس کراتے ہوئے عربی میں ترجمے کی طرف راغب کیا۔

ان دنوں ترکی میں ڈاکٹر علی نملہ تارلان اور ڈاکٹر عبدالقادر قزوخی نے اقبال شناسی میں خصوصی نام پیدا کیا ہے۔ ڈاکٹر تارلان ۱۹۵۸ء سے

کلام اقبال کو ترکی میں منتقل کر رہے ہیں چنانچہ اب تک پیام مشرق اور ذہور مجسم کی مختلف نظموں کے علاوہ ارغمان حجاز کی فارسی نظموں کے

تراجم کر چکے ہیں۔ ”ضرب کلیم“ کا بھی ترکی ترجمہ شائع کر چکے ہیں۔ ان تراجم کے علاوہ ڈاکٹر تارلان نے اقبال کے افکار و تصورات کی تشریح

میں بعض اہم مقالات بھی لکھے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقادر قزوخی نے ترکی زبان میں ”ڈاکٹر محمد اقبال“ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی ہے

جس میں اقبال کی سوانح حیات اور فکر و فن کی تشریح کے علاوہ تمام اہم شعری مجموعوں سے منتخب کلام کے تراجم بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر

مرصوف نے کتاب کا انگریزی میں دیباچہ لکھا ہے۔ یہ کتاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام ۱۹۷۴ء میں استنبول سے نہایت دیدہ زیب انداز

میں طبع کی گئی ہے۔

جب ۱۹۶۱ء میں علامہ مصر گئے تو عاکف کی بنا پر ڈاکٹر عبدالوہاب عزام ان کے نام اور کام سے آشنا تھا چنانچہ عوام ان

۱۱ اور یوں یہ فکری رابطہ قلبی رابطہ میں تبدیل ہو گیا کیسے جہاں تک عربی تراجم کا تعلق ہے تو یہ یوسف حسن الاظمیٰ صاحب نے ۱۹۳۷ء میں پہلی مرتبہ اقبال کے افکار کا عربی میں باضابطہ طور پر ترجمہ کیا۔ یوسف حسن الاظمیٰ نے اقبال پر بعض کتابیں مرتب بھی کیں دیگر اقبال شناسوں میں محمد علی علویہ پاشا اور ستید عبد الحمید خطیب اور نابینا شاعر سلطان وغیرہ قابل ذکر ہیں لیکن جو شہرت عزام نے حاصل کی وہ بمیشال ہے اور کیوں نہ ہو عزام نے بھی تو کلام اقبال کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ وہ پاکستان آئے بھی تھے اور کلام اقبال کی تمام ہجاءات سے آگاہی کے لیے یہاں رہ کر اردو بھی سیکھی پیام مشرق کا منظوم عربی ترجمہ (۱۹۵۵ء) خاص کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرار و رموز کا منظوم ترجمہ ۱۹۵۴ء میں قاہرہ سے طبع کیا۔ ان کے علاوہ ۱۹۵۰ء میں ’محمد اقبال: میرے شعر و فلسفہ‘ کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھی جس میں علامہ کے فلسفیانہ تصورات کے اساسی نکات سے بحث کی گئی ہے۔

ان چند اہم ممالک میں اقبال شناسی کی روایت کے اس تذکرہ کا یہ مطلب نہیں کہ اقبال صرف ان ہی ممالک میں معروف ہیں بقدریکہ میں مبالغہ نہ ہو گا کہ آج کی تمام مہذب دنیا اقبال کے نام اور افکار سے واقفیت رکھتی ہے۔ چنانچہ انڈونیشیا، سری لنکا، جاپان، نیدرلینڈ، مراکو، ارجنٹائن، کس کس کا نام لیں، ہر جگہ اقبال شناس ملتے ہیں۔ اس ضمنی میں ایران کے ڈاکٹر احمد علی ربانی نے بڑی خوب صورت بات کہی ہے:

”اقبال ایک نو دریافت بر اعظم کی مانند ہیں جس میں کتنی ہی دلاویز اور قابل غور چیزیں ہنوز بحف طلب ہیں۔ اور اس لیے ایک عالم کے دانشور اس نو دریافت بر اعظم کی کشش اور دلاویزی کے حسن کے کھوج میں نظر آتے ہیں۔ لہذا اقبال کو مدوح عالم قرار دینا نہ تو غلط ہو گا اور نہ ہی اس میں مبالغہ ہے کہ یہ عین حقیقت ہے اور بقول علی صادق سرمد: ۷

اگرچہ مرد بمیرد بگردشِ مہ و سال
نمردہ است و نمیرد محمد اقبال

جگہ ملک الشعراء محمد تقی بہار کے بموجب: ۸

عصر حاضر خاصۃ اقبال گشت
واحدے کہ صد ہزاراں برگزشت
شاعران گشتند جیشے تار و مار
وہیں مبارز کرد کار صد سوار

شعر نمبر، ایک اور موہنی پیشکش

میتوں کے بہتر نشتر مشہور ہوئے۔ اسی طرح دیگر شعرا کے بھی تو کئی نشتر ہیں۔ ان سب کو یکجا کیا جا رہا ہے۔ شاعری کی ابتدا سے لے کر، اب تک کے شعرا کا شعروں پر مشتمل ایک خوبصورت مجموعہ جو سب کے لیے عزیز جا بن رہا ہے گا۔ (ادارۃ نقوش، لاہور)

(۳)



اقبال کے حضور
کیا دیکھا، کیا سنا ؟

اقبال کے حضور

خواجہ عبدالوحید

(۱)

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے مکان کی بیٹھک میں برسوں تک ہر شام وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے جنہیں سے ایک ایک آسمانِ ادب کا درخشاں ستارہ تھا۔ یکم شہباز دین ایک بہت ہی لافز اور نحیف انسان تھے، مگر اُن کے سینے میں ایک ایسا دل تھا جس میں سمندر کی وسعت اور ابر کی فیاضی تھی..... ان کی زبان کی شیرینی، اُن کی منکسر مزاجی اور مہمان نوازی نے ہمارے گھر کو علم و ادب کے ان درخشاں ستاروں کا مرجع بنا دیا..... ان کا بابِ علم و ادب کی دید کے شائق و مدد سے ہمارے ہی مکان پر آتے اور اُن کی صحبت سے اکتسابِ شرف کرتے۔ سرمد القادر، سرمد اقبال، سر شہاب الدین، خواجہ رحیم بخش، خواجہ کریم بخش، خواجہ امیر بخش، خلیفہ نظام الدین، شیخ مہتاب دین، مولوی احمدی، مولوی محمد حسن، مفتی عبداللہ ٹوکی اور سید محمد شاہ وکیل ان لوگوں میں سے تھے جو قریب قریب ہر روز شام کو اس بیٹھک میں جمع ہو جاتے۔ ان لوگوں میں کچھ بزرگ تو ایسے ہیں جو بعد میں اس قدر مشہور ہوئے کہ اُن کے کلمات کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ مگر ناظرین کی واقفیت کی توسیع کے لیے شاید یہ بتا دینا ضروری ہے کہ مولوی احمد دین 'سرگزشتِ افغان' کے نامور مصنف ہیں..... خواجہ کریم بخش، خواجہ امیر بخش، سید محمد شلو وکیل اور خلیفہ نظام الدین اگرچہ اپنی عزت و گزینی کے باعث منظر عام پر نہ آتے مگر وہ اس مجلس کی روح رواں تھے ان کی جرأتِ تنقید اور جو ہر شناسی نے اُس زمانے کے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی تربیت میں وہ حصہ لیا جو اُن کے اپنے جو ہر کمال کے تعاضلاتِ ارتقا سے کسی طرح کم نہیں۔ اُس زمانے میں سرمد اقبال جب تک اپنا کلام پہلے ان بزرگوں کو سنانا نہ لیتے تھے اُسے کسی مجلسِ عام میں نہ پڑھتے تھے۔

(خون بہا، از حکیم احمد شجاع، طبع دوم لاہور ۱۹۵۱ء، ص ۸۳-۸۲)

مذکورہ بالا اقتباس میں نے اس لیے درج کیا ہے کہ میں اپنا خاندانی پس منظر بیان کر سکوں۔ خواجہ کریم بخش میرے والد بزرگوار خواجہ رحیم بخش اور خواجہ امیر بخش میرے حقیقی اور مولوی احمد دین میرے رشتے کے چچا تھے۔ حکیم احمد شجاع، مرحوم نے حکیم شہباز دین کے مکان (واقع بازار حکیماں) کی علمی صحبتوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ بعد میں یہ محفل حکیم امین الدین کے مکان پر، جو حکیم شہباز دین کے مکان کے صحن سامنے تھا، بننے لگی۔ جب حکیم امین الدین سرکاری وکیل ہو کر لاہور سے باہر چلے گئے تو یہ محفل 'بلی لاج' (۱۲۷-۱۲۸) LODGE میں منتقل ہو گئی۔

بازار چکیاں سے بازار سید بیٹھا کوہ راستہ جاتا ہے، اور وہ اب تحصیل بازار کہلاتا ہے، اُس کے مشرقی سرے سے ذرا پہلے داتیں ہاتھ کو ایک محلہ تھا جسے "تھڑیاں بھا بھڑیاں" کہتے تھے۔ اس محلے کی بیشتر آبادی جینیوں کی تھی۔ لی لاج ۱۰ اسی محلے میں واقع تھا۔ یہ مکان تین بھائیوں خواجہ کریم بخش، خواجہ رحیم بخش اور خواجہ امیر بخش کی مشترکہ ملکیت تھا۔ ۱۹۰۵ء سے لے کر ۱۹۱۸ء تک یہ مکان لاہور کا سب سے اہم تہذیبی اور ادبی و علمی مرکز تھا۔ ۱۹۱۸ء میں یہ محفل اس لیے منتشر ہو گئی کہ والد مرحوم سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو کر وسط ہند کی ایک ریاست "وہارت" چلے گئے اور عہد محرم خواجہ رحیم بخش بھی بلسلہ ملازمت مشرقی پنجاب میں رہنے لگے میرے دوسرے چچا خواجہ امیر بخش کا انتقال ۱۹۱۴ء میں ہو چکا تھا۔ ۱۹۲۷ء میں تھڑیاں بھا بھڑیاں کے تمام مکانات فسادات میں نذر آتش ہو گئے۔ ۱۹۶۰ء میں میں نے اس علاقے کو دیکھا تو ہر طرف جھوپڑیاں ہی جھوپڑیاں تھیں۔

لی لاج میں تقریباً وہ سب اہل علم جمع ہوتے تھے جن کا ذکر حکیم احمد شجاع کے مذکورہ اقباس میں ہے۔ ان کے علاوہ بھی بعض حضرات تشریف لاتے تھے۔ مثلاً مولانا فخر علی خاں اور مولوی انشا اللہ خاں میر اخبار "وطن"۔ اسی مکان کی ایک محفل میں مولانا فخر علی خاں نے حیدر آباد دکن سے تشریف لانے کے بعد لاہور سے اخبار "زمیندار" شائع کرنے کا سہی باز اعلان کیا تھا۔ وہ ان کی جوانی کا نانا تھا۔ وہ بڑے جوش و خروش سے اپنی زندگی کے آئینہ حوائم کا اعلان کرتے رہے۔ مولوی انشا اللہ خاں دہلی دروازے کے برابر اپنی بنائی ہوئی عمارت "وطن بلڈنگ" میں رہا کرتے تھے جو مرزا شاہ محمد غوث کے سامنے سڑک کی دوسری جانب واقع ہے۔ ان محفلوں میں شریک ہونے والے ایک اور بزرگ بھی مجھے یاد ہیں، ان کا نام بابو وہاب الدین تھا۔ وہ کسی سرکاری دفتر میں ملازم تھے اور علی درجہ کا علمی مذاق رکھتے تھے۔

ان محفلوں میں شرکت کرنے والے بیشتر بزرگ شہر کے اسی محلے میں رہتے تھے۔ سر شہاب الدین کا مکان بازار رنج عبد العلیف میں تھا جو بازار چکیاں کی مغربی جانب واقع ہے۔ مولوی احمد دین لوہاری منڈی کی ایک گلی میں قیام رکھتے تھے۔ علامہ اقبال جو اس زمانے میں یورپ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آچکے تھے ۱۹۰۰ء سے ان محفلوں میں شرکت فرمانے لگے تھے۔ وہ اس زمانے میں انارکلی بازار میں ایک عمارت کے بالائی محلے میں رہتے تھے۔ سوائے علامہ اقبال کے، باقی سب لوگوں کے مکانات لی لاج کے گرد و نواح میں تھے۔

میری پیدائش موجودہ صدی کے آغاز کے دو دن بعد کی ہے یعنی ۲ جنوری ۱۹۰۱ء۔ بچپن کی بہت سی باتیں میرے حافظے میں محفوظ ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لی لاج میں میرے بزرگوں اور ان کے دوستوں کی محفلیں آدمی آدمی رات تک گرم ہوتی تھیں۔ اور ان محفلوں میں علامہ اقبال، سر عبد القادر، سر شہاب الدین وغیرہ آیا کرتے تھے۔ میں نے ہر شس سنبھالتے ہی اپنے آپ کو اس علمی ادبی ماحول میں دیکھا۔ ہمارے بزرگوں نے بچوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جب تک چاہیں ان محفلوں میں موجود رہیں۔ ہم بچے اکثر دیر تک ان محفلوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ اگرچہ اپنے بزرگوں کی بہت کم باتیں میری سمجھ میں آتی تھیں، پھر بھی یہ باتیں سننے سے مجھے بے حد خوشی ہوتی تھی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ مجھے بہت کم عمری میں کچھ پڑھنے کا شوق ہو گیا، اور اہل علم حضرات کی صحبتوں سے مستفید ہونے کا سلیقہ آ گیا۔ بچپن سے لے کر اٹھارہ برس کی عمر تک میں ان محفلوں کا علنی شہرہ رہا ہوں۔ ابتداء میں محض تماشائی تھا، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی گئی اور شعور بچتے ہو گیا، میں شرکائے محفل کی گفتگو سے مستفید بھی ہونے لگا۔

اُس زمانے کی محفلوں میں نشست فرش پر ہوتی تھی۔ کرسیاں یا صوفے شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتے تھے۔ دستور یہ تھا کہ

پہلے زمین پر بویا بچھایا جاتا، اس پر ردی پھیلاتی جاتی، اور اس کے اوپر چاندنی۔ سب سے اوپر قالین بچھایا جاتا۔ سہارے کے لیے دیواروں کے ساتھ گاڑتے لگا دیے جاتے تھے۔ سڑیوں کے دونوں سرے کے وسط میں لوہے کی ایک بڑی انگلیسی مکدی جاتی تھی جس میں کوئلے دھکتے تھے۔

فرنش پر بیٹھنے کے لیے تھلون کا استعمال بہت تکلیف دہ ہے، اس لیے بیشتر بزرگ ہمارے ہاں کی محفلوں میں پامہا یا شلوار پہن کر آتے تھے اوپر ایک کوٹ ہوتا تھا جو سوٹ کے کوٹ سے قدرے لمبا ہوتا تھا۔ بعض بزرگ فرائ کوٹ پہنتے تھے۔ حضرت علامہ بھی اکثر شلوار اور کوٹ ہی میں بلوس ہوتے تھے۔ سر پر گڑھی باندھتے تھے جو اکثر پنجابی ٹنگی ہوتی تھی۔ آپ کا لارڈ رٹائی کا استعمال بھی کرتے تھے۔ کارلر ہمیشہ اکہرا ہوتا تھا جس کے اوپر رٹائی پوری نظر آتی تھی۔ کارلر کے دونوں نوکیں نیچے کی طرف مڑی ہوتی تھیں تاکہ نیچے دیکھنے میں گردن کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل حضرت علامہ کی بعض ایسی تصویریں نظر آتی ہیں جن میں وہ ڈبل کارلر پہنے ہوئے ہیں لیکن میں نے اُس زمانے میں انھیں کبھی ڈبل کارلر پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت علامہ ہاتھ میں چھڑی ضرور رکھتے تھے۔

ملی لالچ کی محفلوں کی عام خصوصیت یہ تھی کہ ان میں علی وادبی باتوں کے علاوہ ملکی دلی مسائل پر بھی گفتگو ہوتی تھی۔ انجمن حمایت اسلام کا بھی خاصا ذکر رہتا تھا کیونکہ ان محفلوں میں شرکت کرنے والے بیشتر بزرگ انجمن کے بانیوں میں سے تھے۔ انجمن کے بہت سے معاملات پر تبادلہ خیال ہوتا تھا اور سالانہ جلسوں کے پروگرام مرتب کیے جاتے تھے۔ ان تمام معاملات میں علامہ اقبال بھی رائے دیتے تھے۔ اور ان کی رائے کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔

علامہ اقبال جب کوئی نظم یا غزل لکھتے تھے تو سب سے پہلے انھیں محفلوں میں سناتے تھے۔ میں نے بار بار اُن کا کلام اُن کی زبان سے سنا ہے۔ بعض ایسی نکلیں جو انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں سنانے کے لیے لکھی جاتی تھیں وہ بطور خاص ان محفلوں میں سنائی جاتی تھیں۔ شرکاتے محفل ان نغموں پر اظہار خیال کرتے تو علامہ اقبال اسے نہایت توجہ سے سُنتے۔ اس سلسلے میں اگر انھیں کوئی مشورہ دیا جاتا تھا، اور وہ اُن کے نزدیک درست ہوتا تو وہ اُسے نہایت فراخ دل سے قبول کر لیتے تھے، اور اگر کوئی مشورہ ناقابل قبول ہوتا تو قبول نہ کرنے کی وجہ بیان فرما دیتے تھے۔ مجھے ان محفلوں میں علامہ اقبال کی زبان سے ”شکوہ“، ”جواب شکوہ“ اور دوسری کئی نکلیں سُنے کا اتفاق ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا کلام ترقم سے پڑھتے تھے، اُن کی آواز میں ایسا سوز تھا کہ سُنے والوں پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور وہ ہر تن گوش ہر جاتے تھے۔

ایک روز شرکاتے محفل میں سب سے پہلے پہنچنے والے بزرگ علامہ اقبال تھے۔ جب وہ تشریف لاتے تو کمرے میں سیر سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اُنھوں نے بیٹھتے ہی مجھ سے پنجابی میں کہا، ”حقہ لالو“ میں نے ملازم سے حقہ تازہ کرایا اور خود حضرت علامہ کے سامنے لے جا کر دکھا۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا، میں ہمیشہ خاموشی سے حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ نہ جانے کیا سوجھی کر میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، ”ڈاکٹر صاحب! آپ حقہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟“ وہ یہ بات سن کر مسکراتے اور پھر فرمایا ”یار! شراب چھوڑ دی تو اب حقہ بھی چھوڑ دوں“ اُنھوں نے یہ بات پنجابی میں فرمائی تھی۔ پنجابی میں عموماً بات شروع کرنے سے پہلے ”یار“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صرف برابر کے، ہم عمر یا بے تکلف دوستوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اُردو شفقت چھوٹوں کو

مطلب کہ وقت بھی استعمال کرتے ہیں۔

یہ واقعہ لازماً ۱۹۱۸ء سے پہلے کا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے لی لاج کی ٹھیلیں ۱۹۱۸ء میں ختم ہو گئی تھیں۔ اگر یہ واقعہ اسی سال کا ہو تو علامہ اقبال اس کے میں برس بعد تک زندہ رہے۔ ان بیس برسوں میں مجھے اُن کو بہت قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے لیکن میں نے کبھی دیکھا نہ سنا کہ اُنہوں نے شراب پی ہو۔ ہاں تھکے سے، بھلیں ہمیشہ شغف رہا۔ متحدہ ہر وقت اُن کے سامنے تازہ رہتا تھا اور وہ حقہ پی کر تازہ دم ہو جاتے تھے۔

اُس زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں علامہ اقبال نے ایک نظم پڑھی۔ جب انہوں نے یہ شعر سنایا: ۷

کوئی آج مُسلم خستہ جاں کوڑھا کے میرا پیام لے

کہ وطن ہے دشمنِ آبرو تو اماں ہے ملکِ حجاز میں

تو دو گ مولوی انشا اللہ غناں ایڈیٹر اخبار "وطن" کی طرف دیکھ دیکھ کر تائیاں بجانے لگے۔ مولوی صاحب اُس وقت اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ حاضرین جلسہ کی شوخی طبع سے اُن کی جو حالت ہوئی، اُس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ دو گوں کا اخبار "وطن" کو دشمنِ آبرو سمجھا اچھا سا لطیفہ تھا۔ اس لطیفہ کا ذکر مدتوں لی لاج کی ٹھیلیں میں بھی رہا۔ مولوی صاحب کو پھیرنے کے لیے اُن کے دوست یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

اس وقت مجھے شادی کی ایک تقریب یاد آرہی ہے جس میں علامہ اقبال نے شرکت کی تھی۔ ۱۹۰۸ء تک میرے دو بڑے بھائی خواجہ عبدالحمید (مؤلف ہامع اللغات) اور خواجہ عبدالحمید کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اب میرے چچا زاد بھائی خواجہ فیروز الدین کی باری تھی۔ اُن کے لیے رشتے کی تلاش ہوئی تو علامہ اقبال نے اپنی خواہر سستی (والدہ آفتاب اقبال کی بہن) کا رشتہ تجویز کیا۔ علامہ کے خُرخان بہادر ڈاکٹر شیخ عطاء محمد مرحوم سے ہمارے بزرگوں نے سلسلہ جنبانی کی۔ شیخ صاحب اول تو ہمارے خاندان سے اچھی طرح واقف تھے دوسرے اُنہوں نے یہ دیکھا کہ ڈکے کے بارے میں اُن کے دلاوہ (علامہ اقبال) کی راستہ بہت اچھی ہے۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ ڈاکٹر شیخ عطاء محمد کا قیام گجرات میں تھا جو لاہور سے بہتر (۷۲) میل کے فاصلے پر ہے۔ ۱۹۱۰ء کے مگ مہجک شادی ہوئی۔ برات بڑی دُھوم دھام کے ساتھ لاہور سے گجرات گئی۔ برات کا استقبال کرنے والوں میں حضرت علامہ بھی تھے۔ برات کے ساتھ، اُس زمانے کے رواج کے مطابق پانی پت کی ایک مشہور طرافت میں تھی اُس نے رقص و سرود کی محفل گرم کی۔ برات جب ڈاکٹر شیخ عطاء محمد کے گھر پر پہنچی تو رات کا وقت تھا اس موقع پر آتش بازی کا زبردست مظاہرہ ہوا۔

اس شادی کے سلسلے میں ہم نے دو روز گجرات میں قیام کیا۔ اس دوران میں اپنے ہم عمر دو لڑکوں سے میری دوستی ہو گئی۔ ان میں سے ایک علامہ اقبال کے فرزند آفتاب اقبال تھے، اور دوسرے اُن کے بچے شیخ اعجاز احمد تھے۔ یہ دونوں کبھی کبھی پورے گھرانے کے کبھی الگ الگ اور کبھی اکٹھے۔ ان کا قیام علامہ اقبال کے انارکلی والے مکان میں ہوتا تھا اور میں اُن سے ملنے کے لیے وہاں جا یا کرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر اکثر علامہ اقبال گھر پر ہی موجود ہوتے تھے لیکن ان سے سوائے ٹیک ٹیک کے کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ ۱۹۱۶ء میں میں نے اسلامیہ ہائی سکول شیرانوالہ دروازہ لاہور سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا اور کالج میں داخلہ لینے کا مرحلہ

آیا۔ میرے بڑے بھائیوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم پائی تھی۔ اس لیے میں نے بھی اسی کالج میں داخلہ لینے کا ارادہ کیا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ میں نے انٹرنس کے امتحان میں سیکنڈ ڈویژن حاصل کی تھی اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ فرسٹ ڈویژن والوں کو ملتا تھا۔ اس زمانے میں علامہ اقبال گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تو نہیں تھے۔ لیکن کالج کے پرنسپل کرنل جے۔ اے۔ اسٹیفنسن (J.A. STEPHENSON) سے اُن کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ مجھے ان تعلقات کا علم تھا، اور میں جانتا تھا کہ علامہ کی سفارش سے مجھے کالج میں داخلہ مل سکتا ہے۔ میں نے اپنا مسئلہ علامہ کی خدمت میں پیش کیا تو انھوں نے بغیر کسی تاخیر کے پرنسپل کے نام ایک سفارشی خط لکھ دیا۔ داخلے کے لیے جب انٹرویو ہوا تو میں نے علامہ کا خط پیش کر دیا۔ پرنسپل نے خط دیکھ کر مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، اور فوراً داخلہ دے دیا۔

(۲)

۱۹۱۸ء میں جب اہل لاج کی غفلتیں ختم ہو گئیں تو اس کے بعد میں حصول تعلیم اور پھر فکرِ روزگار میں منہمک رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی مشاغل بھی جاری رہے، اور اہل علم اور علمی اداروں سے میری وابستگی کی صورتیں پیدا ہوتی رہیں۔ اس دوران میں علامہ اقبال سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ مئی ۱۹۲۵ء سے پہلے جتنی ملاقاتیں ہوئیں وہ ان کی میٹھو ڈروڈ والی قیام گاہ پر ہوئیں یا مختلف جلسوں اور تقریروں میں۔ کچھ ملاقاتیں مولوی احمد دین مرحوم کے مکان پر بھی ہوئیں۔ اہل لاج کا مجلسی مرکز ختم ہوا تو ان محصلوں میں شریک ہونے والے بزرگ مولوی احمد دین مرحوم کے مکان پر جو بازار یکایاں میں تھا، بیٹھنے لگے تھے۔ مولوی صاحب مرحوم اُس زمانے میں رہاڑی منڈی سے نقل مکان کر کے بازار یکایاں کے ایک مکان میں قیام فرماتے تھے۔

۱۹۲۴ء میں حضرت مولانا احمد علی صاحب جو بعد میں لاہوری کہلائے، ہجرت کا کٹھن زمانہ ملک سے باہر گزار کر ہندوستان واپس آئے۔ انھوں نے شیرانوالہ دروازے کے متصل ایک پرانی مسجد میں قرآن حکیم کا درس دینا شروع کیا۔ اس میں ایک جماعت کالجوں کے طلبہ کی تھی۔ میں اس جماعت میں شریک ہو کر حضرت مولانا کے فرمودات سے مستفید ہونے لگا۔ اس جماعت کے چند اہل ذوق نوجوانوں سے میرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ یہ مراسم آئندہ زندگی میں بہت کام آئے، اور ہم دوستوں نے ایک دوسرے کے تعلقوں سے علمی و ادبی مشاغل اور علمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ میرے اُس زمانے کے ساتھیوں میں سے جو آج بھی بفضلِ حیات ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ (دائرة المعارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی)، اور ڈاکٹر محمد عبدالغنی نعمان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہم لوگ وقتاً فوقتاً حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ علمی و ادبی مسائل پر حضرت علامہ کے خیالات سے مستفید ہوں۔ ہم کوئی موضوع چھیڑ دیتے اور پھر اُن کی گفتگو سے فیض یاب ہوتے رہتے۔ اُس زمانے میں حضرت علامہ میٹھو ڈروڈ والے مکان میں قیام پذیر تھے۔

۱۹۳۵ء میں جب حضرت علامہ میٹھو ڈروڈ پڑ جاوید منزل میں منتقل ہو گئے تو ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ۱۹۳۴ء کے اواخر میں میں بھی میٹھو ڈروڈ سے کچھ فاصلے پر محلہ محمد نگر میں مکان بنالیا تھا۔ میرا اُن کے ہاں جانے کا طریقہ یہ تھا کہ بالعموم ایسے وقت جاتا جب کوئی اور ان کے پاس نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام ملاقاتی سیاستِ حاضرہ پر گفتگو کرتے تھے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ایسے مسائل پر اُن کی آرا سے استفادہ کروں جو زندگی کے بنیادی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک علامہ سے مقامی سیاست پر



گفتگو کرنا، اُن واقعی وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ میرا معمول یہ تھا کہ صبح دُشربانے پر نہ پارتے کو گھر واپس آتے ہو جاوید منزل کے سامنے گزرتا تو علی بخش سے پوچھتا کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی ہے یا نہیں۔ اگر علی بخش کا جواب نفی میں ہوتا تو میں حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ علیک سلیک کے بعد میں کسی مذہبی، علمی یا اجتماعی مسئلے سے متعلق کوئی سوال کرتا وہ فی الفور جواب دینا شروع کر دیتے۔ اُن کی وسعت معلومات کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات مجھے یہ محسوس ہوتا جیسے انھیں پہلے سے میرے سوال کا علم تھا۔ اور وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ وہ جب گفتگو کرتے تھے تو یہ بے ساختہ علم و فنون کے بے شمار رازوں سے پردے اٹھنے لگتے۔ بعض لوگ حضرت علامہ سے بحث بھی کرتے تھے، لیکن میں اس روش کو مناسب سمجھتا تھا۔ میری رائے یہ تھی کہ مختلف مسائل پر میں علامہ کے نقطہ نظر سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے، اپنی رائے یا نقطہ نظر پیش کر کے اُن کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

حضرت علامہ سے ملاقات کرنے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہ تھی۔ پہلے سے وقت مقرر کرنا پڑتا تھا نہ ملاقاتوں کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر تھی۔ جب بھی جی چاہتا، ملنے کے لیے چلا آتا۔ اور جب تک وہ چاہتا تھا حضرت علامہ کی صحبت سے مستفید ہوتا رہتا۔ اُن کے ہاں ہر طبقہ اور حیثیت کے لوگ آتے تھے۔ وزیروں، بڑے سرکاری عہدیداروں، امیروں، رئیسوں اور جاگیرداروں کے دوش بدوش معمول سماجی حیثیت کے لوگ بھی کثرت سے آتے تھے۔ اعلیٰ علم، صحافی، ادیب و شاعر اور مصنف بھی حاضر فرم دیتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو اور سکھ بھی آتے تھے۔ میں نے بار بار دیکھا کہ شہزاد بیرون شہر کے اُن بڑے اور پید سے سادے لوگ آجاتے اور گھنٹوں آپ کی خدمت میں بیٹھے رہتے۔ آپ اُن کی باتیں نہایت توجہ اور ہمدردی سے سنتے، اور اُن کی ہر بات کا جواب بڑی محبت سے دیتے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ جہاں اُن کے ہاں بڑے لوگوں کے گرم جو شانہ استقبال کا کوئی اہتمام نہ تھا، وہیں غریبوں اور عام آدمیوں کے لیے آپ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ آپ ہر شخص سے، اُن کا تعلق خواہ کسی مذہب یا طبقے سے ہو، نہایت محبت اور اخلاص سے ملتے تھے۔

اُن کی طبیعت میں بید سادگی تھی، اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ صرف بنیاد پر چنے اور تہہ باند سے بیٹھے ہیں اور بڑے سے بڑے آدمی اُن سے ملنے کے لیے چلے آ رہے ہیں کسی کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا یا اپنے کسی معمول کو ترک کرنا، اُن کی عادت میں داخل نہ تھا۔ اُس کے ساتھ ہی اُن میں خودداری بھی بے انتہا تھی۔ وہ وزیروں یا بڑے سرکاری عہدیداروں سے اُسی طرح ملتے تھے جیسا کہ وہ عام لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ ہاں مجاہدین اسلام میں سے اگر کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی تو وہ سراپا انگسار ہی جانتے تھے غازی حسین رؤف سے اُن کی ملاقاتوں کے مناظر مجھے خوب اچھی طرح یاد ہیں۔ حضرت علامہ، غازی صاحب سے نہایت عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔

ایک مرتبہ میں حضرت علامہ کی خدمت میں موجود تھا کہ ملک فیروز خاں فون جو اُس وقت پنجاب کے وزیر تھے، ملنے کے لیے آئے۔ حضرت علامہ نے اُنہیں دیکھا اور اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر صرف اتنا کہا، ”آئیے ملک صاحب“ اور پھر پہلے سے موجود حاضریں سے جو گفتگو کر رہے تھے اُسے جاری رکھا۔ ملک صاحب دروازے کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اُن میں اتنی محبت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر حضرت علامہ سے ہاتھ ملاتے۔ ملک صاحب خاصی دیر تک اپنی جگہ پر بڑے ادب سے بیٹھے رہے اور پھر حضرت علامہ کی غیریت معلوم کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ حضرت علامہ نے اُن کے رخصت ہونے پر بھی کسی تپاک کا اظہار نہ کیا۔ وزیروں امیروں کے ساتھ اُن کا یہی معمول تھا، اگر کبھی کسی پر مہربان ہوتے تو علی بخش سے کہتے، ”جاؤ، صاحب کو باہر تک چھوڑ آؤ“ اس کا تو

سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خود کسی کو اپنے مکان کے دو ازے تک چھوڑ گئے ہوں۔

حضرت علامہ عام طور پر پنجابی میں گفتگو کرتے تھے۔ اس لیے کہ جو لوگ اُن سے ملنے کے لیے آتے تھے وہ زیادہ تر پنجابی ہوتے تھے۔ ہاں جب ایسے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے جن کی مادری زبان پنجابی نہیں ہوتی تھی تو اُن سے وہ اردو یا انگریزی میں گفتگو کرتے تھے۔ کبھی کبھار وہ پنجابی گفتگو کے دوران اپنے مافی الضمیر کی وضاحت کے لیے انگریزی کا سہارا بھی لیتے تھے، لیکن عام طور پر وہ اپنے ہوملوں سے انگریزی میں بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ زبان کے سلسلے میں حضرت علامہ کا یہ خیال تھا کہ پنجابی اور اردو کے ہوتے ہوئے آپس میں کسی اور زبان میں گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم وطن مسلسل انگریزی میں گفتگو کرتا تو وہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو کشمیری دو جوان حضرت علامہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ دونوں انگریزی میں گفتگو کرنے لگے۔ کچھ دیر تو علامہ نے انہیں برداشت کیا اور پھر اردو میں بات کرنے کے لیے کہا۔ اُنہوں نے جواب دیا: ہم اردو نہیں جانتے۔ اس پر حضرت علامہ نے پوچھا: کیا آپ کو کشمیری زبان آتی ہے؟ اس کا جواب بھی ان دونوں نے نفی میں دیا۔ اس پر حضرت علامہ کو سخت غصہ آیا، اور اُنہوں نے علی بخش سے کہا: ”ان دونوں کو باہر چھوڑ دو۔“ علامہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ کوئی شخص اپنی زبان سے ناواقفیت کا اظہار کرے۔

اوپر میں نے علامہ اقبال کے ہاں برہنہ کے لوگوں کی آمد و رفت کا ذکر کیا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو ایک خاص مقصد کے تحت آتے تھے، اُن کا کام یہ تھا کہ یہاں کی ”خبریں“ دوسروں تک پہنچائیں۔ وہ بات بات پر بڑی نیاز مندی کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت علامہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ اس نیاز مندی کے پس پردہ کیا مقصد پنہاں ہے۔ وہ ان ”مخبروں“ پر کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کس کے فرستادہ ہیں اور کیوں آئے ہیں، وہ انہیں کبھی اپنے ہاں آنے سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ”مخبروں“ کے روزگار کا معاملہ تھا، اور حضرت علامہ کسی کو بیروزگاری کا شکار ہونے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایسے اخبار نویس بھی آتے تھے جو علامہ کے پاس بیٹھ کر عقیدت کا اظہار کرتے تھے، اور بعد میں فرضی ناموں سے اُن کے خلاف اخباروں میں زہر اُچھلتے تھے۔ اس قسم کے دو صحافیوں کو علامہ اقبال نے ”فصل منافق“ کا معنی خیز نام دے رکھا تھا۔ یہ طرفہ تماشہ ہے کہ اس قسم کے لوگ علامہ کی وفات کے بعد اُن کے شاخوایں بن گئے۔ کئی ایک نے ایسے مضامین اور کتابیں لکھ ڈالیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے گویا اُنہوں نے علامہ ہی کی گود میں پرورش پائی تھی۔ ایسے ہی ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ اُن سے ایک دن اُس زمانے کی سیاست کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے اُن سے ایک بات کہی، جس پر اُنہوں نے پوچھا کہ یہ بات میں نے کس سے سنی ہے۔ میں نے حضرت علامہ کا نام لیا۔ اس پر وہ ”ساح اقبال“ فرمانے لگے: ”لیجیے! اقبال بھی کوئی آدمی ہے۔“

علامہ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی ذاتی اغراض کے لیے آتے تھے۔ ملازمت کے لیے سفارش نامہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور قسم کے کام کے لیے۔ حضرت علامہ ایسے کاموں کے لیے عموماً انکار نہیں کرتے تھے خصوصاً مستحق لوگوں کی سفارشیں وہ ضرور کرتے تھے لیکن غیر مستحق لوگوں کو انکار کر دیتے تھے۔

بعض لوگ ایسے بھی آتے تھے جن کا مقصد محض وقت گزاری ہوتا تھا، اور وہ فضول باتوں سے حضرت علامہ کا وقت خالی کرتے تھے۔ حضرت علامہ کو خدا نے صبر و تحمل کی صفات سے نوازا تھا، لہذا وہ اس قسم کے لوگوں کو خذہ پیشانی سے برداشت کرتے

ادھیان تک صحن ہوتا اپنے ولی القیاس کو ظاہر نہ ہونے دیتے۔ اس لیے کہ وہ کسی کی دل آزاری کی کرنا نہیں چاہتے تھے۔

بزم اقبال کی سب سے بڑی خصوصیت اسلام اور باقی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تھا۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، حضرت علامہ اسے اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھتے۔ ان کا اسلام کا مطالعہ سچے دین سے تھا، اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر معاملے میں اسلامی نقطہ نظر کی توضیح کرتے تھے۔ ہاں نازک فقہی مسائل کے بارے میں وہ راسخ فی نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ علما نے دین کی رائے کو ترجیح دیتے تھے، اور اس قسم کے معاملات میں علما سے کرام سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا محمد رفیع احمد علی صاحب سے دریافت کیجئے یا فاضل فقہی کتب کے بارے میں مولانا غلام ہرشد صاحب کی رائے معلوم کیجئے۔ اس نوعیت کا ایک واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ چودھری محمد سیسی مرحوم کوئی بہت بڑے زمیندار نہیں تھے، تاہم ان کے پاس اچھی خاصی موروثی زمین تھی۔ نام زمینداروں کی طرح وہ بھی اسلام کے قانون وراثت پر عمل کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اسلامی قانون صرف منقولہ جائیداد پر نافذ ہو سکتا ہے، غیر منقولہ پر نہیں۔ چودھری صاحب پڑھے لکھے اور زمین آدمی تھے۔ اس لیے وہ اپنے وقت کی تائید میں ویسے بھی پیش کرتے تھے۔ اس مسئلے پر وہ حضرت علامہ سے بحث کرنا چاہتے تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت علامہ سے اپنے موقف کی تائید کرانا چاہتے تھے۔ حضرت علامہ نے مجھ سے (فرمایا کہ میں یہ مسئلہ مولانا محمد علی صاحب کے سامنے پیش کرے ان کی رائے دریافت کروں۔ میں نے ارشاد کی قیاس کی۔ مولانا محمد علی صاحب کے جواب سے نسبت ملو نہ مطمئن ہو گئے، اور چودھری صاحب کو بھی آغوش کے بیخا مرش چاہا پڑا۔ حضرت علامہ کو قرآن شریف کے مطالب پر ہجرت ناک حد تک مدد تھا، اور ہر صحیح العقیدہ مسلمان کی طرف ان کا خیال تھا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے حل کرنے میں کلام اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ انسانی تہذیب پر قرآنی تعلیمات کے گہرے اثرات کا ذکر وہ اکثر کرتے تھے۔ اور انسانیت کے تمام دکھوں کا علاج انہیں کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے ہی میں نظر آتا تھا۔ قرآن مجید کے ترجمے کو وہ نہایت ذمہ داری کا کام سمجھتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہر شخص اس بارگاہ کو اٹھانے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ اس موضوع پر گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا: آج میرے پاس ایک شیعہ دوست بیٹھے تھے۔ انہوں نے دوران گفتگو کہا کہ مجھ سے یہ سوال کیا: ڈاکٹر صاحب! آپ کے نزدیک تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ وہ متوقع تھے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام نامی لوں گا۔ لیکن ان کی توقع کے خلاف میں نے جواب دیا: قرآن۔ وہ متعجب ہو کر پوچھنے لگے: کیوں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ آج کل قرآن کا ترجمہ ہو گیا کرتے ہیں جو عربی نہیں جانتے۔

حضرت علامہ کو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والامعات سے سچے عقیدت تھی۔ آنحضرت کا ذکر مبارک چلتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو اڑ اٹے اور سپردِ ریمک وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے رہتے، مگر کامیاب نہ ہوتے۔ اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلتا۔ میں نے یہ منظر بار بار دیکھا ہے۔ بعض اوقات ان کی حالت کا گہرا مطالعہ کرنے کے لیے میں نے ارادہ آنحضرت کا ذکر خیر چھڑا اور ان کی وہی کیفیت ہوئی۔

(۳)

۱۹۷۸ء میں میں نے ڈاکٹر سید عبد اللہ، ڈاکٹر عبدالغنی نعمان اور بعض بڑے مریدوں کے ساتھ مل کر "اسلامک ریسرچ

انسٹی ٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں میں اسلامی تمدن اور تاریخ سے دلچسپی پیدا کی جائے۔ اس ادارے کی سرگرمیوں سے حضرت علامہ بھی دلچسپی لیتے رہتے تھے، اور اس کے بعض کاموں میں انھوں نے عملی تعاون بھی کیا جس کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا۔

۱۹۲۸ء میں انڈین امیونٹی کونفرنس کا پانچواں سالانہ جلسہ لاہور میں منعقد ہوا۔ ۲۰ نومبر کو اس کے شعبہ عربی و فارسی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت علامہ اقبال نے فرمائی۔ میں نے اس اجلاس میں ایک مقالہ پڑھا جس کا عنوان "THE SCIENTIFIC SPIRIT IN THE QURAN" تھا۔ جس وقت میں یہ مقالہ پڑھنے کے لیے اسٹیج پر پہنچا تو میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس لیے کہ اس مجمع اہل علم و نظر میں سب سے کم عمر اور کم علم شخص میں ہی تھا۔ اہل علم کے اتنے بڑے مجمع کے سامنے لب کشائی کرنے کا میرا یہ پہلا موقع تھا۔ اور پھر مسند صدارت پر جو ہستی جلوہ افروز تھی، اُس کے سامنے مذکورہ موضوع پر کچھ کہنا شروع کرنا کھانے کے مترادف تھا۔ مقالہ شروع کرنے سے پہلے حضرت علامہ نے آہستہ سے مجھ سے کہا "فدا! اختصار سے کام لے لیتے گا"۔ یہ سن کر میں اور بدحواس ہو گیا۔ بہر حال مقالہ پڑھنا شروع کیا تو تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ حاضرین اس عاجز کی باتوں کو توجہ اور خود سے سن رہے ہیں۔ حضرت علامہ بھی شروع سے آخر تک متوجہ رہے۔ مقالہ ختم ہوا تو اُس وقت بھی میرا جسم کانپ رہا تھا۔ بہر حال میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسٹیج سے اتر کر اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ میرے بیٹھے ہی ایک صاحب کھلی نشستوں سے اُٹھ کر میرے پاس آئے، اور انھوں نے نہایت آہستہ سے میرے کان میں فرمایا: "CONGRATULATE YOU." میں ان صاحب سے واقف نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کلکتہ یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے سربراہ ڈاکٹر فیروز میمن تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے مقالے کو عام طور پر پسند کیا گیا۔ حضرت علامہ نے بھی جلسے کے اختتام پر میری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ تعریفی کلمات کہے۔

اُس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی کے بعض اساتذہ سے میرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ ان میں ڈاکٹر مولوی محمد شفیع، پروفیسر محمد اقبال، حافظ محمد شیرانی اور پروفیسر سید طلحہ خاص طبع پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب بزرگ میرے حال پر بہت توجہ فرماتے تھے اور علمی شغف کے سلسلے میں میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے۔ یہ حضرات، علامہ اقبال سے بہت قریب تھے، علامہ نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ علوم اسلامیہ کی ترویج و تحقیق کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ انڈین امیونٹی کونفرنس منعقدہ ۱۹۲۸ء کو دیکھ کر حضرت علامہ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسی پیانے پر اور اسی انداز سے علوم اسلامیہ کو عملی تحقیق کا موضوع بنایا جائے۔ پروفیسر محمد اقبال اور اُن کے ساتھیوں نے علامہ اقبال کی رہنمائی میں خاصی کمک و دُور کے بعد ۱۹۳۱ء میں ادارہ معارف اسلامیہ قائم کر دیا۔ اس سلسلے میں میں نے بھی مذکورہ بزرگوں کے ساتھ بساط سہجوکوشش کی۔ ادارے کی مجلس عاملہ کے صدر سر شیخ عبدالقادر اور معدود خازن پروفیسر محمد اقبال تھے۔ اراکین مجلس عاملہ میں ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین، پروفیسر مولوی محمد شفیع، حافظ محمد شیرانی، ملک عبدالقیوم اور راقم الحروف شامل تھے۔ اس ادارے سے علامہ اقبال کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے روح و رواں وہی تھے، اور تمام کام ان کے مشوروں سے طے پاتے تھے۔ سر شیخ عبدالقادر کی تجویز پر مجھے ادارے کا جوائنٹ سیکرٹری بھی مقرر کیا گیا۔ ادارے کے کاموں کے سلسلے میں مجھے حضرت علامہ سے اکثر ملنا پڑتا تھا، اس لیے اُن کے ہاں میرا آنا جانا بہت بڑھ گیا۔ حضرت علامہ کو اس ادارے سے

بڑی امیدیں تھیں، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ عالم اسلام کا ایک معیاری تحقیقی ادارہ بن جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ذاتی اثرو رسوخ سے حیدرآباد، دکن کی حکومت سے سالانہ مالی امداد بھی منظور کرائی تھی۔ میں ادارے کے کاموں کے سلسلے میں جب بھی حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ نہایت توقیرت میری بات سمجھتے اور مناسب ہدایات دیتے۔

(۴)

۱۹۲۲ء میں میں نے اور میرے دوستوں نے یومِ اقبال منانے کا فیصلہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو علامہ اقبال کی ادبی و قومی خدمات کا اعتراف کیا جائے، اور دوسری طرف قوم کو احساس دلایا جائے کہ علامہ اقبال سے جو خدا کے فضل سے ہمارے درمیان موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اسی طرح اٹھایا جاسکتا ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور اُس مقصد سے وابستگی پیدا کی جائے جسے مہتمم مسنیز رکھتے ہیں۔ گویا یہ تقریب اجتماعی سطح پر اقبال فہمی اور اقبال شناسی کی پہلی کوشش تھی۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیرِ اہتمام یومِ اقبال کی تقریب ۶ ستمبر ۱۹۲۲ء کو منعقد ہوئی۔ اس سلسلے میں میں نے حضرت علامہ سے ملاقات کی، اگرچہ وہ اپنی درویشی طبیعی کی وجہ سے اس قسم کی تقریبات کے قائل نہیں تھے، لیکن تقریب کے اصل مقصد سے آگاہ ہونے کے بعد انہوں نے اس میں شرکت کی حامی بھری۔

اس موقع پر مذکورہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یونیورسٹی ہال میں ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا۔ جلسے کے دو نشستیں ہوتیں اور ان میں اقبال کے فکر و فن پر مقالے پڑھے گئے۔ شام کو لاہور کے مشہور یورینگ ہوٹل میں استقبال دیا گیا۔ یہ اجتماع بہت بارونق اور کامیاب رہا۔ اس میں لاہور کے تمام قابلِ ذکر اہل علم اور معززین نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں علامہ اقبال کی خودداری کا ایک بے نظیر مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ یورینگ کا ہال مہانوں سے بھر چکا تھا، لیکن ابھی کچھ لوگوں کا انتظار تھا، اس لیے میں ہال کے دروازے پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اچانک جیٹس آغا حیدر شریف لاتے۔ وہ اُس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اور علامہ اقبال ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے آغا صاحب نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اُس میز کی طرف اشارہ کیا جہاں حضرت علامہ ہال کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ آغا صاحب کے ہال میں داخل ہوتے ہی سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ مجمع میں دیکھنے والوں اور پریسٹرڈن کی خاصی تعداد تھی۔ لیکن آغا صاحب نے کسی کی طرف نہ دیکھا اور پُورے ہال قطع کرتے ہوئے اُس میز تک پہنچ گئے جہاں علامہ اقبال تشریف رکھتے تھے۔ جاتے ہی انہوں نے باوازن بلند کہا: ”ڈاکٹر صاحب! السلام علیکم“۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے سب لوگ کینٹ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن علامہ اقبال اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر آغا صاحب کی طرف دیکھا، اور انتہائی شایانِ استغنا سے فرمایا: ”آئیے آغا صاحب!“ آغا صاحب منودہا نہ بیٹھ گئے، انہیں حضرت علامہ سے ہاتھ ملانے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔

بعض لوگوں نے انٹر کالینیٹ مسلم برادر ہڈ کی طرف سے ۹ جنوری ۱۹۲۸ء کو منانے جانے والے یومِ اقبال کو پہلا یومِ اقبال کہا ہے۔ اتنا یہ ہے کہ ڈاکٹر تاثیر مرحوم جو میرے بہت ہی مخلص دوست تھے، اور اپنے علمی و ادبی مشاغل میں جی کی رفاقت مجھے ہمیشہ میسر رہتی تھی، انہوں نے بھی قیامِ پاکستان کے بعد اخبار ”سول اینڈ ٹری گزٹ“ میں ایک مضمون بعنوان ”پہلا یومِ اقبال“ لکھا، جس میں ۱۹۳۸ء والے یومِ اقبال کو پہلا یومِ اقبال بتایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ۱۹۳۲ء میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ

نے یوم اقبال منایا تھا ان کو خود ڈاکٹر تاثیر کاغلی تعاون حاصل تھا۔ انھوں نے اجلاس عام میں ایک مقالہ پڑھا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں مولانا عبدالحمید صاحب کے فرزند ڈاکٹر عبدالسلام خورشید سلمہ کو توجہ دلائی تو انھوں نے روزنامہ ”کوستان“ لاہور بابت ۱۰ اپریل ۱۹۶۲ء میں ایک مقالہ بعنوان ”یوم اقبال“ شائع کرایا۔ اس میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے یوم اقبال کی پوری کارروائی درج کی گئی تھی۔ انھوں نے روزنامہ ”انقلاب“ لاہور کے ۲ ستمبر ۱۹۶۲ء کے شمارے سے اخذ کی تھی۔

فروری ۱۹۶۳ء میں علامہ اقبال میموریل کونفرانس میں شرکت کرنے کے بعد واپس آتے تو ایک مرتبہ میر محمد دستوں نے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے انھیں ایک استقبالیہ دیا۔ اس مرتبہ یکم مارچ ۱۹۶۳ء کو ٹاؤن ہال لاہور کے باہر گول باغ میں اجتماع ہوا جس میں معززین لاہور کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے مولانا عبدالحمید صاحب مرحوم نے استقبالیہ تقریر کی جس میں ان کی حالیہ خدمات پر فرائض تحسین پیش کیا گیا۔ یہ درخواست بھی کی گئی کہ وہ اپنے سفر کے تجربات و مشاہدات کی تفصیل سے حاضرین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت علامہ نے اس موقع پر ایک مختصر سی تقریر کی اور وقت کی کمی کی وجہ سے طویل تقریر نہ کرنے کی معذرت کی کیونکہ انھیں کئی اہم تقریب میں جانا تھا تاہم انھوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی اور صفت میں اپنے سفر کے حالات سنائیں گے۔ اس تقریب کی روداد ۴ مارچ ۱۹۶۳ء کے روزنامہ ”انقلاب“ میں شائع ہوئی تھی، جسے حال ہی میں ”گفتار اقبال“ مرتبہ محمد رفیق افضل میں شائع کیا گیا ہے۔

علامہ اقبال نے اپنی تقریر میں ”ایک اہم تقریب“ میں جانے کا ذکر کرتے ہوئے، تقریب کی نوعیت کے بارے میں تو کچھ نہ بتایا لیکن یہ کہہ کر حاضرین کا اشتیاق بڑھا دیا کہ ”اس وقت ہیں ایک نہایت اہم مسئلہ پر غور کرنے کے لیے جانا ہے جس کی اہمیت آپ حضرات پر کل تک واضح ہو جائے گی۔“ دوسرے روز معلوم ہوا کہ لارنس لال کے صاحبزادے کنہیا لال کا باسلسلہ ہو گئے۔ جن رنگوں کی موجودگی میں انھوں نے اسلام قبول کیا ان میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے استقبالیے سے اٹھ کر وہ وہیں گئے تھے۔

(۵)

۱۹۶۷ء میں ڈاکٹر انصاری مرحوم کی دعوت پر جنگ بلقان کے ہیرو اور مشہور حرکی رہنما رتوف بٹے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں توسیعی خطبات دینے کے لیے فرانس سے ہندوستان تشریف لائے۔ انھوں نے چھ خطبات ارشاد فرماتے جن میں سے دو کی صدارت علامہ اقبال نے کی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ غازی حسین رتوف بٹے ہندوستان آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ انھیں لاہور آنے کی بھی دعوت دی جاتے۔ اپنے اہباب سے مشورے کے بعد میں حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اپنے خیال کا اظہار کیا۔ انھوں نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور میری گزارش پر غازی صاحب موصوف کے نام ایک خط لکھ کر انھیں لاہور آنے کی دعوت دی۔ جب چند روز تک غازی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے ۲۴ فروری ۱۹۶۳ء کو حضرت علامہ کی خدمت میں ایک عرضیہ بھیجا جس میں دریافت کیا گیا تھا کہ غازی صاحب کا جواب آگیا ہے کہ نہیں۔ میرے عرضیے کے نیچے جو سادہ جگہ رہ گئی تھی، اُسی پر حضرت علامہ نے ذیل کا جواب تحریر فرمادیا:

جناب خواجہ صاحب۔

ابھی تک جواب نہیں دیا، مگر امید ہے کہ آج شام تک آجائے گا اور اگر انہوں نے مارکیٹنگ خط لکھا تو کل صبح جواب ملے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر انصاری کا تار بھی آیا ہے کہ دہلی آکر روف پاشا کے پیکر کی صدارت کریں۔ یہ پیکر ۶۵ و ۸ مارچ کو ہوں گے۔ میں ایک پیکر کی صدارت کے لیے جاؤں گا مگر واپس آنے کی جواب آنے کے بعد تاریخ مقرر کر سکوں گا۔ آپ آج شام کو پھر دریافت کریں تو شاید کوئی مستقل جواب دے سکوں۔
محمد اقبال

یہ خط "اکوڑا اقبال" مرتبہ بشیر احمد ڈار میں شامل ہے۔ اس سے پہلے اس کا عکس رسالہ "ماونو" کی اسی بابت اپریل ۱۹۵۵ء میں شائع ہوا تھا۔ اصل خط مجھ سے قزاق حسن مرحوم نے لے لیا تھا، اور یہ ان کے ذخیرہ نواد میں موجود ہے۔ علامہ کے مکتوب گرامی میں لیکچروں کی جو تاریخیں ہیں وہ بعد میں تبدیل کر دی گئی تھیں۔ حضرت علامہ نے ۲۰ و ۱۸ مارچ کو لیکچروں کی صدارت کی تھی۔ اسی دوران میں میں نے ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم سے خط و کتابت کی اور غازی حسین بے روف کو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے لاہور آنے کی دعوت بھیجی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ وہ جامعہ طبرک کے توسیعی خطبات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور تشریف لائیں گے۔ چنانچہ غازی صاحب لاہور تشریف لاتے اور انہوں نے مذکورہ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام پنجاب یونیورسٹی ہال میں ایک جلسہ عام میں تقریر کی اس جلسے کی صدارت علامہ اقبال نے فرمائی۔

جلسے کے بعد علامہ اقبال نے مجھ سے فرمایا کہ کسی اچھے ہوٹل میں غازی صاحب کو استقبالیہ بھی دیا جانا چاہیے جو ہر اعتبار سے اُن کے شایان شان ہو۔ میں نے انسٹیٹیوٹ ہی کی طرف سے لاہور کے مشہور ہوٹل اسٹیفل (STIFFLE) میں استقبالیے کا انتظام کیا۔ ۲۳ مارچ ۱۹۳۳ء کو یہ یادگار تقریب منعقد ہوئی جس میں لاہور کے قزاق شہریوں نے شرکت کی۔ علامہ اقبال کے علاوہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے اُن میں نواب سر محمد شاہنواز خاں آف لدوٹ، سر فریدز خاں نون، سر شیخ عبدالقادر، جسٹس آغا حیدر، علامہ عبدالرشید بسمل علی، میاں امیر الدین، خلیفہ شجاع الدین، ڈاکٹر برکت علی قریشی اور خواجہ فیروز الدین شامل تھے۔ اس استقبالیے کا دعوت نامہ جو میں نے چھپیت سیکریٹری اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جاری کیا تھا، اُس پر مذکورہ حضرات کے اساتذہ گرامی بطور میزبان درج تھے۔ یہ دعوت نامہ میرے دوست محمد شریف ہنی صاحب کے پاس محفوظ ہے، جس کا فوٹو اسٹیٹ انہوں نے حال ہی میں مجھے بھیجا ہے۔

غازی حسین روف جے کی لاہور میں آمد، قیام اور واپسی پر خاصی رقم صرف ہوئی۔ جلسہ عام اور استقبالیے کے اخراجات بھی کچھ کم نہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے وسائل ایسے دتے تھے کہ ان تمام اخراجات کا بااٹھایا جاتا۔ رقم کی فراہمی کے لیے حضرت علامہ نے میری بہت مدد کی۔ نہ صرف یہ کہ لاہور کے بعض دوسرے رقم دوانی بلکہ اپنی جیب خاص سے بھی گرانقدر عطیہ دیا۔

(۶)

۱۹۳۴ء میں علامہ اقبال نے زمیں کا وہ ٹکڑا خریدا جس پر جاوید منزل تعمیر ہوئی۔ اس زمین کی خریداری کے سلسلے میں علامہ اقبال کو

جس تلخ تجربے سے وہ پار ہونا پڑا وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اگرچہ اس واقعے کا تعلق میری ذات سے نہیں ہے، اور میں صرف انہیں واقعات کو قلم بند کر رہا ہوں۔ جن سے کسی دیکھی طرح میرا تعلق رہا ہے، تاہم ایک عینی شاہد کی حیثیت سے اس واقعے کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت علامہ اقبال سے دلِ عقیمت رکھتی تھی، وہیں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے درپے آزار تھے۔ جس زمانے میں علامہ اقبال نے اپنا ذاتی مکان بنانے کا ارادہ کیا، ان کے دوستوں نے انہیں بتایا کہ میرورڈ پر زمین کا ایک سرکاری ٹکڑا محل وقوع کے اعتبار سے بہت موزوں ہے اور حکومت اسے نیلام کے ذریعے فروخت کرنا چاہتی ہے۔ نیلام کے روز علامہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ موقع پر تشریف لاتے۔ سرکاری افسوں نے زمین کی قیمت کا اندازہ پندرہ ہزار روپے لگایا تھا، اور عام خیال یہ تھا کہ علامہ اقبال کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص بولی نہیں دے گا، اور پندرہ ہزار روپے میں یہ زمین انہیں مل جائے گی۔ جب نیلام شروع ہوا تو لاہور کے ایک مسلمان رئیس علامہ کے مقابلے پر آکر بولی دینے لگے علامہ جس رقم کی بولی دیتے، وہ رئیس اس پر اضافہ کر دیتے حضرت علامہ کو اس پر غصہ آگیا، اور انہوں نے پچیس ہزار روپے کی بولی دی۔ یہاں رئیس مذکور خاموش ہو گئے۔ اس طرح ایک مسلمان کی وجہ سے علامہ کو دس ہزار روپے کا نقصان ہوا۔

۱۹۳۲ء میں انجمن خدام الدین لاہور نے پندرہ روزہ انگریزی اخبار ”اسلام“ جاری کیا جس کا پہلا شمارہ، جن کو شائع ہوا انجمن کے بانی حضرت مولانا احمد علی کے ارشاد پر اس کی ادارتی ذمہ داریاں میں نے سنبھال لی۔ اس اخبار سے حضرت علامہ بے حد دلچسپی لیتے تھے۔ وہ اسے باقاعدگی سے پڑھتے تھے اور اپنے شوروں سے نوازتے تھے۔ میں جو ادارے اور شخصیات لکھتا تھا، اکثر چھپنے سے پہلے حضرت علامہ کو سنا دیتا تھا۔ وہ جو ترمیم و اصلاح تجویز فرماتے میں اُس کے مطابق اپنی تحریروں میں تبدیلی کر دیتا تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے ادارے کے لیے موضوع کا تعین فرمایا اور میں نے اُن کے ارشاد کی تعمیل کی۔

اس سلسلے میں ایک عجیب صورت حال کا ذکر نادر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ چودھری محمد حسین حکومت پنجاب کے پریس ایڈوائزر تھے وہ علامہ اقبال کے مستقل حاضر باشعور اور قریبی اصحاب میں سے تھے۔ میں جب کبھی اخبار ”اسلام“ کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے جانا تو چودھری صاحب عواماً موجود ہوتے تھے۔ وہ گفتگو میں حصہ لیتے نہ کوئی مشورہ دیتے تھے لیکن جو باتیں ہوتی تھیں انہیں بہت غور سے سمجھتے تھے۔ اُن کی موجودگی میں بارہا حضرت علامہ نے کسی خاص مسئلے پر اداریہ لکھنے کی ہدایت فرمائی۔ کبھی کبھی وہ حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف لکھنے کے لیے بھی فرماتے تھے۔ چودھری صاحب اُس وقت تو کچھ نہ کہتے، لیکن جب اداریہ شائع ہو جاتا تو حکومت کی طرف سے خط آ جاتا کہ ایڈیٹر ”اسلام“ پریس ایڈوائزر سے ملے۔ چودھری صاحب کے علم میں تھا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور اخبار پر بحیثیت ایڈیٹر ایک دوسرے شخص کا نام طبع ہوتا ہے۔ اس کے باوجود میں ہی اُن سے اُن کے دفتر میں جا کر ملتا۔ چودھری صاحب فرماتے ”دیکھیے آپ نے اپنے اخبار میں فلاں بات حکومت کے خلاف لکھی ہے۔ آئینہ ایسا نہ ہو“ میں جواب میں ”بہت اچھا، کہہ کر چلا آتا۔“ چودھری صاحب یہ ظاہر کرتے تھے کہ جب وہ علامہ اقبال کی صحبت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی سرکاری حیثیت کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب پریس ایڈوائزر کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ علامہ اقبال کے ہاں انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سنا تھا۔ چودھری صاحب گویا اس طرح یہ ثابت کر دیتے تھے کہ وہ بیک وقت حکومت اور علامہ اقبال دونوں کے وفادار ہیں، اور ان متضاد وفاداریوں کو نبھانا خوب جانتے ہیں!

”اسلام“ کے سلسلے میں علامہ اقبال صرف مشوروں ہی سے نہیں نوازتے تھے بلکہ علمی اور عملی تعاون بھی فرماتے تھے۔ مئی ۱۹۳۵ء میں جب انھوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک بیان جاری کیا تو اخبار ”اسٹیشن“ دہلی نے ایک ادارے میں اس بیان پر تنقید کی۔ اس پر علامہ اقبال نے اخبار مذکور کے ایڈیٹر کے نام ایک خط لکھا، اور اس کی نقل مجھے عنایت فرمائی تاکہ میں اسے ”اسلام“ میں شائع کر دوں۔ میں نے اس خط کو ”اسلام“ کے دوسرے شمارے (جانب ۲۲ جون ۱۹۳۵ء) میں شائع کیا اور اس پر ایک ادارتی تذکرہ بھی لکھا۔ ”اسلام“ کے اسی شمارے میں میں نے علامہ اقبال کا ایک اور بیان بھی شائع کیا، جو میرے علم کے مطابق اب تک ان کی گویہوں کے کسی مجموعے میں شامل نہیں ہوا۔ اس بیان کی شائع ذیل ہے کہ علامہ اقبال کے مئی ۱۹۳۵ء کے بیان پر مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے ایک خط میں تنقید کرتے ہوئے علامہ اقبال سے ایک خطبات منسوب کی۔ قادیانی اخبار ”سی رائٹرز“ میں مرزا محمود کا جو خطہ شائع ہوا اس میں علامہ اقبال کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا:

He has a grievance against the Government when he says the British have not been even as wise as were the Romans in the days of Jesus, for the Romans after all crucified Jesus. This is nothing but approving the action of the Romans when they capitulated their own authority and made over Jesus to the Jews, having been influenced by the fanatical clamour of the latter.

میں نے حضرت علامہ سے اس بیان کے بارے میں خصوصاً approving the action of Romans کے الفاظ کے بارے میں ان کے تاثرات معلوم کرنا چاہے تو انھوں نے مرزا بشیر الدین محمود کے اس بیان کو قادیانیوں کی غلط بیانیوں کے فتنے کا مخصوص فقرہ قرار دیتے ہوئے ایک تردیدی بیان مجھے لکھوایا جو میں نے ”اسلام“ میں شائع کیا۔

اسی دوران میں علامہ کے مئی ۱۹۳۵ء کے بیان کے جواب میں ہندوستان جواہر لال نہرو نے ”ماڈرن ریویو“ کلکتہ میں پے درپے نہیں مضمون لکھے۔ ان مضامین سے بعض غلط فہمیوں کے پھیلنے کا اندیشہ تھا جن کے سدباب کے لیے ضروری ہو گیا کہ حضرت علامہ قادیانیوں کے خطبے تفصیل سے اخبار خیال فرمائیں۔ دسمبر ۱۹۳۵ء کے آخری اور جنوری ۱۹۳۶ء کے ابتدائی چند دنوں میں انھوں نے ایک مفصل مضمون لکھا۔ اس کا مسودہ انھوں نے میرے حوالے کیا کہ میں اسے ٹائپ کرادوں میں نے مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اسے کسی اور سے ٹائپ کرانا مناسب نہ سمجھا، اور خود ہی ٹائپ کیا۔ ٹائپ شدہ مسودہ لے کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے اُسی وقت اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ ترمیم و اصلاح بھی فرماتے گئے۔ اس کام کے لیے انھوں نے میرا قلم استعمال کیا۔ میں اُس زمانے میں بزرگ کی روشناسی استعمال کرتا تھا۔ چنانچہ اس مضمون کی ساری کاٹ چھانٹ اسی رنگ میں ہوئی ہے۔ علامہ نے مسودے کے ہر صفحہ پر ترمیم و اصلاح کی، اور متعدد جہاتیں حاشے پر اضافہ کیں، کہیں کہیں پورا صفحہ قلمزد کر کے نئی عبارت اُسی صفحے کی پشت پر تحریر

فرمائی جب یہ کام مکمل ہو گیا تو پھر اس کی اشاعت کا سوال پیدا ہوا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ اس مضمون کو "اسلام" میں شائع کیا جائے۔ حضرت علامہ نے میری اس تجویز کو منظور فرمایا۔ اور مسودے کے آخر میں یہ الفاظ اضافہ کر دیے:

I authorise انجمن خدام الدین to publish the above in the form of a pamphlet for free circulation.

اس عبارت کے نیچے انھوں نے دستخط کیے اور، جنوری ۱۹۳۶ء کی تاریخ ثبت کر دی۔ اخبار "اسلام" کے ۲۲ جنوری ۱۹۳۶ء کے شمارے میں یہ مضمون "اسلام ایڈ احمد ادم" کے عنوان کے تحت شائع کیا گیا۔ اس کے آخری پر دوں کی تصحیح خود حضرت علامہ نے کی۔ اخبار "اسلام" ۳۰/۳/۳۶ء کے ساتھ پر چھپا تھا، لیکن جس شمارے میں یہ مضمون چھپا، اس کا سائز ۳۰/۳۰/۱۹ یعنی عام کتابی سائز تھا۔ سرورق پر اخبار کا نام جلی طور پر درج تھا۔ اس مضمون کو مطبعہ صورت میں دیکھ کر حضرت علامہ بہت خوش ہوئے۔ لیکن چودھری محمد حسین صاحب نے کہا کہ ٹائٹل پر اخبار کا نام جلی طور پر درج ہونے کی وجہ سے مضمون کی حیثیت ثانوی ہو گئی ہے۔ علامہ نے اس خیال سے اتفاق کیا، اور مجھے اس کے لیے الگ سرورق چھپوانا پڑا۔ بعد میں یہ پمفلٹ انجمن خدام الدین کی طرف سے ہار ہا شائع ہوا۔

اس مضمون کا مسودہ تاریخی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ متعدد اجاب اسے دیکھنے کے لیے جاتے رہے۔ آخری مرتبہ مشہور احراری رہنما قاضی احسان احمد شہار آبادی اسے لے گئے اور دو تین سال پہلے پاس رکھنے کے بعد میری عدم موجودگی میں میرے مکان پر چھوڑ گئے۔ ۱۹۵۰ء کے لگ بھگ اخبار "الفضل" (ربوہ) میں ایک سلسلہ مضامین شائع ہو جس میں یہ ثابت کرنے کی سعی حاصل کی گئی کہ یہ مضمون علامہ اقبال کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے نے لکھ کر ان کے نام سے شائع کر دیا تھا۔ میں اس زمانے میں کراچی کے پندرہ روزہ انگریزی اخبار "الاسلام" کا ایڈیٹر تھا۔ میں نے اس اخبار میں ایک مضمون لکھا جس میں یہ بتایا کہ مضمون کا اصل مسودہ جس پر حضرت علامہ کے قلم سے اصلاحیں اور اضافے ہیں، میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے اپنے مضمون کے ساتھ مذکورہ مسودے کے آخری صفحے کا عکس بھی شائع کر دیا جس پر علامہ اقبال کے دستخط تھے۔ اس مسودے کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر میں نے اسے اقبال اکیڈمی کے حوالے کر دیا، اور اب یہ اقبال اکیڈمی کے دیگر نواد کے ساتھ نیشنل میوزیم کراچی میں محفوظ ہے، اور اسے وہاں دیکھا جاسکتا ہے۔

۳۶-۱۹۳۵ء میں تحریک شبان المسلمین کے قیام کے سلسلے میں مجھے حضرت علامہ کی خدمت میں حاضری کے مواقع ملتے رہے۔ اس تحریک کا ذکر اگلے آئے گا۔ اسی زمانے میں مسجد شہید گنج کا خیرہ رونما ہوا۔ اس قسمی میں جو واقعات پیش آتے، وہ عام مسلمانوں کی طرح حضرت علامہ کے لیے سب سے دلی قلق کا باعث تھے۔ وہ ان دنوں بہت بے چین رہتے تھے اور ہر وقت اپنے دلی اضطراب کا اظہار فرماتے رہتے تھے۔ اس مسجد کو حاصل کرنے کے لیے جب مسلمانوں کی تمام قانونی چارہ جوئیاں ناکام ہو گئیں اور قانونی کورٹ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تو لاہور کے بعض لوگوں نے تجویز پیش کی کہ پریوی کونسل میں اپیل کرنی چاہیے۔ اس تجویز کے حامی افراد نے علامہ اقبال کی تائید حاصل کرنے کے لیے جاوید منزل میں ایک مشاورتی مجلس منعقد کی۔ پریوی کونسل میں اپیل دائر کرنے کے لیے تقریباً تیس ہزار روپوں کی ضرورت تھی۔ شرکائے مجلس کا خیال تھا کہ یہ رقم عام مسلمانوں سے حاصل کی جائے اور اس مقصد کے لیے سربراہ آوردہ مسلمان

بازاروں میں گھوم پھر کر دکانداروں سے چندہ جمع کریں۔ علامہ اقبال کو اس تجویز سے اتفاق نہیں تھا۔ انکی رائے یہ تھی کہ پریوی کونسل میں اپیل دائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اپیل نامنظور ہو جائے گی۔ اور اس طرح غریب مسلمانوں کا رویہ ضایع ہو جائے گا۔ حاضرین میں سے بعض لوگ مصرحہ تھے کہ وہ چندے کے لیے اپیل ضرور کریں گے۔ اس پر حضرت علامہ ناراضگی کے عالم میں مجلس اُٹھ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔

حضرت علامہ کے اُٹھ جانے کے بعد بھی اجلاس جاری رہا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ چندے کے لیے اپیل کی جائے۔ اور اس مرض سے کہ ایک اشتہار شائع کیا جائے جس میں مسلمانوں سے تیس ہزار روپیہ فراہم کرنے کے لیے کہا جائے۔ اگلے روز اخباروں میں ایک خبر شائع ہوئی جس کا مضمون اس قسم کا تھا، علامہ اقبال کے مکان پر منعقدہ جلسے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسجد شہید گنج کی بانیانی کے لیے پریوی کونسل میں اپیل کی جائے۔ اس کام پر تیس ہزار روپے صرف ہوں گے۔ اس لیے مسلمان دل کھول کر چندہ دیں۔ چند روز کے بعد عید آ رہی تھی۔ اپیل کرنے والے حضرات کو یقین کامل تھا کہ عید کے دن لاہور کی بادشاہی مسجد ہی میں مطلوبہ رقم بآسانی جمع ہو جائے گی۔ مذکورہ خبر کی اشاعت کے دوسرے روز اخبارات میں حضرت علامہ کی طرف سے یہ بیان شائع ہوا کہ پچھلے روز کی خبریں صحیح واقعات سے نہیں جڑتے۔ حضرت علامہ نے فرمایا، اجلاس میرے مکان پر ضرور ہوا لیکن میں اس تجویز کے خلاف تھا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو مزید زیر بار کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جب حاضرین مجلس نے میری رائے سے اختلاف کیا تو میں وہاں سے اُٹھ کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ اجلاس کی عدم موجودگی میں بھی ہوا کہ اندامیر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ تیس ہزار روپے جمع کرنے کے لیے جو اپیل جاری کی گئی تھی وہ نواب صاحب مدد، نواب مظفر خان، خان سعادت علی خان اور خان بہادر حاجی رحیم بخش کی طرف سے تھی۔ ان میں سے ہر بزرگ تیس ہزار روپے بآسانی اپنی جیب سے مہمکتا تھا لیکن یہ مجاہد قوم پابستے تھے کہ نیک نامی توان کی ہو، اور روپیہ قوم کی جیبوں سے نکلے۔ یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ مسجد شہید گنج کو گرانے کا فیصلہ گورنر پنجاب کی ایگزیکٹو کونسل نے کیا تھا۔ نواب مظفر خان جو پنجاب پائلٹل سروس سے ریٹائر ہوئے کے بعد گورنر کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن ہو گئے تھے، اُس وقت اجلاس میں موجود تھے جب مذکورہ فیصلہ کیا گیا تھا ظاہر ہے کہ نواب صاحب موصوف نے مسجد کو گرانے کی تجویز کی تاہم یا مخالفت کی ہوگی۔ یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اُن کا موقف کیا تھا۔

بہر حال عید آگئی اور شاہی مسجد میں خطیب نے چندے کی اپیل بہت زور شور سے کی۔ اُس وقت منبر کے قریب نواب مظفر خان کے ساتھ تمام اہل کنگڑگان موجود تھے خطیب صاحب کی اپیل سے پہلے متعلقہ اشخاص منہ و چہان لے کر مسجد میں پھیل گئے تاکہ نمازیوں سے چندہ وصول کیا جاسکے۔ منبر کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ جو نہی خطیب صاحب منبر سے ہٹے، میں وہاں پہنچ گیا اور مائیک کے سامنے کھڑا ہو گیا سب لوگ سمجھے کہ میں خطیب صاحب کی تائید میں کچھ کہوں گا، اس لیے کسی نے میرے منبر پر جانے پر اعتراض نہ کیا۔ میں نے جو تقریر کی اُس کا خلاصہ یہ تھا کہ گورنر کی ایگزیکٹو کونسل نے جب مسجد شہید گنج کو گرانے کا فیصلہ کیا تھا تو چندے کی اپیل کرنے والے بزرگوں میں سے ایک یعنی نواب مظفر خان صاحب اُس وقت اجلاس میں موجود تھے انہوں نے یا تو مسجد کو گرانے کے حق میں ووٹ دیا ہوگا یا اس کے خلاف۔ لہذا چندہ وصول کرنے سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس موقع پر کیا موقف اختیار کیا تھا۔ اگر انہوں نے

مسجد کے گمانے کے خلاف مانسہ دی تھی تو پھر مارویشن دل ماشاد مسلمانوں کو خوب دل کھول کر چندہ دینا چاہیے۔ اور اگر انھوں نے اُس وقت مسجد کو گرانے کے حق میں رائے دی تھی تو اب ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پریدی کونسل میں اپیل دائر کرنے کے لیے چندہ طلب کریں۔ لہذا جب تک اصل حقیقت سامنے نہ آہلت کوئی مسلمان چندہ نہ دے۔

میری اس تقریر سے مسجد میں کھلبلی مچ گئی۔ خاں سادات علی خاں صاحب اور خان بہادر حاجی رحیم بخش صاحب جو موقع پر موجود تھے اور سالہا سال سے مجھے اچھی طرح جانتے تھے، انھوں نے میری تردید میں کچھ نہ کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے چندہ جمع کرنے والوں کو بٹھا دیا اور صند و قیام ان سے چھین لیں۔ اُس دن جو رقم جمع ہوئی وہ ایک سو دس روپے کے قریب تھی۔ میں نے چونکہ حیدر کے دن، اور وہ بھی شہابی مسجد میں تقریر کی تھی اس لیے سارے شہر میں اس کا چرچا ہوا۔ حضرت علامہ کو جب اس واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی تو انھوں نے دلی مرست کا اظہار کیا، اور بوقت ملاقات میری "جرات" کی داد دی۔ میں نے دراصل بالواسطہ انھیں کے موقع کی تائید کی تھی۔

(۷)

مجھے ادائیگری سے روزنامہ لکھنے کی عادت ہے۔ لیکن عدم فرصت کی وجہ سے اس عادت میں باقاعدگی پیدا نہیں ہو سکی۔ کبھی تو برسوں باقاعدگی کے ساتھ روزنامہ لکھا، اور کبھی ہفتوں، مہینوں اور برسوں تک اس طرف توجہ ہی نہ کی۔ کبھی باقاعدگی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ میں ریل گاڑی میں بیٹھ کر روزنامے کے صفحات سیاہ کرتا رہتا تھا، اور کبھی بے قاعدگی کا یہ حال ہوتا تھا کہ بہت سی اہم شخصیتوں سے ملاقاتوں کی روداد، اور بہت سے علمی و ادبی اجتماعات کی تفصیل لکھنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔ روزنامہ لکھنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے اُن احساسات و تجربات کو قلم بند کروں جو آئندہ زندگی میں میرے کام آسکیں۔ برصغیر خصوصاً لاہور کی علمی، تہذیبی اور سیاسی زندگی کو جس طرح میں نے دیکھا، جی تواریکات میں حصہ لیا، اور جی شخصیات سے ملنے کے مواقع حاصل ہوئے، اُن سب کا ذکر میرے روزنامے میں ہے۔ افسوس کہ میرے کیریئر بہت سے قیمتی کاغذات کے ساتھ روزنامے کا بڑا حصہ جی ضائع ہو گیا۔ اب جو اوراق میرے پاس رہ گئے ہیں، وہ ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۷ء تک کے اندامات پر مشتمل ہیں۔ لیکن یہ مسلسل نہیں ہیں، ان میں بھی درمیان کے اوراق کہیں کہیں سے ضائع ہو گئے ہیں۔ اس صورت حال کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد مجھے اپنے شہر لاہور کی سکونت ترک کر کے پہلے ڈنڈوت (جلم) اور پھر کراچی آنا پڑا۔ گوشتہ اثنا بیس برس کے کراچی میں ہوں۔ اس دوران میں متعدد رہائش گاہیں تبدیل کرنی پڑیں۔ لاہور میں جو کاغذات چھوڑ آیا تھا، وہ نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئے، اور جو کاغذات ساتھ تھے، اُن کا بھی ایک حصہ بار بار کی نقل مکانی کی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکا۔

میں اپنے روزنامے کے باقی ماندہ حصے کی درجہ گزائی کرتا ہوں تو اس میں متعدد مقامات پر حضرت علامہ کا ذکر ملتا ہے۔ کہیں ملاقاتوں کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور ان کے ارشادات کو بھی قلم بند کیا ہے، اور کہیں ملاقاتوں کا اجمالی ذکر ہے۔ میسر ہی عام طور پر یہ عادت تھی کہ حضرت علامہ سے ملاقات کے بعد اُن کے فرمودات انھیں کے الفاظ میں روزنامے میں درج کر لیتا تھا۔ افسوس کہ اس قسم کے اندامات کا بڑا حصہ روزنامے کے باقی ماندہ اوراق میں نہیں۔ بہر حال علامہ سے متعلق روزنامے میں جو کچھ موجود ہے اُسے میں فریل میں درج کرتا ہوں۔ اسے میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ تحریک شہان المسلمین سے متعلق ہے اور

دوسرے حصے میں عام ملاقاتوں کا حال ہے۔ پہلے حصے میں مذکورہ تحریک سے متعلق تمام اندراجات ایک جگہ دیئے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس تحریک میں کئی کئی لوگوں نے حصہ لیا اور اس سلسلے میں جو کام ہوا، اس کی نوعیت کیا تھی۔

(۸)

تحریک شبان المسلمین کے پس منظر کے طور پر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ بیسویں صدی کے۔ بن اوبل میں اسلامیان ہند نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی، جن کا تعلق براہ راست برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد کرنے سے تھا۔ تحریک خلافت کے بعد مسلمانان ہند پر یاس و تقویت کا عالم چھا گیا۔ اس کے باوجود مختلف مقامات کے حاسن مسلمانوں میں انقلابی الحی کے لیے جذبہ عمل بیدار ہوا۔ ۱۹۳۵ء کے ملک جنگ مختلف طبقوں کے مسلمانوں میں ایجاد اسلام کے لیے سوچ بچار شروع ہو گئی۔ علی گڑھ میں ڈاکٹر فخر الحسن صدہ شیعہ فلسفہ سلم پونیورسٹی اور مشرقی پنجاب میں میر غلام حبیب نیرنگ جیسے لوگ اس موضوع پر غور و فکر کر رہے تھے۔ سی رمانے میں لاہور کے چند افراد بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ ان سب لوگوں کی نظر رہنمائی کے لیے ایک نئی شخصیت پر تھی اور وہ شخصیت علامہ اقبال کی تھی۔ چنانچہ اس معاملے سے دل چسپی رکھنے والے افراد حضرت علامہ سے میسرہ علمی و رہانی یا تحریری طور پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ لاہور میں جن لوگوں نے حضرت علامہ سے ایک تحریک کا آغاز کرنے کے لیے گفت و شنید کی، ان میں راقم الحروف بھی شامل تھا۔ اس تحریک کا نام ”شبان المسلمین“ رکھا گیا۔ اب آپ اس تحریک سے متعلق میرے روزنامے کے اندراجات ملاحظہ فرمائیے۔ بعض مقامات پر میں نے ضروری حواشی لکھ دیئے ہیں تاکہ کوئی امر غیر واضح نہ رہے۔ روزنامے کی اصل تحریر میں میں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، کہیں کہیں بعض الفاظ اضافہ کیے ہیں، ایسے تمام الفاظ قلابین [۱] میں ہیں۔

۱۲ جنوری ۱۹۳۵ء

تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کو ایک منظم سلسلے میں منسلک کرنے کی غرض سے میں نے حال ہی میں علامہ سر محمد اقبال کو آگاہ کیا اور الحمد للہ کہ وہ آگاہ ہو گئے۔ اب اس سلسلے میں مختلف نوجوانوں سے تبادلہ خیالات کیا جا رہا ہے۔ ایک معقول تعداد کے ہم خیال ہو جانے کے بعد ابتدائی اجتماع منعقد کیا جائیگا تاکہ جماعت کی تنظیم و تشکیل کی جاسکے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ نوجوان جو حضرت علامہ ایسے مفکر اسلام کے زیر ہدایت دین کی خدمت کرنے کا موقع پائیں گے۔

۲۸ فروری ۱۹۳۵ء

کلمات صوفی [غلام مصطفیٰ] قلم [صاحب] کے ہاں اس غرض سے مجلس مشاورت منعقد ہوئی کہ سر محمد اقبال کے تجویز کردہ نظام ”شبان المسلمین“ پر غور کیا جاتے۔ دراصل یہ ایک جوہار سے زیر غور ہے، میر غلام حبیب نیرنگ اور ڈاکٹر فخر الحسن کی تجویز کی ہوئی ہے، جس کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کا عروج و قبال ہے۔ افسوس ہے کہ ان دونوں کی طرف سے آتے ہوئے کاغذات ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں اور وہ جہاں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے پر صحیح طور پر غور نہیں ہو سکتا۔

۲۹ مارچ ۱۹۳۵ء

ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب کے ہاں پانچ چھ روز ہوئے میر غلام حبیب نیرنگ اور ڈاکٹر فخر الحسن صاحب کے مرسلہ مسودات دیکھنے اُن کے اقتباسات لیے کاموقع ملا۔ اب میں نے اپنا ایک مسودہ تیار کر لیا ہے اور آج صوفی [قلم] صاحب کے ہاں

تین چار اجاب جمع ہو کر اس پر غور کریں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے تبادلوں خیالات ہو گا اور پھر مزید کارروائی کی جائے گی۔

۲۹ مارچ ۱۹۳۵ء

۲۶ تاریخ کو صوفی [تہتم] صاحب کے ہاں اجتماع ہوا، اور جمعیتِ شبان المسلمین ہند کے اصولی اساسی کا مسودہ ہمیں نے تیار کیا تھا زیر غور آیا اور چند ترامیم کے بعد منظور ہو گیا۔

۱۵ اپریل ۱۹۳۵ء

کل حسب اللہ شاد علامہ سر محمد اقبال ایک مضمون مجوزہ جمعیتِ شبان المسلمین [کے بارے میں] تیار کیا گیا، اور دفتر جاتے ہوئے حضرت علامہ کو دکھایا۔ انہوں نے پسند فرمایا۔ دفتر میں مسٹر محمد افضل جی صاحب سے اس مضمون کی چار نقلیں کرائیں۔ اب ان پر لوگوں کے دستخط کرائے جاتے ہیں گے۔ پھر دستخط کرنے والوں کا اجلاس ہو گا، جس میں جمعیت کا رسمی طور پر قیام [عمل میں آئے گا] اور امیر کا انتخاب ہو گا۔ اور اس کے بعد قیام و انتخاب کا اعلان کر دیا جائے گا۔

۱۲-۱۴ اپریل ۱۹۳۵ء

گزشتہ رات صوفی تہتم صاحب کی طرف گیا جہاں خورشید صوفی صاحب اور شیخ حسام الدین صاحب سے مجوزہ جمعیتِ شبان المسلمین کے متعلق تبادلوں خیالات ہو رہا۔

۲۸-۱۴ اپریل ۱۹۳۵ء

آج شام جب سید [عبد اللہ] صاحب کے ہاں سے اپنے گھر آ رہا تھا تو علامہ سر محمد اقبال کے مکان کے عین سامنے اُن کا لازم علی بخش ملا، جس سے معلوم ہوا کہ [لاہور سے] باہر دو اصحاب ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے تھے اور میرا پتہ دریافت فرما کر میری تلاش میں میرے دفتر کی طرف چلے گئے تھے۔ جب گھر پہنچا تو ایک لفافہ ملا جس میں ایک رقم خود حضرت علامہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور دوسرا ان نووارد حضرات کا جس سے معلوم ہوا کہ علی گڑھ سے ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے دو صاحبوں کو لاہور اس غرض سے بھیجا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے مجوزہ جمعیتِ شبان المسلمین کے متعلق تفصیلی طور پر تبادلہ خیالات کریں، ان صاحبوں نے لکھا تھا کہ مغرب کے وقت میں میں اپنے دوستوں کے ڈاکٹر صاحب کے مکان پر اُن سے ملاقات کروں۔

میں جس وقت گھر پہنچا، دو بچے علیل تھے۔ میں نے ملازم کو سائیکل دے کر بھیجا تا کہ وہ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کو بلا لائے۔ لیکن انہیں آنے میں دیر ہو گئی۔ اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ نہ ڈاکٹر [عبدالغنی] صاحب آتے اور نہ ہی میں ان لوگوں تک پہنچ سکا۔ بالآخر دیکھ کر انتظار کرنے کے بعد میں سر محمد اقبال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں علی گڑھ کے احباب کے علاوہ [چراغ حسن] حسرت صاحب بھی بیٹھے تھے۔ موصوفہ ذکر تو جلد اٹھ کر چلے گئے اور ہم لوگ گفتگو کرنے لگے۔ رات کے ساڑھے نو بجے تک بہت سی باتیں ہوئیں۔ اور پھر ٹیپا پا کر وہ دونوں صاحبان اگلے روز تین بجے [سہ پہر] میرے مکان پر آئیں اور میرے دوستوں سے تبادلہ خیالات کریں، جس کے بعد ہم سب لوگ حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ساڑھے نو بجے رات وہ لوگ اٹھے اور میں اُن کے ساتھ میکلوڈ روڈ پر میڈیکل کالج کے ہوسٹل تک گیا۔

۲۹۔ اپریل ۱۹۳۵ء

تین بچے صوفی [مستم] صاحب اور شیخ حامد الدین [میرے مکان پر] تشریف لاتے۔ سارے تین بچے ابو الخیر [عبداللہ] صاحب اور [محمد شریف] بچی صاحب آگئے۔ پھر علی گڑھ والے اصحاب تشریف لاتے۔ سارے پانچ بچے صاحب اجتماع رہا۔ مجوزہ جمعیت شبان المسلمین کے متعلق طویل گفتگو ہوتی، اور ہر معاملے میں ہم سب لوگوں کی رائے متفق ہوئی۔ سارے پانچ بچے ہمان رخصت ہوئے۔ علی گڑھ سے جبرگوار تشریف لاتے تھے، ان میں سے ایک محمد محمود احمد صاحب مسلم یونیورسٹی میں فلسفے کے پروفیسر ہیں اور دوسرے برہان احمد [فاردی] صاحب وہاں ری سرچ اسکالریں۔ اول الذکر سبت ذہین اور بکدار ہیں۔ ان کی گفتگو پذیر اور پسندیدہ ہے۔ دوسرے صاحب سبکدوش بات کرتے تھے۔ اگرچہ بات کرنا چاہتے ضرور تھے۔ ان لوگوں کا خلوص، ان کا جوش و کھیر حیرت ہوتی تھی۔ ان کا علی گڑھ سے لاہور آنا ہی ان کے خلوص اور جوش کا زیادہ ثبوت تھا۔

۲۵ مئی ۱۹۳۵ء

نماز جمعہ سے فارغ ہو کر انٹر کالج مسلم برادر پڑ کے ارکان کے ساتھ مجوزہ جمعیت شبان المسلمین کے متعلق گفتگو کی اور ان میں سے چار حضرات کے دستخط حاصل کئے۔

۳۰ مئی ۱۹۳۵ء

کل پانچ بچے کے بعد پروفیسر میر الدین صاحب تشریف لاتے۔ میں نے ان کو اور راجن اختر صاحب کو مجوزہ جمعیت شبان المسلمین کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن چونکہ موخر الذکر تشریف نہ لاتے، اس لیے پروفیسر صاحب سے اسلامیہ کالج کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ سات بچے وہ تشریف لے گئے اور میں بھی گھر سے باہر نکلا۔ رات والپی پر معلوم ہوا کہ راجہ صاحب بیرج جانے کے بعد میرے ہاں تشریف لاتے تھے، اور ان کے ہمراہ کوئی اور صاحب بھی تھے۔

۱۶ اگست ۱۹۳۵ء

جمعیت شبان المسلمین بندہ کے قیام کا مسئلہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ اب میں اس فکر میں ہوں کہ اگر بدست علامہ سر محمد اقبال کے زیر قیادت تعلیم یافتہ طبقے کی تنظیم شروع نہ ہو سکے تو فی الفور کسی عالم دین کے زیر قیادت مذہب سے شغف رکھنے والوں کی تنظیم کر دیا جائے۔ میں نے کچھ مدت گزری، حضرت مولانا احمد علی صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور انھوں نے اس تجویز کو پسند بھی فرمایا تھا۔ اب مولوی [غدا بخش] ارمان صاحب چاہتے ہیں کہ منشی ذرا احمد صاحب کے غرض مولوی سردار محمد صاحب اور ان کے رفقاء سے گفت و شنید کی جائے تاکہ اس سلسلے میں کوئی موثر قدم اٹھایا جاسکے۔

۱۹۔ اگست ۱۹۳۵ء

پرسوں سردار محمد خان صاحب سے تبادلات خیالات ہوئے، اور اسی روز [محمد شریف] بچی صاحب اور ابو الخیر [عبداللہ] صاحب سے گفتگو ہوئی۔ اجاب کا خیال تھا کہ مراقبال کے زیر قیادت جماعت کا قیام فی الفور شروع کر دیا جائے۔ اور آج صبح سردار محمد [مولوی غدا بخش] ارمان صاحب کی معیت میں حضرت مولانا [احمد علی صاحب] سے تبادلات خیالات کیا اور جلد از جلد دوسرا

سلسلہ قائم کرنے کا یہی فیصلہ کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں تجویز ہوئی کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب کی طرف سے ایک دو آدمی مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی خدمت میں حاضر ہو کر تجویز پیش کریں اور درخواست کریں کہ وہ اس سلسلے کی امارت قبول فرمائیں اور صوبہ دار نائب امیر مقرر فرمائیں۔ دوسری طرف آئینہ چار شنبہ کے روز میرے مکان پر اجتماع ہو گا اور حضرت علامہ سر محمد اقبال کے عقیدت مندوں کو اپنی تنظیم پر آمادہ کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ حضرت علامہ کی جو پال سے واپسی تک تمام کام تیار ہو جائے۔

۲۱۔ اگست ۱۹۳۵ء

آج ہمارے ہاں مجوزہ جمعیت شبان المسلمین کے ہمدردوں کا جلسہ ہوا جس میں جمعیت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ نیز ارکان نے تقریری طویل اطاعت امیر کا عند کیا اور جمعیت کی امارت کے لیے علامہ سر محمد اقبال کا اسم گرامی تجویز ہوا۔ پرویز علی سیکریٹری کا کام نائب صاحب کے سپرد ہوا۔ اور فرامچی [بدالدین] ہر صاحب مقرر ہوئے۔ آج ہمارے ہاں کا اجلاس بہت کامیاب رہا۔ غیر معمولی رونق تھی۔ نذیر نیازی صاحب نے گفتگو بہت پر لطف بنادیا۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر عبد الغنی سیٹی، ڈاکٹر عبد الحمید ملک، نائب صاحب، افضل صاحب، [بدالدین] بد صاحب، [عبد الرشید] طارق صاحب، ابراہیم [عبد اللہ] صاحب، [محمد شریف] پٹی صاحب، خواجہ غلام دستگیر صاحب [اور مولوی خدائیش] اراکین صاحب بھی تھے۔

۲۲۔ اگست ۱۹۳۵ء

علامہ سر محمد اقبال کے دل میں اسلام کا جو درد موجود ہے اور اسلام کو دنیا میں با اقبال و سر بلند دیکھنے کا جو جذبہ ان کے قلب میں موجزن ہے، اس کے بدلے کار آئے کی شدید ضرورت ہے اور اس کی صورت یہی ہے کہ ان کے گرد قادیوں کا ایک ایسا گروہ جمع کر دیا جائے جو صدق دل کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینے پر آمادہ ہو۔ اس صورت میں ایک طرف خود حضرت علامہ کے دل و مانع میں ایک ایسی حرکت پیدا ہوگی جو قوم سے کام لے سکے گی۔ اور دوسری طرف وہ جماعت آپ سے وابستہ ہو چکی ہوگی جس میں زبردست قوت عمل برائے کار آئے گی۔ خدا کرے میرا یہ خواب سچا ثابت ہو اور جو انانی اسلام کثیر تعداد میں ایک فعال جماعت کی صورت میں منظم ہو جائیں۔ اگر اس بارے میں میری کوششیں کامیاب ہو جائیں تو یہ میرے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کا باعث ہو گا۔

یکم ستمبر ۱۹۳۵ء

آج جمعیت شبان المسلمین کا اجلاس میرے مکان پر ہوا اور کنیت کے مطبوعہ فارم حاضرین میں تقسیم ہوئے۔ قرابا کا کل ایک وفد حضرت علامہ کی خدمت میں پیش ہو کر اس جماعت کی طرف سے چند معروضات پیش کرے اور کوشش کی جائے کہ جلد از جلد کام شروع ہو جائے۔ آج کے اجلاس میں راجہ حسن اختر صاحب بھی شریک ہوئے اور اجلاس کے اختتام کے بعد وہ دیر تک بیٹھے رہے۔

۲۔ ستمبر ۱۹۳۵ء

آج دفتر [اخبار] اسلام کو جاتے ہوئے میں علامہ سر محمد اقبال سے ملا اور انھیں مطبوعہ فارم [برائے رکنیت جمعیت شبان المسلمین] دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فارم ڈاکٹر ستیہ نگر الحسن صاحب کو علی گڑھ بھیجا جائے۔

۳۔ ستمبر ۱۹۳۵ء

کل چھ بجے شام پانچ نوجوانوں کے ہمراہ سر محمد اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بعد میں جن اور دوست جن میں راجہ حسن اختر شامل تھے، آگئے۔ قریب آٹھ بجے تک یہ اجتماع قائم رہا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے دوران گفتگو علم و حکمت کے دریا بہا دیے۔ انعام اور عقل، تقدیر اور اہل نبوت اور تعصوف ایسے بہت سے موضوعات زیر بحث آئے۔ کاش کہ ایسے مواقع پر ان کے تمام الفاظ نقل کر دیے جاسکتے۔

۲۲۔ ستمبر ۱۹۳۵ء

۱۰ ستمبر کے شروع میں جمعیت شبان المسلمین کے کام کی بنیاد رکھ دی گئی تھی اور ثاقب صاحب اس کے عارضی ناظم منتخب ہوئے تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔

۴ مارچ ۱۹۳۶ء

آج میرے مکان پر معتقدین اقبال کا اجتماع ہوا، جس میں راجہ حسن اختر صاحب اور پروفیسر منیر الدین کے علاوہ ثاقب صاحب، [محمد شریعت] پتی صاحب، ابو الخیر و عبداللہ صاحب، ڈاکٹر و عبدالغنی [جھٹی صاحب] بھی شریک ہوئے اور ملا ہر ہوا کہ لوگ اصل تجویز دے رہے۔ جمعیت شبان المسلمین پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ سب محض اس بات کے حامی تھے کہ ایک دارالعلوم قائم کیا جائے جہاں اقبال کی کتابوں کا مطالعہ اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہو کرے۔ چنانچہ اس پر اہلاس ختم ہو گیا۔

(۹)

اب علامہ اقبال سے متعلق روزنامے کے عام انصافات ملاحظہ فرمائیے۔ ان پر بھی میں نے ضروری توضیحی حواشی لکھ دیے ہیں۔

۸۔ اکتوبر ۱۹۳۴ء

آج مات آٹھ بجے کے قریب ریلوے اسٹیشن سے گھر آئے ہوئے جب میں علامہ اقبال کی کوٹھی کے سامنے سے گزر رہا تھا تو خیال کیا کہ حضرت علامہ سے ملاقات کروں۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ آپ سامنے برآمدے میں چار پاتی پر لیٹے ہوئے ایک چھوٹی سی کتاب دیکھ رہے ہیں۔ حواسے ایک مضمون کے جو آپ کے پاؤں دبا رہا تھا، اور کوئی آپ کے پاس نہ تھا۔ میں پوچھنے کو جب شب سے پوچھ گیا وہ بے شب تک آپ کے پاس بیٹھا رہا۔ بڑی ہی پر لطف صحبت رہی۔ بے شمار باتیں آپ نے مختلف موضوعات پر فرمائیں اور اس تمام مدت میں ان کے اور میرے علاوہ اور کوئی شخص وہاں نہ آیا۔ جو لطف اور خوشی میں نے ان دو گفتگوں میں حاصل کی، وہ میری زندگی کا ایک بے ہما سواہر ہے۔ یقیناً یہ وہ گھنٹے میری زندگی کے بہترین اوقات ہیں سے تھے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ تمام باتیں جو حضرت علامہ نے میرے سامنے ارشاد فرمائیں، لفظ بلفظ یہاں دہراؤں، لیکن آپ کے ملاحظات کی کثرت مانع ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑی خوشخبری آپ نے یہ سنائی کہ میں اپنے دل میں اس بات کی بڑی زبردست خواہش رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم پر اپنے خیالات تفصیل سے ایک کتاب میں ظاہر کروں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار بڑی تفصیل سے اپنے اشعار میں کر دیا ہے، لیکن ابھی میرے دل میں اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے جو قرآن حکیم

شرع کی صورت میں ظاہر کرنے کی آغوش رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس کام کو ایک ہی صورت میں کیسوی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ کم از کم پانچ چھ سال کے لیے ان کو افکار روزگار سے فرصت مل جاتی ہے۔ افسوس کہ دنیا نے اسلام کے اس عظیم الفیئر فلسفی اور حکیم کے لیے مسلمان قوم فراغت کا سال مینا نہ کر سکی۔ مسلمان قوم کی بے سرد سامانی کا اس سے بڑھ کر کین ثبوت بلکہ کیا ہو سکتا ہے۔

دوران گفتگو میں حضرت علامہ نے مسلمانان ہند کے متعلق فرمایا کہ: میرا امت العر کا مطالعہ اور شاہد مجھے یقین دلا چکا ہے کہ یہ لوگ بالکل بیمار ہو گئے ہیں بالخصوص ہندوستان کے جدید تعلیم یافتہ مسلمان۔ آپ کا خیال تھا کہ اگر کبھی کام آسکتے ہیں تو غریب مزدوری پیشہ یا دکاندار جی کے لیے اُن کے دل میں محبت اور احترام ہے اور جن سے مل کر انھیں حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کا گروہ ان کے نزدیک مستحق انتہات نہیں رہا۔ ان تک کہ اگر وہ "ڈکٹیٹر" بن جائیں تو وہ اس گروہ کو ختم کر دیں۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام کا مستقبل دوسرے مسلمانوں پر منحصر ہے نہ کہ ہندی مسلمانوں پر۔

چودھری ظفر اللہ خاں صاحب کا ذکر آگیا تو آپ نے فرمایا کہ چودھری صاحب اور سر فضل حسین صاحب کے ذریعے حکومت برطانیہ نے پراوتش آٹا لومی کی روح نکال لی۔ موٹر لاکر کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اُن کا درد ہمیشہ مسلمانوں کے لیے باعثِ محنت رہا ہے، اور وقت آنا ہے کہ اُن کی مدعوہ اسلام دوستی اور مسلم فوازی کے بے حقیقت راز سے پردہ اٹھ جائے۔

کرسی آفس کے مسلمانوں کو نماز جمعہ کی اجازت دینے کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اُن کے چہرہ نمائندوں کو میرے پاس لائیں تو میں انھیں دنا۔ سب شروع ہو گئے۔

ایک موقع پر جاپان کا ذکر آگیا تو آپ نے فرمایا کہ جاپان میں تبدیلی مذہب دونوں یا ہفتوں کا کام ہے نہ کہ یورپین ملک کی طرح صدیوں کا۔ آپ کا خیال تھا کہ اگر اسلام کا چہا جاپان میں شروع ہو گیا تو چند ہفتوں میں پوری جاپانی قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اس کی وجہ زیادہ تر سیاسی ہے۔ جاپان کے یہ مسلمان ہو جانے میں یہ فائدہ ہو گا کہ روس کے خلاف اُسے چین اور ترکستان کی اسلامی قوت کی امداد و حمایت حاصل ہو جائے گی۔

۱۴۔ اکتوبر ۱۹۳۴ء

گزشتہ شب میں سیر کرتا ہوا پھر حضرت علامہ کے دولت کدے پر جا نکلا۔ اس وقت آپ کے پاس (ملک فال دین) آقصر صاحب، استاد عشق تہر اور ایک حکیم صاحب بیٹھے تھے۔ وہ لوگ دس بجے کے بعد پلے گئے اور میں حضرت علامہ کے ارشادات عالیہ سننے کے لیے اکیلا رہ گیا۔ قریباً ایک گھنٹہ تک بہت ہی پُر لطف صحبت رہی۔ دوران گفتگو یہ مسئلہ چڑ گیا کہ یورپ والے جن باتوں کا صدیوں تک تجربہ کرتے رہے اب ان سے متنفر ہو چکے ہیں۔ یورپ کے ایشیائی مقلدین انھیں چیزوں کے پیچھے لگے ہیں۔ مثلاً عورتوں کی بے مقصد آزادی۔ اس پر حضرت علامہ نے فرمایا: I HAVE NO FAITH IN WOMEN. یعنی مجھے عورتوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عورتیں اپنے مخصوص مشاغل مثلاً غانداری، میں بھی بہت بلند ذہنیت کا ثبوت نہیں دیتیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عورت کو دماغ کمزور ملا ہے اس لیے کہ اس کی تخلیقی قوت اُس کے رحم سے تعلق رکھتی ہے۔ مرد دماغ سے تخلیق کا کام لیتا ہے، اور عورت رحم سے۔ جن عورتوں کا رحم اپنا طبی کام کرتا ہے یعنی جو بچے جنم دیتی ہیں وہ زیادہ ذہین اور سمجدار ہوتی ہیں۔

بنیاد ان مروتوں کے جنہوں نے کبھی پتہ نہیں بنا۔

۳۰ نومبر ۱۹۳۴ء

گوشہ ایک شعبہ کے روز میں تین پارہ دستوں کے ہر صاحبزادہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم لوگ قریباً دو گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ علامہ محترم نے سیاسیات، اقتصادیات، تعلیم، شریعت، سبھی طرح کے مسائل پر حکمت و معرفت کے دریا بہاتے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک قوم یا فرد کو حالات کی نامساعدت اور سخت کی ناموافقیت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بلا سس اور فقر سے جس انسان بے شمار فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شخص آدمی جس کے پاس چھین جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حق و صداقت کی راہ میں وہ دلیری دکھا سکتا ہے جو ایک صاحبزادہ مان و زر نہیں دکھا سکتا۔

پھر آپ نے فرمایا، میں ملکی سیاسیات میں فرقہ وارانہ منافقات میں حصہ لینے کے لیے شامل نہیں ہوا تھا، بلکہ محض اس لیے کہ ہندوستان کے آئندہ سیاسی نظام میں مسلمانوں کی حیثیت واضح و متعین کر دوں اور یہ ظاہر کر دوں کہ اس ملک کے سیاسی ارتقاء میں حصہ لیتے ہوئے مسلمانوں کو دوسری قوموں میں مدغم نہ ہر جانا چاہیے، آپ نے واضح طور پر یہ بھی فرمایا کہ، میں نے گول میز کانفرنس میں اس کے سوا اور کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔

تعلیم کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ، مسلمانوں نے دنیا کمانے کے لیے دنیوی تعلیم حاصل کرنا چاہی لیکن ذوق دنیا حاصل کر کے اور نہ دین سنبھال سکے۔ میں حال آج مسلم خواتین کا ہے جو دنیوی تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں اپنا دین بھول رہی ہیں۔

۲۱ مارچ ۱۹۳۵ء

نیں پتہ پڑے وہ ذرا جتنے ہوئے سر محمد اقبال باقاعدہ سے ملنے گیا۔ دو جب سے جو پال سے آئے تھے، ان سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ اس روز ان کے پاس جوہری محمد حسینی ایم۔ اے بھی بیٹھے تھے۔ وہ [جوہری صاحب] ہمیشہ اس بات کے شاکر رہتے ہیں کہ مسلمان اپنی حالت کو بہتر بناتے لیکن چاہتے ہیں کہ سیاسی کام کرنے والے اپنا کام چھوڑ کر ان کی رائے کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ سیاسی کام نہیں کرتے، ان سے وہ کوئی کام نہیں لینا چاہتے۔

۳۰ مارچ ۱۹۳۵ء

پنجاب ڈائریکٹری ایسوسی ایشن کے جلسے..... سے فارغ ہو کر سر محمد اقبال کی طرف گیا، لیکن وہاں [عبدالحمید] سالک صاحب تشریف فرما تھے، اس لیے اس وقت کو نامناسب سمجھ کر گھر واپس آ گیا۔

۳۱ مارچ ۱۹۳۵ء

..... میں اور برادرہم ندیر [احمد] سر محمد اقبال کے ہاں گئے۔ وہاں تقریباً ایک گھنٹہ صرف ہوا.....

یکم اپریل ۱۹۳۵ء

کل میں نے حضرت علامہ سے ادب لطیف کی تعریف پوچھی تو آپ نے ادب اور آرٹ پر اظہار خیال فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آرٹ کے متعلق دو نظریے ہیں۔ اول یہ کہ آرٹ کا مقصد محض حسن کا احساس پیدا کرنا ہے۔ دوم یہ کہ آرٹ انسانی زندگی کو

بہتر بناتا ہے۔ اُن کا ذاتی خیال یہ ہے کہ آرٹ زندگی کے ماتحت ہے۔ ہر چیز کو انسانی زندگی کے لیے وقف ہونا چاہیے اور اس لیے ہر آرٹ جو انسانی زندگی کے لیے مفید ہو جائز ہے اور وہ آرٹ جو زندگی کے لیے مضر ہو ناجائز ہے۔ وہ آرٹ جو انسان کی ہمت کو پست کرے اور اس کے جذبات حاکم کو مژدہ کرے اور اہل نفرت ہے اور اس کی ترویج حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دینی چاہیے۔

اس کے بعد حکومت کے فرائض پر اظہار خیال ہوا اور حضرت علامہ نے فرمایا کہ حکومت کا سب سے بڑا فرض افراد کے اطلاق کی حفاظت ہے لیکن اس سب سے بڑے فرض کو ہدیہ دنیا تسلیم ہی نہیں کرتی حکومتیں محض سیاسیات سے تعلق رکھتی ہیں اور افراد کے اطلاق کو درست کرنا اپنے فرائض میں داخل نہیں سمجھتی۔

پھر اسلام اور تہذیب حاضرہ کا ذکر ہوا۔ فرماتے تھے کہ اسلام تہذیب حاضرہ کی تمام ضروری اور اصولی چیزوں کا دشمن ہے، اس لیے مسلمانوں کو اسے تباہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان چیزوں کو جو اسلام بنالیا جاتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا اب اسلام کی طرف آرہی ہے، آج اگر تہذیب مغربی تباہ ہو جائے تو اسلام کا بول بالا ہونے کا امکان ہے۔ جو تہذیب مغربی کا خاتمہ ہو مسلمانوں کو اسلام کا علم بلند کر دینا چاہیے۔

آرٹ کے مضر اثرات کے متعلق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض قسم کا آرٹ قوموں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیتا ہے، چنانچہ ہندوؤں کی تباہی میں اُن کی موسیقی کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔

۶۔ اپریل ۱۹۳۵ء

رات اسٹیشن سے واپس آکر علامہ سر محمد اقبال کی طرف گیا۔ برادر دم نذیر [احمد] بھی ساتھ تھے۔ قریب پون گھنٹہ [ہم لوگ]

وہاں بیٹھے۔

۲۹۔ اپریل ۱۹۳۵ء

پرسوں رات حضرت علامہ نے بہت پر جوش باتیں کیں۔ میں جب بھی اُن کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے چاہتا ہے کہ اُن کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ضبطِ تحریر میں لے آؤں لیکن یہ اُس وقت تو ممکن نہیں ہوتا اور اگر سب باتیں محفوظ کر لینا میرے بس کی بات نہیں۔

اُس روز آپ نے دورانِ گفتگو فرمایا: Character is a kind of energy. The more it is dissipated the weaker it becomes (سیرت ایک قسم کی قوت ہے۔ جتنا اسے بے کار صرف کیا جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتی ہے)

حضرت علامہ کی رائے میں دنیا نے اسلام کی فلاح سلطنتِ برطانیہ کی تباہی پر منحصر ہے۔

۱۲ مئی ۱۹۳۵ء

آج صوفی [تہتم] صاحب، [بدرالدین] بدر صاحب اور [عبدالرشید] طارق صاحب، پروفیسر منیر الدین کی طرف جلتے ہوئے میرے ہاں آئے۔ اُنھوں نے فرمایا کہ علامہ اقبال کا وہ بیان جو احمدیوں کے متعلق حال ہی میں شائع ہوا ہے، پمفلٹ کی صورت میں شائع کیا جائے۔ میں نے وہ بیان پڑھا اور کہا کہ میرے خیال میں یہ بہت مختصر ہے۔

۸ مئی ۱۹۳۵ء

سنا ہے آج ڈاکٹر محمد اقبال اپنے نئے مکان میں نقل مکانی کرنے والے ہیں۔

۲۴ مئی ۱۹۳۵ء

گوشہ شام چھ بجے میں اور عزیزم خواجہ عبدالرشیدؒ ایک دوست کے ہمراہ حضرت علامہ کی طرف اس غرض سے گئے کہ ان کے آئینہ اتار اسکے روزنقات کے لیے وقت لیا جائے۔ جب ہم لوگ ان کی کوشی کے احاطے میں داخل ہوئے تو علی بخش سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی المیہ (والدہ جاوید اقبال) کا ساڑھے پانچ بجے شام انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس وقت حضرت علامہ کے پاس صرف صوفی تنہم صاحب اور رشید طارق صاحب بیٹھے تھے۔ ہم لوگ بھی خاموش بیٹھ گئے۔ رات کے سوا دس بجے جنازہ اٹھایا گیا اور بارہ بجے تدفین سے فراغت ہوئی۔

۲۵ مئی ۱۹۳۵ء

کل صبح دفتر ہانے سے پہلے جاوید منزل تعزیت کے لیے گیا۔

۱۵ جون ۱۹۳۵ء

کل شام کو [محمد شریف] چچی صاحب کے ہمراہ میر کے لیے نکلا۔ [ہم] علامہ سر اقبال کے مکان [کے سامنے] سے گزر رہے تھے کہ وہاں سے راجہ حسن اختر صاحب نے آواز دی ان کے پاس ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت علامہ باہر تشریف لے آتے اس کے بعد حضرت [عبدالحمید] ساکب و [چراغ حسن] حسرت آنکھ۔ پھر مولوی غلام محی الدین خاں قصوری تشریف لے آتے۔ اور پھر حضرت علامہ محمود شیرانی مع پروفیسر [محمد فضل الدین] قریشی و مولوی عبداللہ چغتائی آ گئے۔ رات کے نو بجے تک بڑی پُرکلفت صحبت رہی۔ حضرت علامہ کے پاس بتنا عمر ہم لوگ ٹھہرے، بہت دل چسپ گفتگو ہوتی۔ زیادہ تر قادیانیوں کا ذکر رہا۔ آپ نے فرمایا مرزا صاحب وحی والہام اور مہدی و مسیح میں تمیز نہیں کر سکے۔

شیطان کا ذکر آ گیا تو آپ نے توضیح فرمائی کہ ابلیس اور شیطان مختلف شخصیتیں ہیں۔ [قرآن میں] ابلیس بصیغہ واحد شیطان کا ذکر آ گیا تو آپ نے توضیح فرمائی کہ ابلیس خارجی چیز ہے، شیطان داخل۔ ابلیس will کا نام ہے شیطان کو کہہ رہے اور شیطان کی جمیع شیطانیں ہی استعمال ہوتی ہے۔

وقت گرا ہی گا۔

[حضرت علامہ نے از روہ فراغت چراغ حسن] حسرت صاحب کو مشورہ دیا کہ فوراً [روزنامہ] احسان میں موٹے موٹے الفاظ میں اعلان کر دیں کہ مترو روز کے بعد قادیان تباہ ہو جائے گا۔ اور ہر روز اس اعلان کو شائع کرتے رہیں۔ مترو روز گزر جائے پر اعتراض ہو تو کہہ دیا جائے کہ ”یوم“ قرآنی اصطلاح ہے نہ کہ جو میں گھنٹے کا وقفہ۔

۱۶ جون ۱۹۳۵ء

کل دفتر میں [عبدالحمید] عارف صاحب نے مجھے ایک رسالہ دیا جو دراصل مرزا بشیر الدین محمود کا وہ خطبہ ہے جو انہوں نے علامہ اقبال کے حالیہ بیانات کے خلاف دیا تھا۔ آج میں گھر سے دفتر اسلام جاتے ہوئے راستے میں حضرت علامہ سے ملا تاکہ وہ

رسالہ آپ کو دکھاؤں۔ وہاں ہر شمارہ سارے بارہ بج گئے۔ حضرت علامہ نے گفتگو کے دوران میں مجھ سے پوچھا کہ تمہارا پچھڑا اسلام آئندہ کب چھپے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا دوسرا شمارہ پریس جا رہا ہے، تو انھوں نے فرمایا کہ مرزا صاحب کے جواب میں میرا ایک بیان اس میں شائع کر دو۔ چنانچہ آپ نے یہ بیان مجھے بھجوا دیا۔ پھر خاصی دیر تک اس میں کاٹ چھانٹ ہوئی۔ اس دوران میں چودھری (محمد حسین) صاحب سار (نذیر) نیازی صاحب بھی آ گئے تھے، ان سے بھی مشورہ ہوتا رہا۔ اس بیان کے علاوہ حضرت علامہ نے مجھے اپنی اس چٹھی کی ایک نقل بھی دی جو حال ہی میں اسٹیشنر میں شائع ہوئی تھی تاکہ اسے بھی اسلام میں بطور مضمون شائع کر دیا جائے۔ سارے بارہ بجے وہاں سے اٹھ کر گھر آیا۔

۱۷ جون ۱۹۳۵ء

آج صبح سر محمد اقبال صاحب کو ان کے وہ مضامین دکھانے گیا جو اسلام کے دوسرے پرچے میں شائع ہو رہے ہیں۔ ان سے مجوزہ کافرنسٹے کا ذکر چڑ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایسی کافرنسٹ بہت اہم چیز ہے اور جواداں بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے وہ بہت کچھ اہمیت اور بردہ عزیزی حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے حضرت مولانا احمد علی صاحب سے اس کا ذکر کیا، وہ اس کام کو انجمن و خدام الدین کی طرف سے اپنے ہاتھ میں لینے پر آمادہ تھے، بشرطیکہ وہ یعنی حضرت علامہ اس کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکیں۔

۴ جولائی ۱۹۳۵ء

کل رات علامہ اقبال کے ہاں گیا تو وہاں پیر تاج الدین صاحب مع اپنے دو ساتھیوں کے بیٹھے تھے۔ اور جہت پیہودہ گفتگو میں محو تھے۔ مجھے ان کے پاس بیٹھنا بہت ہی ناگوار معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ حضرات چلے گئے تو حضرت علامہ کے ادریسہ و دیوان باقی مشرور رہے۔ کچھ دیر کے بعد چودھری محمد حسین صاحب تشریف لے آئے۔ حضرت علامہ کی تمام گفتگو بڑے دقیق فلسفیانہ موضوعات پر تھی۔ آپ نے غور پر غور اور غور پر غور پر روشنی ڈالی۔ حضرت علامہ کا پختہ خیال ہے کہ نبوت محمدیہ کی معنوی حیثیت کو ابھی تک انسان نہیں سمجھا۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بزرگانِ مملکت بھی اس کی کنز کو نہیں پہنچے وہ مدعی تھے کہ خود ان کو اس حقیقت کے سمجھنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اور اس موضوع پر وہ تفصیل سے اپنی مجوزہ کتاب "تہد القرآن" میں روشنی ڈالیں گے۔

۱۶ جولائی ۱۹۳۵ء

کل شام میں دفتر (اجارہ) اسلام سے آتا ہوا حضرت علامہ سر محمد اقبال کے پاس اتفاقاً اس خیال سے ٹھہر گیا کہ مسلمان سنسکر کا رد وائی دکھاؤں۔ خواجہ عبدالحمید پر ویدیسر فلسفہ ان کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت علامہ خلاف معمول باقاعدہ پڑھنے پڑھنے ہوئے تھے یعنی شلوار، قمیص، پاؤں میں گرگانی اور پاس ہی ایک کرسی پر کھٹ اور ٹوپی بھی تھی۔ میں نے پوچھا آج کہیں باہر جانا ہوا تھا۔ فرماتے تھے ابھی جو پال جا رہا ہوں۔ میں نے زبانِ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اتفاقاً ملاقات ہو گئی ورنہ ڈیڑھ ماہ کے لیے افسوس کا سامان بن جاتا۔ آپ اور نعلی ستمبر میں واپس تشریف لائیں گے۔

۲۹۔ اگست ۱۹۳۵ء

آج معلوم ہوا ہے کہ حضرت علامہ سر محمد اقبال کل جو پال سے تشریف لائیں گے۔

۳۰۔ اگست ۱۹۳۵ء

آج صبح دہوے اسٹیشن پر گیا تاکہ سر محمد اقبال سے جو ہوپال سے تشریف لارہے تھے، ملی سکوں گاڑی میرے پیٹ کا دم پر پہنچنے سے پہلے آچکی تھی اور حضرت علامہ اس وقت سیڑھیوں کی طرف سے (نیچے اتر کر) آرہے تھے۔ اسٹیشن سے ان کے ساتھ جواد علی پٹنہ، پنپنا، اور دوسرے بچے تک ٹھہرا۔ اس اثنا میں انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں آتی ہوئی ڈاک دیکھی اور کچھ مختصر گفتگو مختلف مسائل حاضرہ پر کی۔

۳۱ دسمبر ۱۹۳۵ء

آج حضرت استاذی المحترم مولانا احمد علی صاحب کے پڑند اکبر مولوی حافظ حبیب اللہ صاحب کے ہمراہ حضرت علامہ کی خدمت میں طویل مدت کے بعد حاضر ہوا۔ گھنٹے سوا گھنٹے تک باتیں ہوتی رہیں اور زیادہ تر موضوعات گفتگو تصرف رہا۔

۱۹ دسمبر ۱۹۳۵ء

آج پھر حافظ حبیب اللہ کی سعادت میں حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باتوں باتوں میں یہاں پر گفتگو چھڑ گئی۔ میں نے پوچھا کہ جہاد و فاعی برنا چاہیے یا جہاد خانہ۔ فرمایا کہ عام طور پر تو دفاعی ہے لیکن بوقت ضرورت جہاد خانہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی قوم بد اخلاقی میں اس قدر مبتلا ہو جائے کہ اس دنیا میں نسل انسانی کی تباہی کا امکان ہو تو مسلمان حکومتوں کا فرض ہے کہ بزرگ بشیر اس قوم کو بہ اخلاقی راستے دیکھیں۔ چنانچہ سلطان ٹیپو نے مالابار کے وحشی باشندوں کو حکم دیا کہ بجائے برہنہ رہنے کے کپڑے پہننا شروع کریں ورنہ بزرگ بشیر انہیں پڑے پٹے پر مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی برہنگی کا اثر ہمسایہ قوسوں پر ہوگا اور ان میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کو "امرا المعروف" اور "نہی عن المنکر" کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اشاعت حق کے لیے طاقت کی حمایت ہونی چاہیے، ورنہ بغیر طاقت کے "امرو نہی" کیسے ممکن ہے۔ اگر مسلمان "امرو نہی" کے فرائض ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بازوؤں میں طاقت ہونا ضروری ہے۔

۱۹۔ جنوری ۱۹۳۶ء

گزشتہ دو ہفتے سے میں اس کوشش میں تھا کہ حضرت علامہ کا وہ انگریزی بیان جو پنڈت جواہر لال نہرو کے مضامین مطبوعہ "ماڈرن ریویو" کے لیے لکھا گیا تھا انہیں خدام الدین کی طرف سے شائع ہو۔ ائمہ شیعہ کوشش کا سیاب ہوئی اور یہ بیان ISLAM AND AHMADISIM (اسلام اور احمدیت) کے عنوان سے "اسلام" کے پرچے بابت ۲۲ جنوری ۱۹۳۶ء میں چھوٹی تقطیع کے باؤں صفحات پر شائع ہو گیا ہے۔ اس شمارے میں تمام ترویجی مضمون چھاپے، دوسری کوئی چیز نہیں۔ اس مضمون میں احمدیت کے متعلق بہت اہم متعلقہ واضح کیے گئے ہیں۔ بلا مجاہدہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ آج تک احمدیت پر جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کے مقابلے میں اس مضمون سے احمدیت پر بڑی زبردست ضرب لگی ہے۔ اس مضمون کی اشاعت نے واقعی احمدیوں کو دکھلادیا ہے۔

گزشتہ شب میں اور بلاد مذہب [احمد] حضرت علامہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک وفد آگیا جس میں سید محمد علی جعفری، خان صاحب شیخ عبدالعزیز، خان عبدالرحمن خاں، شیخ اکبر علی اسطو شامل تھے۔ جعفری صاحب نے تخلیق کی خواہش ظاہر کی جس پر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو آتے۔

۳۱ جنوری ۱۹۳۶ء

علامہ سر محمد اقبال کا مضمون گزشتہ ہفتے پمفلٹ کی صورت میں چھپایا گیا۔ اس لیے کہ چودھری محمد حسین صاحب ممبر تھے کہ اسے ایسی صورت میں ضرور شائع کرایا جاسکے۔ اس مزید اشاعت کا بار انہی (خدام الدین) پر نہیں ڈالا گیا بلکہ خود مجھ پر یا میرے بعض خلیفین پر پڑے گا۔
۱۰ فروری ۱۹۳۶ء

کل اسٹیشن کو جاتے ہوئے حضرت علامہ سر اقبال کی طرف چلا گیا۔ وہاں سب میو کی تصنیف THE FACE OF MOTHER INDIA پڑھی تھی جس کا داغہ ہندوستان میں ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔

۱۲ فروری ۱۹۳۶ء

آج صبح ڈاکٹر سر محمد اقبال کے ہاں ٹھہرا تو ساڑھے نو ویں بج گئے [اخبار] "اسلام" کے آئینہ پرچے کے شذرات اُن کو سناتے اور ان کی تجویز کردہ ترمیمات ان میں کہیں۔

۱۴-۱۵ اپریل ۱۹۳۶ء

..... کل ڈاکٹر نظام الدین اور ڈاکٹر محمد عید اللہ صاحب اور ان کے رفیق عبدالغنی صاحب کو جہانگیر، آصف جاہ اور نور جہاں کے مقابلہ دکانے لے گیا۔ شام کے قریب [قاضی احمد میاں] اختر صاحب [جو ناگہمی] کو لے کر سر محمد اقبال کے ہاں گیا۔ اول الذکر حضرات اُن سے ۱۰-۱۱ اپریل کی صبح کو ملے تھے۔

۱۲ جون ۱۹۳۶ء

ہرمون صبح دفتر [اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب] کے ریفرنڈمٹ روم میں شیخ محمد دین صاحب شرف پور شی نے مجھ سے کہا کہ پنجاب پی ڈبلیو ڈی کے سیکریٹریٹ کے ایک عیسائی سپرنٹنڈنٹ مسٹر جے اراٹون (J. ARRATON) مائل باسلام ہیں اُن سے ملے بغیر میں دو آدمی مولانا مظہر علی انصاری کی چٹھی لے کر میرے پاس آگئے جس میں اُنہوں نے تحریر فرمایا تھا کہ آج ہی مسٹر اراٹون سے ملنا چاہیے، جہاں غلط قسم کے حضرات اُن تک پہنچ جاتیں میں نے اُسی وقت ایک رُقمہ مسٹر اراٹون کے نام ان حضرات کے ہاتھ بھیجا جس میں ان کو دعوت دی کہ وہ (مسٹر اراٹون) کل ساڑھے پانچ بجے سر پہر میرے مکان پر پاتے نوش فرمائیں۔ انہوں نے میری دعوت قبول فرمائی، اور کل وہ میرے دفتر کے دو تین مسلمان رفقاء کے ہمراہ پاتے نوشی کے لیے تشریف لے آئے۔ میرے چند دوست بھی مدعو تھے۔ اراٹون صاحب فوراً مشرف باسلام ہونے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ اُسی وقت ہم سب لوگ انہیں ہمراہ لے کر حضرت علامہ اقبال کی خدمت میں ہادیہ منزل حاضر ہوئے۔ وہاں راجہ حسن اختر صاحب اور سیدہ نذیر نیازی صاحبہ موجود تھے۔ حضرت علامہ سے ہم لوگوں نے اپنی حاضری کا باسٹ بیان کیا۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کو وہیں بلایا گیا اور انہوں نے اراٹون صاحب کو مشرف باسلام کر لیا۔ الحمد للہ علی ذلک شیعہ کے بعد ہم لوگوں نے اس واقعہ کی اطلاع مسلمان اخباروں میں اشاعت کے لیے پہنچا دی۔ اراٹون صاحب کا اسلامی نام "جمیل" رکھا گیا۔ آج وہ نماز جمعہ شاہی مسجد میں ادا فرمائیں گے۔

۶ جولائی ۱۹۳۶ء

جس وقت میں صوفی اجتماع صاحب کی طرف سے واپس آ رہا تھا، برادرم مولوی سرشار محمدت سیکریٹری جمعیت المسلمین میرے ہاں سے ہو کر واپس جا رہے تھے، لیکن میرے مکان کے قریب ہی مجھے لگنے چلا جیتے تھے کہ ملنے کے درمیان آٹھ کل پر اشتہار بازی ہو رہی ہے۔ اُس کے سلسلے میں علامہ محمد اقبال سے کوئی بیان لیں ہیں نے اس مسئلے میں مددینے سے منع دہی کا اظہار کیا۔ بعد میں جب میرا محمد جانا صاحب کے پاس گیا تو برادرم سرشار محمد صاحب اپنے مکان میں بیٹھے تھے۔ اُن سے معلوم ہوا کہ مجھ سے علم ہوا کہ وہ اسی وقت حضرت علامہ کی طرف چلے گئے اور مطلوبہ بیان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کو معلوم ہوا کہ (محمد حسین) عرضی صاحب (امرتسری) بھی اُس وقت وہاں موجود تھے۔

۲۶۔ اکتوبر ۱۹۳۶ء

خوشہ تشنبہ کے روز حضرت علامہ کی ایک نظم ”درد نامہ انسان“ کے سنانے میں شائع ہوئی جو مجھے بہت ہی پسند آئی۔ فرماتے ہیں:

جلوے حق گرم باشند یک نفس قسمت مردان آزاد است و بس
مرد آزادے پر آید در سجود در طوفان گرم رو چرخ کبود
باغلامان از جلالش بے خبر از جلالش لاندالش بے خبر
در بدن داری اگر سوز حیات ہست معراج مسلمان در صلوة
در نداری خون گرم اندر بدن سجدہ تو نیست جز رسم کفن
میر آزادان شکوہ ملک و دیں
عید محکومان بجوم مومنین

احرار کا انفرنس کے سلسلے میں ایبٹ آباد کے ہمارے دوست اکبر کھانی بھی آتے ہوئے تھے۔ وہ تامل میں ہیں۔ اُن کے اور ساتھی تو واپس جا چکے ہیں، لیکن ایک دوست مسٹر محمد حسین علی سیکریٹری انجمن نوجوانان اسلام ایبٹ آباد میں ہیں اکثر میری طرف آتے رہتے ہیں۔ کل اُن کے ہمراہ سر محمد اقبال کی طرف گیا، اور کال سارے ہمارے بارہ کے بعد گیا۔ یعنی ۱۱۔ جون ۳۶ء کو جبکہ مسٹر ارانٹون کے ہمراہ اُن کے مشرف ہر اسلام ہونے کے سلسلے میں گیا تھا۔ رات بڑی دیر تک بہت پُر لطف اور پُر از معلومات باتیں سنتے رہے۔

۴۔ نومبر ۱۹۳۶ء

حضرت علامہ کی فتویٰ پس چو بایا سے اقوام مشرق شائع ہو گئی ہے۔ میں نے اسلام کے آئندہ پرچے کے لیے اس پر ریور لکھا ہے جس میں قریباً چالیس اشارات نقل کیے ہیں۔

”قادیانیوں کے اردو رسالے ”ریور آف ریٹینز“ میں حضرت علامہ کی کتاب ”غریب کلیم“ پر پچھلے دنوں دیو کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کتاب بالی جریل سے بھی گری ہوئی ہے۔ میں نے وہ پرچہ چراغ حسی (حضرت صاحب کو دیا۔ انھوں نے

”مطابقت“ میں اس تنقید کا خوب مذاق اڑایا۔ [عبدالرشید] طاق صاحب نے ”یو یو آف ریجنز“ کے جواب میں ایک مضمون لکھا جسے لے کر وہ میز پر پاس آئے تاکہ میں اسے اپنے پندرہ روزہ انگریزی پرچے ”اسلام“ میں شائع کر دوں۔
۱۱۔ نومبر ۱۹۳۶ء

”اسلام“ کے تازہ شمارے [بابت، نومبر ۱۹۳۶ء] میں ٹنڈی پس چاہیہ کر دے اسے اقوام شرق پر میرا تبصرو شائع ہو گیا ہے۔
۹ فروری ۱۹۳۷ء

کل پارکے کے قریب گھر نے علاوہ بہت مدت کے بعد علامہ سر محمد اقبال کے ہاں گیا..... تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اُن کے پاس بیٹھا رہا۔

۲۶۔ اپریل ۱۹۳۷ء

مغرب سے پہلے علامہ سر محمد اقبال کا ملازم علی بخش اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لایا جو مشرف باسلام ہونا چاہتا تھا۔ اُس کے اپنے بیان کے مطابق وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا جو پنجاب یونیورسٹی کا ایم اے (تاریخ) اور ہنارس یونیورسٹی کینیڈا میں اُس کے طرز تفکر سے قطعاً متاثر نہ ہو سکا۔ بہر حال میں اسے اپنے ہمراہ ڈاکٹر صاحب کے مکان پر لے گیا اور یہ طے کیا کہ کل صبح نو بجے وہ وہیں آجائے اور ڈاکٹر صاحب اُسے لائن والی مسجد میں پہنچا دیں جہاں اُسے مسلمان بنایا جائے اور اُس کی رہائش کا بندوبست بھی ہو جائے۔

۵۔ مئی ۱۹۳۷ء

..... چرنجے مک گھر پر رہا۔ پھر برادرم [عبدالعزیز] صدیقی صاحب کی طرف گیا۔ اہل انجیل، عزیزم یوسف [حسن] اور صدیقی صاحب کے والد بزرگوار کو ہمراہ لے کر حضرت علامہ سر محمد اقبال کی طرف گیا۔ [ہم لوگ وہاں] ساڑھے آٹھ بجے شب تک بیٹھے۔

(۱۰)

روزانچے کا آخری اندراج ۵ مئی ۱۹۳۷ء کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی حضرت علامہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ افسوس کہ ان ملاقاتوں سے متعلق تحریری یادداشتیں موجود نہیں ہیں، جو کچھ مجھے یاد تھا، وہ میں نے اس مضمون میں درج کر دیا ہے۔ لیکن حافظہ کا معاملہ عجیب ہے، جب انسان اپنی یادوں کو قلم بند کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بہت سی باتیں ذہن میں نہیں آتیں، لیکن جب انہیں قلم بند کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو بے شمار واقعات خود بخود یاد آتے رہتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی پرانا کاغذ یا خط مل جائے تو اُس سے متعلق جو سب سے بڑے واقعات یاد آجائے ہیں۔ میرے پاس اپنے جو پرانے کاغذات باقی رہ گئے ہیں، اگر میں انہیں دیکھوں تو علامہ اقبال سے متعلق اور کئی باتیں لکھ سکتا ہوں لیکن موجودہ حالات میں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر حالات نے اجازت دی تو میں اپنے پرانے کاغذات کا جائزہ لے کر مزید کچھ لکھوں گا، خصوصاً تحریک شبان المسلمین کے بارے میں، جس سے متعلق کاغذات، مجھے یقین ہے کہ کفایت نہیں کرے، دوسرے کاغذات کے انبار میں دب گئے ہیں۔

برادرم سید نذیر نیازی نے اپنی گراں قدر کتاب ”اقبال کے حضور میں“ حضرت علامہ سے میری دو ملاقاتوں کا حال درج کیا ہے۔

اسے پڑھ کر ان طاقاتوں کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں ان طاقاتوں کا حال سید صاحب موصوف ہی کے الفاظ میں درج کرتا ہوں۔

۱۴ فروری ۱۹۳۸ء

..... جس اتفاق سے ٹیکہ اسی وقت غلام رسول خاں تشریف لے آئے، پھر پروفیسر یوسف سلیم چشتی اور پھر خواجہ عبدالوحید (حاشیہ از ہندوستان) نے اُس زمانے میں سیکریٹری اسلامک ری سرچ انسٹی ٹیوٹ، مجلہ ۱۰ اسلام کے زیر اعزاز اور انجمن خدام الدین کے ریکی کہیں۔ آج کل کراچی میں مقیم ہیں، شہید گنج کا ذکر چھڑ گیا۔ وزارت پنجاب، یونیٹ پارٹی اور انجمن حمایت اسلام کے تعلق سرسری سی باتیں ہوتی رہیں۔ البتہ ایک مرتبہ حضرت علامہ نے خواجہ صاحب سے مستفسر فرمایا: آپ کی یہ قرارداد کوئی لوگوں نے یہ مسجد گرائی ہے وہی مسلمانوں کے ہمدرد بن کر اپیل کے درپے ہیں، بہت خوب ہے مگر خواجہ صاحب! آپ ان اشخاص یا شخص کا نام کیوں نہیں لے دیتے جنہوں نے یا جس نے ایسا کیا۔ کیوں نہ مسلمان یہ جان لیں کہ ان کے یہ ہمدرد اور یہی خواہ کو کن ہیں؟ لیکن خواجہ صاحب خاموش ہے۔ انہوں نے حضرت علامہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا جیسے سب کو معلوم ہے کہ مسجد کیوں اور کس کے ایما پر گرائی گئی قرارداد پر سیدہ خدام نے خواجہ صاحب کا حاشیہ: یہ قرارداد شاید انجمن خدام الدین نے منظور کی تھی۔ لوگ اس قدر بڑھتے خاطر تھے کہ اس زمانے میں یونیٹ پارٹی کے بعض مدد دہندہ ڈی اے اور مقتدر حضرات کا نام علانیہ لیا بار اٹھا۔ ان پر یہ الزام تھا کہ مسجد کا اندام انہیں ک۔ ضامن دی سے ہوا۔

..... شام ہو چکی تھی خواجہ صاحب نے صحت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: چار برس تو کسی دیکھی طرح گزر گئے۔ اب پانچواں برس ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ حضرت علامہ نے یہ الفاظ کہ اس طرح ۱۰ ایکے جیسے انہیں اپنی صحت سے مایوسی ہے۔ یوں محض پر ایک افسردگی سی چھا گئی خواجہ صاحب نے کچھ کلمات دعا کے طور پر فرمائے اور اجازت لے کر چلے گئے۔ (اقبال کے حضور، ص ۹۰-۸۹)

۲۰ مارچ ۱۹۳۸ء

..... علی بخش..... کہے میں داخل ہوا۔ کئے نکاح خواجہ عبدالوحید صاحب آتے ہیں۔ حضرت علامہ نے فرمایا: "بابر کیوں شہر سے بیٹا اور آجاتی ہیں؟"..... خواجہ صاحب کہہ کر میں داخل ہوتے۔ سلام عرض کیا، خیریت مزاج پوچھی اور ہمارے پاس رکھی ہوئی کریٹوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے۔..... حضرت علامہ نے فرمایا: "خواجہ صاحب! کیسے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟" خواجہ صاحب نے کہا: "شہر میں تو بڑی زندگی ہے۔ مگر یونیٹ پارٹی نے بڑا فتنہ پیدا کر رکھا ہے۔ اس پارٹی کی حالت تو ناقابل اصلاح ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری سب سے بڑی مشکل ہے ہمارا سیاسی اور دینی انحطاط۔ جدید تعلیم نے مسلمانوں کے دلوں کو خراب ہی نہیں، ماؤف کر رکھا ہے۔ میں نے ایک مجلس قائم کی ہے (یہ گویا حضرت علامہ کے اس سوال کا جواب تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں) مجلس کچل ہوگی۔ مجلس ثقافت اسلامیہ: آج شام کو اس کا اجلاس ہے۔"

حضرت علامہ نے فرمایا: "یہ کوششیں بڑی مبارک ہیں۔ جاری رکھیے۔..... خواجہ صاحب نے چند منٹ اور حضرت علامہ سے باتیں کیں، یہی کہ ثقافت اسلامیہ کی تجدید کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے اور پھر تشریف لے گئے۔ (اقبال کے حضور، ص ۸۸-۸۷)

(۱۱)

علامہ اقبال کے آخری دنوں میں میں ان کی صحت کا حال معلوم کرنے کے لیے ہر روز "باوید منزل" جاتا تھا۔ لیکن میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں ان کے سامنے نہ جاؤں۔ اس لیے کہ میں سامنے جاتا تھا تو وہ باتیں کرتے تھے، اور باتیں کرنے سے انہیں بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ میرا معمول یہ تھا کہ میں علی بخش یا رحمان (یہ بھی علامہ اقبال کا وفادار ملازم تھا جس کو پنجابی لہجے میں "رحمان" کہا جاتا تھا) سے علامہ کی خیریت معلوم کر لیتا، اور پھر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتا۔ یہ ڈرائنگ روم علامہ کے سونے کے کمرے سے متصل تھا۔ وہ اپنے چنگ پتارام فرماتے رہتے تھے۔ میں ڈرائنگ روم میں ایسے صوفے پر بیٹھ جاتا جہاں سے میں تو انہیں دیکھ سکتا تھا، وہ مجھے نہ دیکھ سکتے تھے۔ میں بعض اوقات محض اسی طرح بیٹھا رہتا اور ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا۔ میں اس مرحلے میں حضرت علامہ کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے دہنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ ایک ہمدرد کا سا لگتا تھا کہ خدا جانے کیا ہو!

حضرت علامہ کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے کا ذکر ہے کہ میں ان کے سونے کے کمرے کے باہر علی بخش سے علامہ کی کیفیت دریافت کر رہا تھا کہ حضرت علامہ نے کمرے سے باہر کی طرف دیکھا، ان کی نظر کمرے پر چمکی تھی۔ اس لیے وہ مجھے پہچان نہ سکے، لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ باہر کوئی موجود ہے۔ رحمانی جوان کے پاؤں دہار ہوا تھا۔ اس نے انہوں سے پوچھا "باہر کون کھڑا ہے؟" اس نے جواب میں میرا نام لیا۔ آپ نے فرما دیا "انہیں اندر بلاؤ"۔ میں حاضر خدمت ہوا اور سلام عرض کر کے بیٹھ گیا۔ مزاج پرسی کے بعد میں نے پوچھا کہ آج کل علاج انگریزی ہے یا ایرانی۔ فرماتے تھے: I have lost all faith in all phyothy.

اس کے بعد ارشاد ہوا:

There can be no science of medicine, for there is no science of life.

پھر فرمایا:

How can you have a science of something the reality of which you cannot know.

میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ حضرت علامہ گفتگو کرنے کی طرف راغب ہیں۔ آپ تمدنی اسلام اور بعض دوسرے موضوعات کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے۔ لہجے میں بڑا جوش تھا۔ اُس وقت آپ کو شدید درد تھا، درد کی شدت سے آپ بستر پر اُٹنے کی ٹیٹ لیسٹ جانتے تھے اور پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے۔ میں دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا کہ کیوں اندر آیا۔ زمین حاضر خدمت ہوتا نہ آپ کو زحمت گفتگو ہوتی۔ یہ میری حضرت علامہ سے آخری ملاقات تھی۔

اس آخری ملاقات کے بعد بھی میں نے انہیں ایک بار دیکھا تھا۔ ان کی وفات سے ایک روز پہلے کا ذکر ہے کہ میں ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاوید منزل گیا۔ میں سامنے ہو کر زحمت گفتگو میں بیٹھا چاہتا تھا، اور دیکھے بغیر رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شاید فطرت اندہی اندر یہ احساس دل رہی تھی کہ آج اس مکان دہر کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس کے بعد یہ صورت دیکھنی نصیب نہ ہوگی۔ میں دیرانی کمرے میں، جس میں آپ کا بڑا فوٹو آویزاں رہتا تھا، بیٹھ گیا۔ آپ چاہتے پی رہے تھے، اور میں اپنی جگہ سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی عالم میں بعد صبح دیا سس میں کچھ دیر کے بعد رخصت ہوا۔ اُس روز میں نے حضرت علامہ کی صورت کی آخری جھلک دیکھی۔ دوسرے روز علی بخش

ایک دوست یہ روضہ فرساخبر لائے کہ علامہ محترم نے اس دنیا سے آب و گل سے عالم جاوید کی جانب سفر اختیار کیا۔ (وَاللّٰهُ وَاسْتَ
الْبَیِّنَاتُ اَجْعَلُوْنَ)۔

علامہ اقبال چار برس تک بیمار رہے اور آخری مہینے تو انہوں نے بستر پر ہی گزارے۔ لیکن اس دوران میں انہوں نے کبھی
کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ موت سے خوفزدہ ہیں۔ ان کی موت ایک بہت بڑا قومی سانحہ تھی۔ لہذا اس کی خبر جنگل کی آگ
کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہر شخص پشیم نہ جاوید منزل کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے تمام تعلیمی و کاروباری ادارے، دفاتر اور بازار بند
ہو گئے۔ شام کو پانچ بجے جنازہ اٹھایا گیا۔ جنازے کے ساتھ سوگواروں کا ایک حمنہ روجیں مارنا نظر آ رہا تھا۔ سوگواروں میں ہر طرح کے
لوگ تھے، وہ یہ بھی تھے۔ اعلیٰ عہدہ دار بھی، اور عام لوگ بھی غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ غیر مسلموں میں سے بعض کے نام جو اس وقت
یاد آ رہے ہیں، یہ ہیں: جے ڈی۔ پی جیٹ سیکریٹری حکومت پنجاب، کرنل، آئی ڈی لارنس پریویوٹ سیکریٹری گورنر پنجاب، سرسندرسنگھ جیٹھیہ
سرمنہر لال، سر جیس ایڈیشن قائم مقام چیف جسٹس پنجاب، سردار سردار دل سنگھ کویشرو راستے بہادر رام جویا کپور۔

چمکوں اور چادروں سے ڈھکے ہوئے جنازے کو تقریباً دو درجن سوگواروں نے اٹھا رکھا تھا۔ لمبے لمبے بانس بھی جنازے کے
ساتھ باندھ دیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے قومی شاعر کو کندھا دے سکیں۔ جنازے کا بلوس جاوید منزل سے نکلا اور میروڈ،
برانڈر تھمکھر کھر روڈ، بازار دہلی دروازہ، کشمیری بازار اور ڈبی بازار سے ہوتا ہوا ساڑھے سات بجے شام بادشاہی مسجد پہنچا جہاں نماز جنازہ
ادا کرنے والوں کی تعداد پچاس ہزار سے کم نہ تھی۔

حواشی

۱۔ مولوی احمد دین اردو کے ممتاز صحافی اور ادیب تھے۔ لاہور کے نامور کلامیوں سے تھے۔ علامہ اقبال کے انتہائی قریبی دوست تھے۔ وہ درجن سے زیادہ کتابوں کے محقق و مترجم ہیں جن میں سے ”سرگزشت الفاظ“ اپنے موضوع پر بے مثال کتاب ہے اور علمی حلقوں میں خاص شہرت رکھتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری پر پہلی جامع کتاب بھی انہوں نے لکھی جو پہلی مرتبہ ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کا انتقال ۹ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو ہوا۔

۲۔ خواجہ فیروز الدین مرحوم میرنے چچا خان بہادر خواجہ رحیم بخش کے صاحبزادے تھے۔ وہ اُس زمانے میں گل گرد میں زیر تعلیم تھے۔ ۱۹۱۴ء میں وہ انگلستان چلے گئے اور ۱۹۱۶ء میں وہاں سے بریٹری کی سند لے کر واپس آئے اور لاہور میں وکالت کرنے لگے۔ قیام پاکستان سے قبل وہ لاہور کے امر قانون دانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ۱۹۱۹ء میں رولٹ ایکٹ کے خلاف پنجاب میں مارشل لا لگا تو لاہور میں سب سے پہلے جو سرکردہ لوگ سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر گرفتار ہوئے اُن میں خواجہ صاحب بوضوٹ بھی شامل تھے۔ مشہور روسیہ تار خورشید انور انہیں خواجہ فیروز الدین کے صاحبزادے ہیں۔ حکیم احمد شجاع نے ”خون بہا“ میں خواجہ صاحب کی طالب علی کے زمانے کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔

۳۔ آفتاب اقبال صاحب بعد میں بریٹری کی سند لے کر آئے اور آج کل کراچی میں مقیم ہیں۔ اُن کا شمار پاکستان کے قلم کاروں میں ہوتا ہے۔

۴۔ شیخ صاحب اعلیٰ سرکاری مناصب پر فائز رہ چکے ہیں۔ آج کل کراچی میں ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

۵۔ مولانا سید سلیمان ندویؒ نے اس مقالے کا اردو ترجمہ کرایا، اور اپنے مشہور رسالے ”معارف“ بابت جنوری و فروری ۱۹۲۰ء میں رد قسطوں میں شائع کیا۔

۶۔ خاڑی حسین روف بے دودھ حاضر کے عظیم ترین نثر نگار ہیں جن سے تھے۔ جبکہ عظیم اول میں اُن کے زیرِ کمان بحیرہ روم میں ”حرکِ جہاز“ حمید یہ نے تھمک چار کھاتھا۔ انقلابِ ترکیہ کے بعد وہ جمہوریہ ترکیہ کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ بعد میں مصطفیٰ کمال پاشا سے اختلاف کی بنا پر انہیں وطن چھوڑنا پڑا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہندوستان میں مصطفیٰ کمال پاشا کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا۔

۷۔ ”اسلام“ کا پہلا شمارہ، جوی ۱۹۳۵ء کو اور آخری شمارہ، مارچ ۱۹۴۰ء کو شائع ہوا۔ اس دوران میں یہ اخبار بلا ناغہ شائع ہوتا رہا۔ اس کی ترتیب و ادارت کا تمام کام میر سے ڈلتے تھا۔ چونکہ اس میں انگریزی حکومت پر شدید مکتہ چینی ہوتی تھی لاہور میں سرکاری ملازم تھا، اس لیے حیثیتِ دیرستول اس پر خواجہ محمد رشید و آئین صاحب کا نام لکھا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب بوضوٹ لاہور کی مشہور آئین پبلیکیشنز کے سربراہ تھے اور ہمیشہ دینی تحریکات میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے رہے ہیں۔ اخبار کے

ہندو نے کافرہ یوں سے کہ میں نے اخبار کے صفحہ اول پر ایک مضمون: "ممالک مشرقی میں مغربی حکومتوں کے مظالم" کے عنوان سے کئی
جس میں مختلف انگریزی کتابوں کے اقتباسات ہیں کہ وہیے تھے اور اپنی طرف سے کوئی اظہار رائے نہ کیا تھا۔ وہ کتابیں سچ اقتباسات
جمع کیے گئے تھے، عام طور پر بازار اور لائبریریوں میں موجود تھیں۔ اس کے باوجود حکومت پنجاب نے پانچ سو روپے کی ضمانت
طلب کر لی۔ انجمن خدام الدین نے اس حکم کے خلاف ہائی کورٹ میر۔ اپیل کی جو چیف جسٹس نے رد کر دی۔ اس پر انجمن نے
اخبار بند کر دیا۔ اس لیے کہ اگر ضمانت داخل کی جاتی تو اس کے ضبط ہوجانے کا احتمال تھا۔ انجمن کی طرف سے اس مقدمے کی پوری
ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین مرحوم نے کی تھی۔

۸ صوفی غلام مصطفیٰ بتم میر سے پڑانے دوست ہیں، وہ تقریباً تیس پینتیس برس تک علمی و دینی کاموں میں میر سے شریک کار رہے ہیں۔
ان کے ہاں اکثر احباب کا اجتماع ہوتا تھا۔ وہ اس زمانے میں داتا گنج بخش کے حصار کے قصبہ میں رہتے تھے۔

۹ جس زمانے میں میر صاحب نے اس مسئلے پر سوچ بچار شروع کیا: ہم میں سے کوئی بھی ان حضرات کی تجویز سے واقف نہ تھا۔
جب پہلی مرتبہ حضرت علامہ سے اس بارے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میر غلام بیگ نیرنگ اور ڈاکٹر سید فخر الحسنی کی ان
خطوط پر سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے خیالات تحریر میں بھی پیش کیے ہیں۔ آپ لوگ ان سے خط و کتابت کر کے ان دونوں کی
تجاویز حاصل کریں۔ چنانچہ میں نے دونوں بزرگوں سے خط و کتابت شروع کر دی، جس کا کچھ ذکر آئندہ سطور میں آئے گا۔

۱۰ اس زمانے میں ہم لوگ عام طور پر حضرت علامہ کے لیے "ڈاکٹر صاحب" کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔

۱۱ افسوس ہے کہ اس مضمون کی نقل نہ مال مجھے اپنے کاغذات میں نہیں ملی۔ میں نے جمعیت شہان المسلمین سے متعلق تمام کاغذات ایک فائل
میں رکھ دیے تھے، اگر یہ فائل کبھی مل گئی تو جمعیت سے متعلق مزید تفصیلات پیش کر سکوں گا۔

۱۲ مجھے صاحب دفتر اکوٹھنٹ جنرل پنجاب میں میر سے ساتھ کام کرتے تھے۔

۱۳ شیخ حسام الدین صاحب مجلس احوار کے ممتاز رہنما تھے۔ ان کا اور صوفی بتم صاحب دونوں کا وطن امرتسر تھا۔ اس بنا پر دونوں
میں گہرے تعلقات تھے۔ مرحوم شیخ صاحب میر سے حال پر بھی بہت مہربان تھے۔

۱۴ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب میر سے ان احباب میں سے ہیں جن کے ساتھ مل کر میں نے ربع صدی تک بے شمار دینی، سیاسی
اور علمی کاموں میں حصہ لیا۔ ۱۹۲۸ء میں جب لاہور میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا تو وہ پیش پیش تھے۔
پھر اگر ان کو اس کا محرک اول قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس انسٹیٹیوٹ نے کم و بیش بیس برس کام کیا اور جب قیام پاکستان
کے بعد میں نے لاہور چھوڑا تو اس کا کام ختم ہو گیا۔

۱۵ دفتر سزاو اکوٹھنٹ جنرل پنجاب کا دفتر ہے جہاں میں نے ۱۹۶۲ء سے ۱۹۶۴ء تک ملازمت کی۔

۱۶ علامہ اقبال نے مندرجہ ذیل خط میر سے نام لکھا تھا،

My Dear Khawaja Wahid,

These gentlemen came from Aligarh to take about the matter

about which you wrote to Sayyed Zafar Hasan of Aligarh. Perhaps you and your friends would like to have a talk with them. If so, please come to my place any time in the evening. You can bring your friends who are in sympathy with you.

Yours,

Mohammad Iqbal.

اس خط کی پیشانی پر تاریخِ عرف ۲۶/۱۱/۱۹۳۵ء درج ہے۔ مہینہ (اپریل) اور سنہ (۱۹۳۵ء) درج نہیں کیا گیا۔ اصل خط ممتاز حسین مرحوم کے ذخیرہ نواد میں محفوظ ہے۔ اس کی نقل بشیر احمد ڈار کی مرتبہ کتاب LETTERS AND WRITINGS OF Iqbal میں شامل ہے۔

۱۷ ڈاکٹر عبد الضیٰ ایم بی بی ایس مرحوم میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے، اور میرے مکان کے قریب ہی اُن کا مکان تھا۔ اُن کا مطلب فلیننگ روڈ پر تھا۔

۱۸ ۲۸- اپریل کو علامہ اقبال کے مکان پر ملے ہوا تھا کہ ہم لوگ آپس میں تبادلہ خیال کرنے کے بعد، حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن ۲۹- اپریل کی مجلسِ مشاورت کے بعد اس پر عمل درآمد ہوا۔ بعد میں علی گڑھ کے اصحاب کے ساتھ حضرت علامہ سے ایک ملاقات ہوئی تھی، افسوس کہ اس کی تفصیل ردِ ذراچے میں نہیں ہے۔

۱۹ پروفیسر محمد محمود احمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ آخری زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں صدر شعبہ فلسفہ تھے۔

۲۰ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی قیامِ پاکستان کے بعد ایم اے ادکالچ لاہور میں کئی برس تک استاد رہے۔ بعد میں کراچی آ گئے اور کم و بیش ایک برس تک اسلامک سنٹر نارٹھ ناظم آباد سے منسلک رہے۔ فاروقی صاحب آج کل لاہور میں ہیں، اور اپنے علمی و تحقیقی کاموں میں مصروف ہیں۔

۲۱ پروفیسر میر الدین (ایم ایس سی) اسلامیہ کالج لاہور میں کیمسٹری کے استاد تھے، اور احیاءِ اسلام کی تحریکوں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔

۲۲ راجہ حسن اختر صاحب پراونشل سروس سے متعلق تھے۔ بڑے اچھے اسلامی خیالات رکھتے تھے، اور عمر بھر قومی و ملی کاموں میں مصروف رہے۔ آخر عمر میں، سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد، سیاست میں عملی حصہ لینے لگے تھے۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل اقبال اکیڈمی کی گورننگ کونسل کے رکن نامزد ہو گئے تھے، اور اس سلسلے میں کبھی کبھی کراچی آتے رہتے تھے۔ یہیں اُن سے میری آخری ملاقات ہوئی۔

۲۳ ان کا پورا نام نجم اثنا قب تھا۔ اُس زمانے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں طالب علم تھے۔ میرے بہت مخلص اور مستعد شریکِ فارتھے۔ دوسری جنگِ عظیم میں غالباً براکے محاذ پر راہی ملک بھاگے ہوئے۔ مرحوم پنجاب کی مشہور ماہر تعلیم مسٹر میر عبد المجید کے چھوٹے بھائی تھے۔

۲۴ بدر الدین بدر صاحب ایک مخلص نوجوان تھے، اور اُس زمانے میں رپن پریس لاہور میں کام کرتے تھے۔

۲۵ ڈاکٹر عبد المجید ملک (میرا اسپتال لاہور) پاکستان کے مشہور معالج۔ ان کی تمام عمر خدمتِ دین و ملت میں صرف ہوئی ہے۔ انہما درجے کے صانع اور غیر مسلمان ہیں۔ میرے ساتھ انہوں نے بڑیک کام میں اشتراک کیا ہے۔
۲۶ عبدالرشید طارق صاحب اس زمانے میں طالب علم تھے۔ قیامِ پاکستان کے بعد وہ وزارتِ اطلاعات حکومت پاکستان میں افسرِ اطلاعات ہو گئے تھے۔

۲۷ مولانا ابو نعیم عبداللہ صاحب، اسلامیہ کالج، سول لائن میں پکڑے گئے۔ کچھ عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اردو محفوظات کی توضیحی لہرست ترتیب کی تھی جو جہزِ غیر مطبوعہ ہے اور یونیورسٹی لاہور میں محفوظ ہے۔

۲۸ محمد شریف پنی صاحب (بی اے ایل ایل بی) علمی و تاریخی مسائل سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے نئی قوم کی تاریخ لکھی ہے۔ نیز ریونیو فیئر حقی کی تاریخِ ملتِ عربی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں غیر مطبوعہ ہیں۔ پنی صاحب آجکل راولپنڈی میں ہیں۔

۲۹ خواجہ غلام دستگیر صاحب، دفتر اکونٹنٹ جنرل پنجاب میں اسسٹنٹ کنٹریس آفیسر کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد انجمنِ حمایتِ اسلام لاہور کے آئیری فائنل سیکریٹری ہو گئے تھے۔

۳۰ مولوی عبدالنہش مرحوم، جن کا انتقال ۶۳ یا ۶۴ء میں ہوا، اسلامیہ ہائی اسکول شیر نوالہ و دواڑہ لاہور میں اورینٹل ٹیچر تھے۔ وہ اس زمانے میں بچوں کا ایک ہفتہ وار اخبار ’نوسال‘ بھی ایڈٹ کرتے تھے اور گہرے گاہے قومی و اخلاقی نظمیں لکھتے تھے۔ ان کا تخلص آسان تھا۔ عمر بھر دین و وطن کی ہر چھوٹی بڑی تحریک میں حصہ لیتے رہے۔ تحریکِ ہجرت سے لے کر تحریکِ جمہوریت تک سبھی میں زبردست قربانیاں دیتے رہے۔ میرے بہت ہی قریبی دوست تھے۔

۳۱ ایک مطبوعہ فارم اب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کا مضمون حسبِ ذیل ہے :

(۱) ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج و اقبال کے حصول کے لیے جو جماعت قائم کی گئی ہے، میں اس کا رکن بننے کے لیے تیار ہوں، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ امیر کی اطاعت قرآن و سنت کے مطابق بہ حال اور ہر وقت بلا چون و چرا کروں گا۔

(۲) میں متقی ہوں کہ اس جماعت کی امدت علامہ سر محمد اقبال مدظلہ کے دستِ مبارک میں ہو۔

نام پتہ دستخط

۳۲ ایک بڑی ہی خوش آئند تحریک کا یہ الم ناک انجام ہم لوگوں کے گزرا اور اردن کا شہرِ پیش کرتا ہے۔ شاید ایسے ہی حالات کے پیش نظر علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا تھا،

دیا اقبال نے ہندو مسلمانوں کو سوز اپنا

یہ اک مردِ تن آسان تھا، تن آسانوں کے کام آیا

۳۳ میں اس زمانے میں نزار داتا گنج بخش سے ذرا آگے بڑھ کر ایک نئی آبادی میں رہتا تھا جو بعد میں ’بلال گنج‘ کے نام سے

موسم ہوئی۔ حضرت علامہ اُس زمانے میں میٹرو ڈروڈ والے مکان میں رہتے تھے۔

۳۴ اُس زمانے میں حضرت علامہ کی صحت بگڑ چکی تھی اور اکثر کوئی ملازم آپ کا جسم دیا کرتا تھا۔

۳۵ حضرت علامہ عمر میر روپیہ جمع نہ کر سکے۔ اب انہیں اس بات کی فکر تھی جو چکی تھی کہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے زندگی کا کچھ سودا مان جیتا کریں۔ اس میں سب سے پہلی ضرورت سر چپانے کے لیے مکان کی تھی اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے تھے، اور ہائی کورٹ میں وکالت کا کام چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کے اعزاء اسی صورت حال کی غمازی کر رہے ہیں۔

۳۶ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے بارے میں حضرت علامہ کی رائے اچھی نہیں تھی۔ مجھے خوب اچھی طرف یاد ہے کہ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے فرمایا تھا: ہمارے تعلیم یافتہ بات میں کربا د نہیں رکھ سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انہیں کوئی پیغام دے کر بھیجا جائے تو وہ کبھی پیغام من و معنی نہیں پہنچاتے بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی یا بیشی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: میں نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کو جب بھی کہیں پیغام دے کر بھیجا، اُس نے اُس میں سے یا تو کچھ حذف کر دیا، یا کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ حضرت علامہ نے مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کے نام ایک خط لکھا تھا: مسلمانوں کا مغرب زدہ طبقہ سخت پست فطرت ہے، ان الفاظ سے بھی جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے بارے میں حضرت علامہ کی رائے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

۳۷ سر فضل حسین مرحوم پنجاب میں مسلم لیگ کے خلاف ہندو، مسلمان اور سکھ زمینداروں کی تعلیم یونیورسٹی پارٹی کے بانی اور زمینداروں کے مفاد کے زبردست حامی تھے۔ اس پارٹی نے محض دہلی پاکستان کی راہ میں بڑی رکاوٹیں پیدا کیں۔

۳۸ کرنسی آفس اُس زمانے میں وہی کام کرتا تھا جو بعد میں ریزرو بینک آف انڈیا، اور اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سپرد ہے۔ اُس زمانے میں اس دفتر کے سربراہ یعنی کرنسی آفیسر ایک سخت متعصب ہندو مشرکالی چرن تھے جو مسلمان علیے کو طرح طرح سے پریشان کرنے کے عادی تھے۔ وہ مسلمان علیے کو ظہر کی نماز اور نماز جمعہ ادا کرنے سے روکا کرتے تھے۔ بعد میں ان کے خلاف شکایت دائر اس رائے کی مجلس منظرہ کے فنانس ممبر کو پہنچائی گئی جس کے نتیجے میں تحقیقات کے بعد ان کا تہاد لہ ہٹو سے کسی دوسری جگہ کر دیا گیا۔

۳۹ علامہ اقبال مرحوم کا یہ خیال تھا کہ کسی بڑی آزاد قوم کا حلقہ گوش اسلام ہو جانا دنیا میں اسلام کے لیے موجب احیاء ہوگا۔ اُس نے اُن کی یہ آرزو تھی کہ ہا پانی یا جرمن ایسی قوم مسلمان ہو جائے۔ اُن کی یہ آرزو عین منشاءتے ایزدی کے مطابق تھی اس لیے کہ قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان اسلام کے لیے جدوجہد کرنے سے احتراز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم کھڑی کر دے گا جو اللہ کی راہ میں مارنے اور مرنے سے گریز نہ کرے گی۔ ہم عصر مسلمان ملکوں اور قوموں کے متعلق بھی حضرت علامہ کی رائے بالعموم اچھی نہ تھی، اس لیے کہ بیشتر ممالک یا تو مغربی استعمار کے پنجے میں پھنکے ہوئے تھے یا مغربی تمدن کے مقلد ہو چکے تھے۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ جب تک مسلمان قومیں مغربی اقوام کی غلامی سے آزاد نہ ہوں احیائے اسلام کا کام نہیں ہو سکتا۔ عمر کے آخری حصے میں وہ مکمل کلا مغرب کے خلاف مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے لگے تھے جیسا کہ پس چہ باید کہہ دے اُسے اقوام شرقی کے صفات سے عیاں ہے۔

۱۱۰ مک لال دین قصیر لاہور کے مشہور سیاسی کارکن اور پنجابی زبان کے کلمہ فاشی شاعر تھے۔ اکثر قومی تحریکوں میں مقدماتی رہے۔ لاہور کی کچھ زنی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔

۱۱۱ استاد عشق لہر پنجابی زبان کے مشہور و معروف شاعر تھے۔ ان کا انتقال ۱۹۴۰ء میں ہوا۔

۱۱۲ ان حکیم صاحب سے میں واقف نہ تھا، اور نہ اُنس موقع پر اُن سے تعارف ہوا۔

۱۱۳ اس سے مراد محض یہ تھی کہ قومی زندگی میں قیادت عورتوں کے بس کی چیز نہیں۔ ورنہ حیات اجتماعی میں عورتوں کے مقام کے متعلق اُن کے خیالاتِ عالیہ اُن کے کلام میں بکثرت ملتے ہیں۔ اُنہوں نے باجائے عورت کے فرائضِ اصلیہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان فرائض میں اُن کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت عورت کے فرائضِ عموم کی ہے۔ عورت کو اولاد سے محروم کر دینے کو وہ تہذیبِ ماضیہ کے بدترین نتائج میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے اس تہذیب کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے، مرد بے کار، ازلہ تھی آغوش۔

۱۱۴ مذہبِ احمدیہ میں میرے بچپن کے دوست تھے جو میری تمام سماجی سرگرمیوں میں میرے دستِ راست تھے۔

۱۱۵ یہ بیان بعد میں ISLAM AND RADIANISM کے نام سے پمفلٹ کی صورت میں شائع ہوا۔ یہ ISLAM AND AHMADISM کے نام سے شائع ہونے والے پمفلٹ سے مختلف ہے۔

۱۱۶ لفٹنٹ کرنل ڈاکٹر خواجہ عبدالرشید، میرے برادرِ بزرگ خواجہ عبدالحمید کے صاحبزادے ہیں۔ اُس زمانے میں وہ گلگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے طالب علم تھے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد آج کل لاہور میں مقیم ہیں، اور دیال سنگھ لاہوری کے چیرمین ہیں۔

۱۱۷ حضرت علامہ سے ملاقات کے لیے بالعموم وقت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ البتہ جب کسی خاص مقصد کے لیے ملاقات کرنی ہوتی تھی تو پہلے سے وقت لے لیا جاتا تھا اگر حضرت علامہ وہ وقت کسی اور کو دے دیں اور متعلقہ معاملے پر اطمینان اور کسرتی سے گفتگو کی جاسکے۔

۱۱۸ والدہ ماجدہ اقبال کا انتقال ۲۳ مئی ۱۹۳۵ء کو ہوا۔

۱۱۹ عبدالحمید عارف دفترِ اکوٹھ جنرل پنجاب میں ملازم تھے۔ مولانا عبدالحمید سائیک کے بھائی تھے۔ مذہباً قادیانی اور عاداتاً مجذبا کے بہت شائق تھے۔

۱۲۰ "اسلام" کے دوسرے شمارے دہشت ۲۱ جون ۱۹۳۵ء میں میں نے ایک ادارتی شد سے میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ دنیا نے اسلام کے تمام علماء کی ایک کانفرنس لاہور میں منعقد کی جائے جس میں واضح اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔

۱۲۱ اس واقعے سے متعلق میرے روزنامے میں، اسی تاریخ میں یہ اندراج ملتا ہے: "کل اسلام" کا چوتھا نمبر پریس بھیجنے کے لیے تیار تھا لیکن شدات سینٹر سے منظوری کرانے کے لیے بھیجنے پڑے، اس لیے کہان میں مسجدِ شہید گنج کا ذکر تھا۔ آج کل سکھوں اور مسلمانوں کی کشیدگی کو روکنے کے لیے اجلاسات کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ کوئی منظرِ مسجد کے متعلق بیوقوف نہ کرے۔

۵۱ کھانے شائع نہ کریں۔ سینئر مسلمان ہندو ہر مسلم سرکاری عہدیدار کی طرح ڈپ لوک، سینئر کی غرض مسلم سکھ کشیدگی کو دور کرنا ہے
 ۵۲ لیکن بگڑنے میں سکھوں کے متعلق تمام الفاظ و گئے اور حکومت کے متعلق تمام الفاظ صاف کر دیے گئے۔
 ۵۳ خلافتِ عوامی اس لیے کہ گرمیوں کے موسم میں بالعموم حضرت علامہ محمد اور بنیان میں لبوس رہنے کے عادی تھے۔
 ۵۴ محترم حافظ حبیب اللہ صاحب بعد میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، اور وہیں طاعی اہل
 کو تنبیہ کیا۔

۵۵ حضرت علامہ کی تمام تعانیف میں "ہواد" پر زور دیا گیا ہے، اور ہواد کے لیے طاقت مینا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ
 ایک مقام پر آپ نے یہ بھی فرمادیا ہے:

حصانہ جو تو کلیسی ہے کار بے بنیاد

۵۶ ڈاکٹر نظام الدین، ڈاکٹر محمد عید اللہ اور قاضی احمد بیاں اختر جو ناگدھی ادارہ معارف اسلامیہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے بلا ہو
 تشریف لائے تھے، اور ان کا قیام میرے ہاں تھا۔

۵۷ اس دفتر کا مسلمان عملہ ہر طرح کے دینی اور سماجی کاموں میں بڑی دلچسپی لیتا تھا۔ انجمنی حمایت اسلام کے کارکنوں کی اچھی خاصی
 تعداد اس دفتر کے ملازموں پر مشتمل تھی۔ خصوصاً انجمنی کے فائنل سیکریٹری کا عہدہ اسی دفتر کے لوگوں کے پاس رہا۔ فنی نظام الدین
 صاحب، حاجی محمد حفیظ صاحب، خاں بہادر محمد الرحمن صاحب، خواجہ غلام دستگیر صاحب، یہ سب لوگ اسی دفتر کے
 ملازم تھے اور عمر بھر انجمن کی خدمت کرتے رہے۔

۵۸ شیخ دین محمد صاحب شرعی بہت مخلص، دیندار اور مخلصی نوجوان، اور میرے دفتر کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اب ریٹائر
 ہو چکے ہیں۔

۵۹ مولانا مظہر علی اظہر بزرگان مجلس احرار میں سے تھے۔ تمام عمر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کی۔ قید و بند کے خطرے
 نے کبھی انہیں اطلاع حق سے نہیں روکا۔ مجھے دینی کاموں کے سلسلے میں ہمیشہ اُن کا تعاون حاصل رہا۔

۶۰ حضرت مولانا عبدالحمن صاحب اُس زمانے میں آسٹریلیا مسہر زولاہور ریلوے اسٹیشن میں خلیفہ تھے۔ آپ ہمیشہ تبلیغی کاموں
 میں اور ہواد آزادی میں پیش پیش رہے اور ہر قسم کی قربانیاں خندہ پیشانی سے دیتے رہے۔

۶۱ اُس وقت مسٹر اراٹون کی طرف سے اُن کے مشرف باسلام ہونے کا ایک اعلان تیار کیا گیا تھا جس پر تمام حاضرین نے بطور
 شہادت دستخط ثبت کیے تھے۔ حضرت علامہ بھی دستخط کنندگان میں شامل تھے۔ یہ کاغذ اقبال اکیڈمی کے ذخیرہ نوادر میں
 محفوظ ہے۔

۶۲ یہ نظم بعد میں ایک بند کی صورت میں پس چہ باید کرواے اقوام شرق میں شامل کی گئی۔

۶۳ روزنامہ "احسان" حضرت علامہ کی توجہات کا ہمیشہ مرکز رہا۔ آپ کے بیشتر بیانات اسی اخبار میں شائع ہوتے۔ ان
 میں دو بیانات بہت اہم ہیں، ایک تو مسجد شہید گنج کے بارے میں جس کی تفصیل اس مضمون میں پیش کی جا چکی ہے۔ دوسرا

بیان حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ سے متعلق تھا۔ مولانا مدنی نے مدنی کے ایک عام جلسے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ: "تو میں اوطان سے نفرتی ہیں؛ اس پر مسلم لیگی اخباروں نے ایک ہنگامہ بپا کر دیا جس طریق سے اس خبر کو اچھالا گیا، اس سے متاثر ہو کر حضرت علامہ نے ایک مختصر مگر بہت ہی زوردار نظم ارقامِ ذمائی، جس کا انجائزات میں بہت چرچا ہوا۔ اس پر مسلم لیگیوں اور مولانا مدنیؒ کے طرفداروں میں زبردست مباحثہ ہوا۔ بالآخر حضرت علامہ کا ایک بیان روزنامہ "اسسان" میں شائع ہوا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ چونکہ مولانا نے واضح طور پر فرمادیا ہے کہ انہوں نے "اوطان" والا جملہ جو کے طور پر کہنا تھا نہ کہ اپنی رائے کے طور پر۔ اس پر میرے اور اُن کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہا۔ آخر میں حضرت علامہ نے مولانا کے شاگردوں سے فرمایا کہ "مولانا کی عقیدت میں میں اُن سے پیچھے نہیں ہوں۔ اس صورت حال کے باوجود آج تک اس قصے کو اچھالا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر "ادغانِ حجاز" حضرت علامہ کی زندگی میں شائع ہوتی تو یہ نظم اس میں شامل نہ کی جاتی۔

- ۶۳ محمد اکبر خاں، پاکستان کے مشہور انٹرنیشنل ایجنٹ جو کئی بین الاقوامی اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ اس جمل امریکہ میں مقیم ہیں۔
- ۶۴ یہ ایسٹ آباد کے بڑے سرگرم سیاسی فوجوان تھے۔ بعد میں انہوں نے راولپنڈی سازش کیس کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔
- ۶۵ عبدالعزیز صدیقی مرحوم ریلوے میں اسسٹنٹ ٹریفک پرنسپل تھے۔

علامہ اقبالؒ

مصنف: میاں عطاء الرحمن مرحوم
تعارف: صالحہ انکلبوری عشی

[یوں تو علامہ اقبال کے کلام کی تفسیر و توضیح اور اس کی ترویج و اشاعت کی خاطر پاکستانی دہشت گردانہ کے مختلف مسائل میں مضامین کی بھر مار ہے اور ان موضوعات پر متعلق کتابوں کا بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی کے نشیب و فراز اور ان کی حیات کے شب و روز سے جو رنگ و نور سے روشن و تابندہ ہیں۔ لوگ بے پروا ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چند ہی سال ایسے باقی ہیں جن میں وہ ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں جنہیں علامہ اقبال سے شرفِ ملاقات حاصل رہا ہے۔ ابھی ایسی شخصیات باقی ہیں جنہوں نے اس عظیم شاعر کو دیکھا ہے اور ابھی وہ لب و لہجہ و گوشِ قوتِ سماعت اور طاقتِ گویائی رکھتے ہیں۔ جنہوں نے اس محبوب اور محترم شخصیت سے گفت و شنید کا لطف اٹھایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے تمام بزرگوں سے پرزور درخواست کی جائے کہ وہ علامہ اقبال کی حیات کی ایسی بے شمار کتابوں کو لانے میں مدد دیں جو ان کی زنجیرِ ایام سے غائب ہیں۔ یہ لوگ نہ رہیں گے تو پھر ہمارے سلسلے ذرائع کمزور اور سارے وسیلے ایک حد تک یقین کی اس بندھی سے نیچے اتر آئیں گے۔ جن پر وہ آج ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال پر کلام کرنے والے افراد اور ان کے ساتھ ہی ساتھ اداروں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زیرِ بحث کام میں عملی دل چسپی لیں۔ یہاں یہ بات بھی پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے کہ شخصیت پر لکھنے والوں کو خصوصیت سے گفتنی اور ناگفتنی کی رسمی اور غیر رسمی قید کو توڑ کر لکھنا چاہیے اور درجِ گزٹ ہر وہ بات ہونا چاہیے۔ جو اس شخصیت کو یا اس کے کارناموں کو سمجھنے میں کسی نہج سے بھی کارآمد اور مفید ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر حضرت نیرِ دال میں چپ نہ رہنے والے بندہ گستاخ کی مثال جرأت پیدا کرنے میں ضرور مددگار ثابت ہوگی۔ چاہے وہ خود اسی زہرِ لہلہ کو قند نہ کہہ سکنے والے سے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔

ہم سب کو چاہیے کہ ان اصحاب کو اس اہم کام کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اگر یہ حضرات لکھنے پر آمادہ نہ ہوں تو ان سے باقاعدہ ملاقاتیں کی جائیں اور سوالات کے ذریعے وہ سب کچھ معلوم کرنے کی سعی کی جائے جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ان کے سینوں میں ایک راز کی صورت ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔

اسی جذبے کے تحت ایک بے حد دل چسپ اور مثالی قیمت آڑا قی تحریک علامہ اقبال کے ایک شاگرد اور میرے والد (مولانا ایمان علی عرشی صاحب) کے ایک عزیز اور قریبی دوست میاں عطاء الرحمن مرحوم کی پیش کی جاتی ہے جو لاہور کے مشہور صاحبِ علم و ثروت خانوادے (میاں محمد شفیع باغبانپورہ) کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے جیسا کہ خود انہوں نے لکھا ہے۔ علامہ اقبال کو اس علم میں دیکھا جس میں کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔

میاں صاحب کی یہ تحریر رام پور و رانا اثر کالج کی طرف سے منعقد کئے گئے یوم اقبال کی ایک نشست (منعقدہ سنہ ۱۹۴۵ء) میں پیش کی گئی تھی جس کی صدارت مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر ذاکر حسین خاں مرحوم نے کی تھی۔ اس جلسے کی دوسری اور تیسری نشست جس میں کلام اقبال سے متعلق تفسیری تصاویر کی نمائش بھی شامل تھی رشید احمد صدیقی مرحوم اور غلام السیدین مرحوم کے زیرِ صدارت ہوئی تھی۔ یہ تصاویر رام پور کے دو مصورین نعمت اللہ خاں اور ابابا مرحوم کی کاوشوں کا نتیجہ تھیں۔

میاں صاحب مرحوم کے اس مضمون کی نقل میرے پاس محفوظ تھی جس کے محفوظ رہنے میں علامہ اقبال اور خود میاں عطاء الرحمن دونوں سے عقیدت اور محبت کو دخل رہا ہے۔ امید ہے کہ میاں صاحب کی یہ تحریر ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جائے گی اور علامہ اقبال کی شخصیت کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے کچھ اور پرکشش ہوگی۔

مضمون نگار (میاں عطاء الرحمن مرحوم) کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ سالہا سال رام پور میں مقیم رہے اور دیباست کے محکمہ فائنس کے علاوہ بھی بہت سے محکموں کے منتظم رہے اور آخر میں ہزلیٹ ہائی ٹنس نواب رام پور کے پرائیویٹ سکریٹری بھی۔ وہ بڑے خوش مزاج زندہ دل اور پرجوش آدمی تھے۔ انہیں ادب سے نہ صرف لگاؤ تھا بلکہ دخل بھی تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ لاہور سے شائع بھی ہوا تھا۔ تقسیم سے پہلے وہ واپس لاہور چلے گئے تھے اور وہیں انتقال کیا مضمون اور مضمون نگار کے تعاون کی رسم کے بعد مجھے رخصت کی اجازت دیجئے اور اصل

تحریر ملاحظہ فرمائیے۔]

”مجھے کالج چھوڑے ہوئے آج تیس برس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ گویا اتفاق کبھی کبھار ہوتا ہے لیکن جب بھی مجھے کسی ایسے مجمع میں شمولیت کا موقع ملتا ہے جیسا آج ہے تو شاید گرد و نواح کی فضا کے اثر سے میرے جسم میں خون ایک نئی طرح سے حرکت کرنے لگتا ہے اور میں اپنے دماغ میں اس قسم کے محوسات گردش کرتے ہوئے پاتا ہوں۔ جو کبھی ہوا کرتے تھے۔ جب آتش جوالا تھا۔ علامہ اقبال کے فکر و فلسفے پر بشیاد پیریں شایع ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ لیکن ان کے کسی شاگرد نے بحیثیت شاگرد کے اپنے محسوسات بیان نہیں کئے اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے جہتوں مسلسل ان کے قدموں میں ٹھیک کران سے انگریزی کی وہ نقلیں پڑھیں

جو اس زبان میں اپنی نوع کی بہترین تخلیقات خیال کی جاتی ہیں اور اس حلقے میں وہ لطف حاصل کیا ہے جو مشرق کے سب سے بڑے شاعر کی زبان سے غریب کے سب سے بڑے شاعر کا کلام پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔

اقبال کی یاد میں غالباً ان موقعوں کا ذکر دل چسپی سے خالی نہ ہو گا جب پہلے پہلے میں نے انہیں دیکھا۔ میاں شاہنواز بیرسٹریٹ لاہور میں سے ہمیشہ ان کے خاص تعلقات رہے۔ ان دنوں کی آپس میں بے انتہا بے تکلفی تھی۔ اور آخر تک بھی یہ دونوں جب بھی ملے گفتگو کا وہی پرانا رنگ شروع ہو جاتا۔ میر سے چچا میاں سر محمد شفیع مرحوم اور میاں شاہنواز ان دنوں لاہور ہائی کورٹ کے پہریں ایک ہی محلے کی دو کونٹیوں میں رہتے تھے۔ غالباً سنہ ۱۹۰۴ء تا ۱۹۰۵ء کا ذکر ہے جب میری عمر بھی تیرہ چودہ برس کی تھی۔ چچا سر شفیع کے یہاں میرا آنا جانا اکثر ہوتا تھا۔ کیوں کہ وہاں میر سے دو ہم عمر رفیق رہتے تھے۔ مجھے خواب کی طرح لیکن صاف یاد ہے کہ جس کمرے میں ہم لڑکے بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے برابر والے کمرے میں ان زندہ دل جوانوں کی بے تکلفانہ محفل جھاکرتی تھی۔ یہیں اس میں شمولیت کی اجازت تو ہو ہی نہ سکتی تھی۔ لیکن ہم دروازوں کے روزنوں میں سے اور کسی کھلے دروازے کے باہر دہوار سے لگ کر ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور جہاں اندر سے کسی رنگ کے نکلنے کی آہٹ ہوتی بھاگ کر چھپ جایا کرتے تھے۔ اقبال ان دنوں محفل کے روح رواں تھے۔ اور ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ مدد و بے کے رند مشرب ہیں۔ ان کی آواز سب سے زیادہ بلند ہوتی اور باتوں میں کھلا مذاق جس کے لئے پنجابی زبان خاص طور پر موزوں ہے۔

اسی زمانہ میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے انجمن کی پرانی شیرازہ دارانہ والی غارت میں ہمارے کرتے تھے۔ اور چوں کہ ان جلسوں میں اکثر اوقات دل چسپی کا کافی سامان ہوا کرتا تھا پہلی کئی کئی دنوں کا پروگرام ہونے کے باوجود جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا۔ شمولیت سے انصر نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً ان دنوں میں جب اس وقت کے نوجوان شریاز جن میں سے خان احمد حسین خان اور اقبال خاص طور پر ممتاز تھے، اپنا کلام سنانے والے ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اقبال ایک خوش وضع جوان کی صورت کئی چھلکی سی بینک دنگلے، گلے کاٹن کھلا ہوا شلوار پہنے ایسی پر آیا کرتے تھے اور ان کے آتے ہی وہ ہنگامہ جو چندہ جمع کرنے اور خشک و بے لذت تقریر کرنے والوں کی وجہ سے تمام ہال میں برپا رہا کرتا تھا۔ تالیوں میں تبدیل ہو جاتا اور پھر وہ نئے فضا میں گونجنے لگتے جن کے سینے کی آرزو میں ہم بھیڑ بھاڑ میں دھتکے کھاتے ہوئے داخل ہو کر صبح سے چاروں طرف کے دباؤ کے جھونکے برداشت کئے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے۔

میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری سمجھ میں آتا تھا یا نہیں کہ شاعرانہ کتبہ کی کیا کہہ رہے ہیں۔ بہر حال اقبال کے دل کش نرم میں وہ فرما جاتا تھا جو شاید کسی محفلِ رقص و سرود میں بھی نہ آتا۔ اور ان کے اشعار کی داد اس بے تکلف دل سے نکلے ہوئے جوش کے ساتھ دہی جاتی جو پنجاب والوں ہی کا حصہ ہے۔ ان جلسوں میں ہندوستان کی اسلامی دنیا کے بڑے بڑے آدمی شرکت کیا کرتے تھے۔

چنانچہ مولوی ذریعہ احمد شیلی نعمانی اور حاکمی جیسی ہستیوں کو پہلے پہلے میں نے وہیں دیکھا یا سنا۔ مولانا حالی بہت ضعیف تھے اور آواز اتنی نہ تھی کہ تمام حاضرین سن سکتے۔ لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہ تھا۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مولانا حالی اپنی نظم کے ایک دو اشعار پڑھ کر بیٹھ گئے اور مسودہ اقبال کو دے دیا۔ جو انہوں نے اپنے مخصوص طرز میں سنایا اور نظم پڑھنے سے قبل ایک فی البدیہہ

ہائی کبی جس کے تافیے ردیف نام مال کلام حالی تھے الفاظ مجھے یاد نہیں تھے۔ اس کے بعد اقبال ولایت چلے گئے اور کئی سال تک سرائے اس کے کہ اقبال کی کوئی نئی غزل مخزن میں نکل اور ہم نے جھٹ اپنی سیاق میں نقل کر کے اسے یاد کرنا اور گانا شروع کر دیا۔ ان کا سامنا نہ ہو سکا۔ ولایت سے واپس آنے کے بعد ان کے تغزل کے ایک میں فوق آتا گیا اور اس میں کم از کم اس وقت تک ہمارے لیے وہ مذاقہ کیف نہ رہا۔ ان کی ولایت سے بھیجی ہوئی اس مشہور غزل کے قطع میں ہے۔

نہ لوچہ اقبال کا ٹھکانا ابھی رہی کیفیت ہے اس کی
کہیں سر رہ گزار بیٹھا ستم کش انتظار ہو گا

اقبال کے ولایت سے واپس آ جانے کے بعد غالباً ۱۹۰۹ء یا ۱۹۱۰ء میں جب میں اسکول سے کالج میں پہنچ چکا تھا۔ انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوا۔ جلسے سے پہلے یہ خبر اڑائی گئی تھی کہ اقبال اپنی کوئی خاص نظم پڑھنے والے ہیں۔ بس پھر کیا تھا۔ وقت سے دو گھنٹے پہلے کالج سے بھاگ بیٹے اور ابھی چونکہ پنڈال ابھی طرح بھرا نہ تھا۔ بین ڈانس کے کنارے جس کے اوپر بڑے لوگوں کے لئے کرسیاں بچھیں تھیں۔ پاؤں نیچے ٹھکا کر جم گئے۔ کالج کے چار۔ یا پانچ نوجوان کہیں تہیہ کر کے بیٹھ جائیں تو انہیں کوئی رعب یا دھمکی دے کر اٹھا توڑے۔ خصوصاً ایسے چابک جلسے میں جس میں اقبال نئی نظم پڑھنے والے ہوں۔ دو چار قانون اور حفظ امن کے چوکیدار آئے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ لیکن یہاں نہ میں جلد نہ جلد گل محو والا تہیہ کر کے بیٹھے تھے کسی سے مذاق کسی پر پھبتیاں کسی سے کال خاموشی اور حرکت کی سیاسی پالیسی برتی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب وقت کم رہ گیا اور جگہ کی قلت پیدا ہوئی تو ایک ہی ہلے میں ڈانس کے چاروں طرف کے کنارے پاؤں ٹکائے ہوئے نوجوانوں سے بھر گئے اور کسی سینے پر پکڑے کا پھول لگا کر اکٹھے والے کی دال نہ گئی۔

غرض یہ کہ اقبال ڈانس پر آئے۔ چاروں طرف سے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند ہوا۔ اور حسب معمول ڈانس پر تھوڑی بہت کھسکھس کے بعد وہ اپنی نظم پڑھنے کو کھڑے ہوئے۔ باوجود سامعین کے بے حد اصرار کے اقبال نے نظم کو ترنم سے پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ترنم سے پڑھنا نظم کے مضمون سے مناسبت نہیں رکھتا معلوم ہوا کہ نظم کا عنوان ”شکوہ“ ہے۔ اقبال پہلا بند پڑھنے لگے :

کیوں زبان کار بنوں سود فراموش رہوں
فکرِ فردانہ کروں محو غم و دوش رہوں

لے وہ رباعی یہ ہے :

مشہور زمانے میں ہے نام حالی

معمور مئے حق سے ہے جام حالی

میں کشورِ شعر کا نبی ہوں گیا

نازل ہے مرے لب پہ کلام حالی (صالح)

نالے ہل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں
ہم نوا میں بھی کوئی نغمہ ہوں کہ خاموش رہوں
جرات آموز مری تابِ سخن ہے مجھ کو
شکوہ اللہ سے حسرتِ بہرین ہے مجھ کو

ہزاروں کے مجمع پر سنا چھا گیا۔ کیا مجال کہ کسی کے سانس لینے کی آواز تک سنائی دے جائے۔ دیر بند شروع ہوا:

ہے بجا شہرہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ در و سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم
سازِ خاموش ہیں فریاد سے محروم ہیں ہم نالہ آتے اگر لب پہ تو معذرت ہیں ہم

اے خدا شکوہ اربابِ دنیا بھی سن لے

خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گھد بھی سن لے

جوں جوں اقبال نظم پڑھتے جاتے تھے۔ سامعین کا جوش بڑھتا جاتا تھا۔ اور ہر نیک کے بدتالیوں اور نعروں کا ایک طوفان برپا ہو جاتا تھا۔ جس کے خاموش ہونے تک اقبال کو بار بار رکنا پڑتا تھا۔ اسی ہنگام پر درویشان کے ساتھ یہ نظم شرارت سے آخر تک پڑھی گئی اور نئے اسلام آباد لاہور کے میدان میں آج تک انجمنِ ملتِ اسلام کے یاد دوسرے جتنے بھی جلسے ہوئے ان میں مجھے یاد نہیں کہ کسی میں اس تہ جوش و خروش کا اظہار کیا گیا ہو جس قدر اس قابل یادگار موقع پر ہوا۔

شکوے کے شایع ہونے کے بعد چاروں طرف سے جوابوں کی بوچھاڑ شرارت ہوئی۔ کھلے خطوط میں 'اخباری مضامین میں' 'شریں، نظم میں، و جرنل پبلیٹ شائع ہوئے۔ کچھ مولویوں نے اقبال کو برا بھلا کہا۔ لیکن اقبال بالکل خاموش رہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ان کی نظم 'شیع' شاعر 'نگلی، لیکن یہ قدرے مشکل زبان میں لکھی گئی تھی اور مقصد اور خیالات زیادہ تر سیاسی ہیں۔ سوائے اعلیٰ تعلیم یافتہ اسلامی پبلک کے اس کا لطف کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لئے تو اس کی شہرت بہت ہوئی لیکن عام نہیں۔

اس سے بھی چند ماہ یا شاید ایک سال بعد جنگِ بھتان کے دوران میں بنرلی کہ اقبال نے خود شکوے کا جواب لکھا ہے۔ جو غصہ قریب کسی جلسے میں پڑھا جائے گا۔ اس پر جوشِ امید ہر طرف پھیل گیا۔ اور شاید اسی سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے مولانا ظفر علی خان "زمیندار" والوں نے لاہور موچی دروازے کے باہر باغ میں ایک عظیم الشان جلسہ کا اہتمام کیا۔ اور مشترک ہوا کہ اس میں اقبال کی نظم ہوگی۔ شائقین کا ایک جم غفیر باغ کے پنڈال میں جمع ہوا۔ میں خود اس جلسے میں موجود تھا۔ اقبال نے نظم اسی طرح داد کی بوچھاڑ میں پڑھی۔ ایک ایک شعر نلام کیا گیا اور ایک گراں قدر رقم بھتان فنڈ کے لیے جمع ہو گئی۔

یہ نظم کئی لحاظ سے شکوے کی نسبت بہت زیادہ بلند ہے اور اس میں پہلے مسلمانوں کو یہ بتا کر کہ ان کا شمار اسلامی نہیں رہا، وہی سبق دیا گیا ہے۔ جو اقبال کی طرف سے اہل اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے۔

یعنی یہ کہ زمانہ گزشتہ کی یاد میں رونے دھونے سے کچھ حاصل نہیں۔ اسلام فنا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوشش کر دو سب کچھ ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ چند بند سن لیجیے تاکہ اقبال کے دردِ قومی کے خلوص کا اندازہ ہو سکے۔

اندھے ٹکڑے کے بعد دیکھیے جواب کسی طرح شروع ہوتا ہے:

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پر واز اثر رکھتی ہے
قدسی لاسل ہے ذہن پر نظر رکھتی ہے خاک سے لاشق ہے گردوں پر گذر رکھتی ہے
عشق تھا نغمہ گر و سرکش و چالاک سرا
آسمان چیر گیا نامہ بیباک مرا

آئی آواز غم انگیز ہے انسانہ ترا افسوس بیکار سے لبریز ہے چہانہ ترا
آسمان گیر ہوا افسردہ مستانہ ترا کس قدر شروع نیاں چٹل دیوانہ ترا

ٹکڑے ٹکڑے کو کیا حسن ادا سے تو نے
ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے
ہم تو اہل بکریم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں
تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ دو نگہ ہی نہیں
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں
ٹوٹے ٹوٹے والوں کو نیا بھی نئی دیتے ہیں

یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقبال کے ٹکڑے کا جواب تھا۔ اب پیغام سنئے:

دیکھ کدنگ جہن ہو نہ پریشاں مالی کو کب غنیمت سے شاخیں ہیں چمکنے والی
خس و خاشاک سے ہوا ہے گستاخالی گل بر انداز ہے خون شہدا کی لالی
رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے
یہ نکلے ہوئے سودج کی افق تابلی۔

مثل بوقید ہے غنیمت میں پریشاں ہو جا رخت بردوش ہوئے پختاں ہو جا
ہے تنک مایہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرے

وہریر اسم محمد سے اجالا کرے

انجمن کے جلسوں میں بعض اوقات حاضرین اور منتظین کے درمیان بڑی دلچسپ ٹوک سمجھوتہ ہوا کرتی تھی۔ منتظین میں عام طور پر اردو کے ان دلوں غالباً سب سے زیادہ مقبول اخبار "پیشہ خوار" کے ایڈیٹر مولوی محبوب عالم صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی عبدالعزیز پیش پیش ہوا کرتے تھے۔ ان کے خوش طبعی سے انھیں پسندیدہ حیلہ لکھتے تھے۔ گو اس سے کسی قسم کی تحقیر مقصود نہ تھی لیکن عبدالعزیز صاحب خصوصاً جو کہ انجمن کے جلسوں میں چندہ جمع کرنے کے لئے سب سے زیادہ پروپیگنڈہ کیا کرتے تھے اس

معالے میں ان کی اور حاضرین کے درمیان خصوصیت تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جہاں کسی پسندیدہ شاعر کی نظم یا اچھے مقرر کی تقریر کا وقت آیا عبد العزیز صاحب ڈائریس پر کھڑے ہو گئے۔ اور کہنے لگے کہ آپ فلاں صاحب کی نظم سننے کے لیے آئے ہیں وہ موجود ہیں اور دمنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن چندے کی رقم مثلاً ساڑھے چار ہزار روپے تک پہنچ گئی ہے پانچ سو اور دو سو تیسے نہ

نظم شہرت ہوئی۔ ورنہ جب تک پانچ ہزار روپے نہ ہوں گے۔ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس پر لوگ جلدی جلدی دوڑتے اور رقم بڑی کر دی جاتی۔ تو نظم شہرت ہوتی۔ اس کا جواب حاضرین کو موقع مل جاتا تھا تو اس طرح دیا جاتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کی اگر کسی جیسے یہ کوئی نظم نہیں ہوئی اور حاضرین میں موجود ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج تو چندہ دیتے دیتے تنگ لگے ہیں۔ آپ نے ہماری دل چسپی کا کوئی سامان جتایا نہیں کیا۔ لہذا علامہ اقبال سے ان کے چند غیر مطبوعہ اشعار سنا دیجئے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو چندہ بھی نہیں ہو گا۔ تمام حاضرین تہیہ کر کے بیٹھ جاتے۔ کوئی ایک پیسہ نہیں دیتا۔ چنانچہ متغلیں مجبور ہو جاتے اور سلام کی منت سماجت کر کے اشعار پڑھواتے۔ ایک ایسا موقع یاد ہے کہ اقبال مسکرا اٹھے اور ایک فی البدیہہ رباعی مزاحیہ شان میں پڑھی۔ ٹھیک الفاظ مجھے یاد نہیں۔ کچھ اس طرح تھے۔ چندہ باقی۔ بہت ہے چندہ باقی اور ابھی تو رہتا ہے بندہ باقی وغیرہ اور یہ سنا کر بیٹھ گئے۔ حاضرین نے پہلے تو خوب مایاں بنا کر داد دی۔ اس کے بعد ایک صاحب اٹھے اور کہنے لگے کہ اس رباعی کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن شوق پورا نہیں ہوا حسرت رہی جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ بھراٹھے اور پھر چند اشعار سنا کر چندے کی کٹاری کو دوبارہ چمکا کر دیا۔

ٹھیک تاریخیں یاد نہیں لیکن ۱۹۱۲ء یا ۱۹۱۳ء کا ذکر ہے جب میں لاہور گورنمنٹ کالج میں بی اے میں پڑھتا تھا۔ اقبال کئی مرتبہ اس کالج میں پڑھانے پر مامور ہوئے۔ لیکن ہمیشہ فلسفے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ شاید پرنسپل کی غیر موجودگی یا کسی اور وجہ سے ہماری جماعت کو انگریزی نظم کا سبق دینا ان کے فرائض میں شامل ہو گیا۔ اور ہماری بے حد خوش قسمتی تھی کہ ہم نے انگریزی زبان کے بہترین شعرا کی چند بہترین نظمیں ان سے پڑھیں۔ ان میں جہاں تک مجھے یاد ہے ملٹن کی PENSEROSO, LLEGESO اور LYAIDAS اور کیٹس کی ISABELLA ڈراماٹن کی MAC HECKNOE اور غالباً کوریج کی ANCIENT MARINER شامل تھیں GREYS ELEGY کے علاوہ ٹیلے کی ADONAIJS جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بلابالغہ یہ انگریزی زبان کی چند سب سے بلند نظموں میں سے ایک ہے۔ ٹیلے کا تخیل ہمارے مشرقی شعرا کی طرح گہرا اور پُر معنی ہوتا ہے اور جس طرح ہمارے شعرا ایک ہی شعر میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اسی طرح ٹیلے کے ایک بند میں خیالات کا جو جم ہوتا ہے۔ جن کو سلفہ علیحدہ کر کے پوری طرح سمجھنے کے لئے قدرے محنت درکار ہوتی ہے۔ اس خاص نظم کے متعلق میں ذرا تفصیل سے کام لینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس کے بغیر استاد کی استاذانہ حیثیت کی حقیقت کا اظہار نہیں ہو سکے گا۔ آپ کے معلمین تو جانتے ہوں گے لیکن آپ میں سے شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہو جسے یہ معلوم ہو کہ یہ نظم ٹیلے نے اپنے دلی دوست اور مشہور شاعر کیٹس (KEETS) کے مرثیے کے طور پر لکھی تھی۔ جس کا صرف پڑھیں

برس کی عمر میں نقادوں کے نہایت بے رحمی سے اس کی بعض نظموں پر اعتراض کرنے کے سلسلے سے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ تمام نظم صحیح معنوں میں درد و غم کے اثرات سے معمور ہے اور ہر مصرعے میں ایک زخم خوردہ دل کے خون کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ عجیب بات ہے نظم کے آخری قین چار بندوں میں اس انتہائی دیو سی اور شدت غم کے ذکر کے ساتھ جو کیٹس کی جذباتی سے شبیلے پہنچا گیا تھا۔ شبیلے کی اپنی موت کا جو اس نظم لکھنے سے تین چار سال بعد واقع ہوئی ہو یہ نظارہ موجود ہے۔ گو یہ ایک قسم کی پیش گوئی تھی کہ میری موت اس طرح واقع ہونے والی ہے۔ اول تو لکھنے والا شبیلے دوسرے اس کی وہ نظم جو انتہائی جذبے کی حالت میں لکھی گئی اور میسرے پر جانے والا ڈاکٹر محمد اقبال جو خود گہرے تخیل کا بادشاہ ہے اس مجرمے نے شائدوں کی جماعت کے ان افراد پر جو اس دل رکھتے تھے، وہ اثر کیا کہ تمام عمر فراموش نہیں ہو سکتا۔

اس نظم کے چین بند ہیں اور ڈاکٹر صاحب پینتالیس منٹ کے کالج کے ایک گھنٹے میں نو، نو مصرعے کا ایک بند ہی رد و رد پڑ جانے لگے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو پڑ جانے میں اور جماعت کو پڑھنے میں کتنا لطف حاصل ہوتا ہو گا۔ جب شبیلے کے خیالات کو علامہ اقبال جیسا آدمی سمجھنے کی غرض سے واضح کرے اور خیال کے ساتھ مقابلے یا موازنے کے طور پر اپنے اور اردو شعرا کے خیالات بھی پیش کرے تو سامعین کی خوش قسمتی کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ایک دریا تھا جو بہتا چلا آتا تھا۔ علامہ کے منہ سے پھول جھڑتے تھے اور دل ہی پابستا تھا کہ وہ اسی طرح پڑھتے جائیں اور ہم دن بھر خاموش بیٹھ کر سنا کریں۔ کالج کا ایک گھنٹہ جو عام طور پر طالب علم کے لیے محنت سے چھٹکارے کی مسرت اور غیر خبریے برائے آتا ہے۔ اس گھنٹے کے ختم ہونے سے دل پر جو ٹک کی شکل میں لگتا تھا اور بادل بخراستہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلے جاتے تھے۔

میں چاہتا ہوں کہ شبیلے کی (ADONAI) سے خیال کے طور پر ایک چیز پیش کر دوں جس سے آپ کو مندرجہ بالا گھنٹوں کی کیفیت کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے دوسرے بند کی آخری سطر میں شبیلے کہتا ہے کہ ان کی قبر پر اُسے ہرے پھولوں کی طرح جو دفن شدہ انسان کی بے ثباتی اور نفرت انگیز صورت پر ہنستے ہیں۔ کیٹس نے اپنی اُنے والی ہونک موت کو اپنے آخری نقموں سے اس طرح سما کر چھپا رکھا تھا کہ وہ نظر نہیں آتی تھی۔

کبھی قبر پر اُسے ہرے پھولوں کو دیکھ کر شبیلے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک تودہ پھول انسان کی بے ثباتی پر ہنستے ہیں دوسرے وہ انسانی لاش کے ڈراؤنے پن کو اپنے حسن سے چھپا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مرزا غالب فرماتے ہیں:

سب کہاں کچھ لالہ گل میں نمایاں ہوئیں
خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو نہاں ہوئیں

ان میں قبر کے پھولوں کو دیکھ کر غالب کے دل میں یہ خیالات پیدا ہونے لگے کہ یہ پھول ان دلفریب صورتوں کا ایک حصہ ہیں جو اس خاک میں دفن ہیں اور جن میں ان کے حسن کی طاقت ہونے مٹی کے باہر ظاہر کر دیا ہے۔

علامہ اقبال کا انگریزی لفظ کچھ اچھا نہ تھا شبیلے کو شبیلے کہتے تھے اور اردو فارسی بھی حد درجہ پنجاہیت لے ہوئے بلجے میں لبتے تھے۔ یعنی قاف کو کاف ہی کہتے تھے۔ اور حقہ کو حکمہ اسی بنا پر مولانا نیاز فتح پوری نے اپنی مشہور ڈائری میں اقبال کی صورت و شکل اور طرز گفتگو کو نہایت غیر شاعرانہ بیان کیا ہے۔ لباس کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہاں تک کہ کالج بائی کرٹ میں انگریزی سوٹ

یہی کہہ جاتے تھے۔ تو وہ بھی ڈھیلا ڈھالا بغیر استری کے ٹائی ٹیرس ہی ہے تو ٹیرس ہی سہی۔ عام طور پر ہندی بندھائی بوجھ کیا کرتے تھے۔ بوٹ میبلے میں تو کچھ پردا نہیں۔ بالوں کی مانگ نہیں نکالتے تھے۔ چپکے کو پرش کر دیا کرتے تھے۔ پہلے ہمیشہ ترکی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ بعد میں باہر اسیاہ ٹوپی اختیار کر لی۔ باوجود اس کے کہ ہاڑی اس سال کی بی اے کی جماعت جو شروع سنٹرل ماڈل اسکول سے ہی اپنی مشہورات پسندی کے لئے مشہور چلی آتی تھی۔ اور خصوصاً برے تلفظ والے پروفیسر کا تو ناک میں دم کر دیا کرتی تھی۔ ان کے ٹخنے میں اس قدر غاروش ہو کر بیٹھ جاتی تھی کہ ایک تنکا بھی زمین پر گرے اور اس کی آواز سنائی دے جائے۔ مجھے یاد نہیں کہ اقبال نے کبھی کسی لڑکے کو کسی قصور پر مزا دی ہو بلکہ دھمکی تک بھی کبھی نہیں دی۔ سیت کی بات ہے کہ مجھے اب علم ہوا ہے کہ ان کی ماہرٹی انکھ بیکار تھی۔ جماعت میں ہمیشہ ان سے قریب بیٹھتا تھا لیکن میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں میں نے علامہ اقبال کو سگریٹ یا رگاری پیتے کبھی نہیں دیکھا۔ گونا ہے کہ ٹخنے کے بہت شوقین تھے کالج میں تو بنل میں ایک آدھ کتاب یا کلاس کا رجسٹر لے، سر جھکائے کبھی کچھ گنگنائے ہوئے ادھر ادھر دکھائی دیتے تھے۔ کسی سے بات چیت نہ کرتے تھے۔

ان دنوں کالج میں ایک سوسائٹی بزم سخن کے نام سے تھی۔ جس کے جلسے عام طور پر پندرہویں دن یا بیسویں میں ایک بار ہوا کرتے تھے لیکن زندہ دل پروفیسر شری ندرانی صاحب اس کے مستقل صدر تھے۔ ہر جلسے میں اپنے کالج کے علاوہ دو ممبرے کالجوں کے اتنے طالب علم بھی ہوجایا کرتے تھے۔ جتنے کمرے میں سہا سکتے۔ اس بزم میں کالج کے لڑکے اپنا منظوم کلام جو زیادہ تر غزلیات پر مشتمل ہوتا۔ سنایا کرتے تھے۔ بعض اوقات طرح مقرر کر دی جاتی تھی جس پر سب مشق سخن کرتے تھے۔ اور چونکہ ہمارے صدر میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ زندہ دل تھے۔ وہ مبتذل قسم کی عربیانی کے سوا ہر قسم کی بات کہہ لینے دیا کرتے تھے، آج کل کی طرح اس وقت شعراء میں اتنی عربیاں پسندی بھی نہ تھی۔ لیکن مذاق اور پھبتیوں میں کالج کے کسی نہ کسی رنگ میں متاز طالعین اور پروفیسروں تک کو شعر میں باندھ لیا جاتا تھا۔ جس سے جلسے کی دل چسپی روز افزوں تھی۔ خدا جانے اب تک وہ بزم قائم ہے یا نہیں۔ بہر حال اس وقت بہت کوشش کی گئی تھی صدر بننا تو ردکنار علامہ اقبال کبھی اس کے ایک جلسہ میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ البتہ کالج ڈسے (COLLEGE DOY) کے موقع پر ہر سال کسی بھلے آدمی نے بہترین اردو نظم کے لئے ایک مستقل انعام مقرر کر رکھا تھا۔ اس مقابلے میں جو لڑکے نظمیں بھیجتے تھے ان کے نچ علامہ اقبال ہی ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ کالج میں پڑھتے بھی نہ تھے تو یہ نظمیں فیصلے کے لئے انھیں کے پاس بھیج دی جایا کرتی تھیں۔ بعد میں وہ نظمیں جواول دوم اور سوم درجے پر رہیں۔ کالج ڈسے پر تمام لڑکوں کے سامنے ان کے مصنف پڑھ کر سناتے اور انعام حاصل کرتے تھے۔ ویسے عام طور پر بھی علامہ اقبال نوجوانوں کے شعر کہنے کے خلاف تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی پروفیسری کے دنوں میں جب وہ ہمیں پڑھاتے تھے ہم ان کی کلاس کے دو تین لڑکے اپنی اپنی غزلیں لے کر ایک دن اکٹھے ان کے پاس گئے اور عرض کیا کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں اور شعر کہنے کا شوق رکھتے ہیں اگر کبھی کسی آپ ہادی ناچیز کو کوشش دیکھ کر تھوڑی بہت اصلاح فرما دیا کریں تو بڑی غنایت ہوگی۔ فرمایا کہ بھائی میں کبھی کسی کے اشعار پر اصلاح نہیں دیا کرتا جو تمہارے دماغ میں اُسے کھو۔ لیکن اگر میری نصیحت مانو تو شعر کہنا چھوڑ دو۔ میں غلغلہ

چاہ نہیں۔

اقبال کے ملنے والے عام طور پر کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں برفراغت بیٹھے ہوئے بھی جب کبھی بات چیت کے دوران اچھے شعراء پڑے جاتے تو ان کے آنسو نکل آتے تھے اور یہ تو مشہور ہے کہ شعر کہتے وقت اکثر زار و قطار دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہ ان سے عند الطلب شعر نہیں کہلا سکتے تھے جب تک ان پر وہ خاص کیفیت طاری نہ ہو اور طاری ہو تو بیسوں اشعار ایک وقت میں کہہ جاتے تھے اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ حالانکہ وہ پڑھاتے وقت کتاب کے معنوں ہی سے سروکار رکھتے تھے ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ سن چھوڑ کر گویا جماعت سے باتیں کرنے لگے جو نظم وہ پڑھا رہے تھے اس میں ایک مصرع کے معنی کے شاعر کے لئے زبان کے الفاظ اظہار خیالات کو کافی نہیں جوتے۔ اقبال کتاب کی طرف سے نگاہ اٹھا کر جماعت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ شاعر کے دماغ میں جن وقت آمد ہوتی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ خیالات ایک طوفان کی طرح امنڈے چلے آتے ہیں۔ اس کو ہر خیال کے لئے پہلا الفاظ تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ پھر عروض اور قافیہ ردیف کے مرحلوں کو طے کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ایک شعر بنتا ہے۔ اس وقت تک درجنوں ایسے خیالات بھول کر ضائع ہو جاتے ہیں جو اگر شعر میں آجاتے تو اس مخصوص شعر سے شاید کہیں بہتر ہوتے۔ شاعر بعض اوقات سخت بے چین ہوتا ہے اور تڑپتا ہے کہ انما یہ خیال کے لئے اسے الفاظ نہیں ملتے یا ملتے ہیں تو اس خاص بحر یا قافیہ یا ردیف میں ادا نہیں ہو سکتے۔ جس میں نظم یا غزل لکھی جا رہی ہے۔

علامہ اقبال کی شخصیت کے چند پہلو

حکیم محمد یوسف حسن ایڈیٹر ننگ خیال

ابستہ ائیم

اتفاق کی بات ہے کہ چودھویں صدی کے نامور فلسفی کے زمانہ میں ہم بھی زندہ تھے اور ان کی بارگاہ میں کسی بھی ادب سے جا کر ایک طرف بٹھیم بھی جاتے تھے۔ یہ قریباً دو سو سے ایک نظر دیکھنے کی جرأت ہی کہی جاسکتی ہے۔ اکثر دوسرے ہی لوگ علامہ سے سرگرم گفتگو جوتے تھے اور ہم جیسے لوگ صرف سامعین میں ہی شمار جوتے تھے۔

کبھی ضرورت پر ہم بھی عرض حال کرتے درنہ ادب سے خاموش بیٹھے رہنا ہی اپنا حصہ تھا یہ سب کچھ اس وقت کی بات ہے جب ہم ننگ خیال شان و شکوہ سے نکلتے تھے اور ہمارے یہ انتہائی خوش بختی تھی کہ ننگ خیال کے پہلے ہی پرچہ کی اشاعت پر اعلیٰ حضور نے چند سطور میں ننگ خیال کے طلوع ہونے کا ذکر فرمایا یہ مختصر سی تحریر کتنی جامع کتنی پُر مغز اور کتنی بابرکت تھی کہ انہی چند حروف نے ننگ خیال کی بنیادیں مستحکم کر دیں۔ اور ہمارے حوصلوں اور ارادوں کو پُر پرواز بخشے۔ چار سال بعد جب ۱۹۲۸ء میں ہم نے پہلا سالنامہ شائع کیا تو دوبارہ اعلیٰ حضرت نے چند سطور سے ہمارا حوصلہ بڑھایا تھا۔

اور پھر ۱۹۳۲ء میں ننگ خیال کی سوچیں ایک عظیم اور عالمگیر اقبال نمبر کی اشاعت کے لیے مجھ کو مقرر کر دیں۔ یہ اشد کاکرم خاص تھا کہ اس نیا تو اں اور ذرائع محدود کے ملک نے ننگ خیال کا جو اقبال نمبر شائع کیا اُسے کئی خصوصی مراتب حاصل ہوئے۔ ننگ خیال کا اقبال نمبر ۱۹۳۲ء کے زمانہ میں اپنی واحدیت اور کیمائی کا دھوئے دار ثابت ہوا۔ اور اُس عہد جدید میں برصغیر ہندوستان میں کوئی بھی اقبال نمبر بھی شائع نہ ہوا تھا نہ دنیا کے کسی اور خط میں اور کیا بفضل و کرم الہی کا ظہور نہیں کہ ادبیت کے ساتھ اُسے ننگ خیال کے اقبال نمبر کے عظیم ہونے کا بھی حق حاصل ہوا۔ آج تک سو اخباروں اور رسالوں کے اقبال نمبر شائع ہو چکے ہیں اور ہر ایک کی مساعی اور کوششیں قابلِ تریف و تصنیف ہیں۔ لیکن جو عظمت ننگ خیال نمبر ساقی نمبر کو حاصل ہوئی اُس تک اور کوئی نہ پہنچ سکا۔ بڑے بڑے علمائے فلسفہ اور شعور سخن کے ماہرین۔ جب بھی اقبال کے متعلق کچھ کہنا چاہتے تھے تو وہ اکثر ننگ خیال کے اقبال نمبر کے معانی کے حوالوں سے ہی اظہارِ خیال فرماتے تھے۔

یہ کامیابی صرف اُس حقیقت کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی جو علامہ اقبال کی فکر کیمیا نظر کے صلہ میں ہماری جھولی میں

اُن پڑی تھی۔

اقبال پر لکھنے والے اب چند نہیں چند سو بلکہ چند ہزار اہلِ قلم ہیں۔ جنہوں نے شعرو فنِ ہنر و دانش، دین و ملت اور تہذیب و تاریخ کی روشنی میں اقبال کے کلام کو پرکھا اور اُس کی خوبیوں اور خصوصیات کو بے نقاب کیا۔ اس سلسلہ میں بہت کچھ لکھا جا چکا





ہے اور رفتی دنیا تک لوگ برابر مختلف زاویوں سے اظہار خیال کرتے رہیں گے۔
میں نے اپنے اس مضمون میں دانشوروں سے پہلو بچاتے ہوئے ان کے عقیدت مندوں میں قریب سے کھڑے ہو کر
جو کچھ دیکھا اس میں سے چند حقائق کے موتی بکرا کر دیئے ہیں کہ ایسی باتیں انسانی زندگی کے اہم ترین جواہر پارے ہوتے ہیں اور ایسی
معمول باتوں کی طرف شاؤناوری توجہ دی جاتی ہے۔ اور اگر توجہ دی جاتی ہے وہ ایک وقتی بھی بات حقیقت کا موضوع ہوتی ہے
اور جس کا کوئی ذکر بعد میں مستقل ریکارڈ کی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے کوشش کر کے کچھ باتیں ایک جگہ فراہم کر دی ہیں
تاکہ ایک مضمون کی شکل میں جمع کر کے محفوظ کر دوں۔
نیاز مند خاکسار۔

حکیم محمد یوسف حسن ایڈیٹر نیشنل راولپنڈی

۲۵/۴/۷۷ (عمر ۷۷ سال)

علامہ اقبال اور نکاح خوانی

علامہ اقبال کے چند احباب ایسے بھی تھے جن کے ہاں وہ خود کسی کسی تشریف لے جاتے تھے۔ ان میں ذوالفقار علی
خاں کا خاص مقام تھا۔ ان کا گھرانہ چند لوگوں میں سے تھا۔ جہاں اقبال خود جاتے تھے۔
ایک اور بزرگ گھرانہ میاں نظام الدین مرحوم کا گھر تھا۔ جہاں اقبال التزام کے ساتھ سال میں ایک دو مرتبہ ضرورتاً جاتے
۱۹۳۶ء کا واقعہ ہے جب علامہ اقبال نے تاثیر کا نکاح پڑھا تھا۔ اور اس شخص کے لئے علامہ مرحوم میاں نظام الدین صاحب
کے مکان بازار بارود خانہ تشریف لائے تھے۔

جب پروفیسر تاثیر صاحب کیمبرج یونیورسٹی (انگلستان) سے پی ایچ ڈی کی ڈگری انگریزی زبان میں حاصل کر کے عازم وطن
ہوئے۔ تو کیمبرج کی ہی تعلیم یافتہ ایک انگریز خاتون جو گریجویٹ تھیں آپ کے ساتھ نکاح پر رضامند ہو گئیں اور وہ بھی آپ کے جلاوطن
رہانہ ہو گئیں۔ ان دنوں پروفیسر تاثیر صاحب کے علم و فن کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ پروفیسر تاثیر پہلے ہندوستانی یا ایشیائی تھے
جنہوں نے انگریزی زبان میں کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی اس زمانہ میں یہ بڑا اعزاز تھا۔

اب تاثیر صاحب اور ان کے اعزہ کو یہ مسئلہ پیش آگیا تھا اس انگلیش خاتون کو کون صاحب مسلمان کریں جو اس کا نکاح
بھی تاثیر صاحب سے پڑھ دیں۔ گویا اس وقت انگریزی دان عالم دین کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ حضرت علامہ اقبال کو جب اس انجمن
کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ خود ہی اس تقریب میں شامل ہو کر خاتون کو مسلمان بھی کریں گے اور خود ہی اس کا نکاح بھی پڑھیں گے۔
چنانچہ ۱۹۳۶ء کے اس مبارک دن، میاں نظام الدین صاحب کے مکان واقعہ بارود خانہ (بازار والے مکان میں) اپنے
احباب اس تقریب سعید کے موقع پر جمع ہوئے تھے۔ کہ حضرت علامہ اقبال بھی ایک موٹر سے اترے۔ آپ نے محل کی گلاہ دار
پگڑی سر پہنچی ہوئی تھی۔ پاؤں میں پشاور کی طلائی جوتی تھی۔ سوارہ کرتہ پہنے کندھوں اور جسم پر پھولدار چادر ڈالے آپ ایک
کمرہ ملا دکھائی دے رہے تھے۔

حضرت علامہ اقبال نے ششہ انگریزی زبان میں انگریزی خاتون سے بات چیت شروع کی۔ سب سے پہلے ہمیں خدا کے

نظم پڑھا کرتے تھے اور جسے سننے والوں کی تعداد دس ہزار اشخاص سے متجاوز ہوتی تھی۔ اقبال کی اس نظم کا اتنا چرچا تھا کہ لوگ سال سال بھر سے اُس کے انتظار میں ہوتے تھے۔

اقبال کی نظمیں اور ترنم شیخ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ اول اول جو نظمیں پڑھی جاتی تھیں وہ تحت لفظ پڑھی جاتی تھیں۔ اس طرز میں بھی ایک طبع تھا۔ مگر بعض دوستوں نے ایک مرتبہ جلسہ عام میں شیخ محمد اقبال سے باصرہ کہا کہ وہ نظم ترنم سے پڑھیں۔ اُن کی آواز قدرتا بلند اور خوش آئند تھی۔ جب اقبال نے اپنا کلام ترنم سے پڑھا تو ایسا سا بندھا کہ سکوت کا عالم چھا گیا۔ لوگ جھومنے لگے۔ جب حمایت اسلام کے جلسہ میں اقبال نظم پڑھتے تو دس بارہ ہزار عوام کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ جب تک نظم پڑھی جاتی۔ لوگ دم بخود بیٹھے رہتے تھے :

عبدالقادر نے شیخ اقبال کے ترنم کا مختصر اور مبہم سا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ اقبال کا کلام اتنا بلند پایہ اور مؤثر تھا کہ وہ کسی ترنم کا محتاج نہ تھا۔ یہ بھی صحیح ہے مگر میں بھی اس ترنم کا شیدائی اور ان جلسوں میں بیٹھنے کا خوش قسمت سامع ہوں۔ کوئی بھر سے پوچھے تو میں صحت اگر ترنم کی بات کروں تو یقین کیجئے کہ آپ کو اُن کی آواز کا طلسم میں کسی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی روحانی یا آسمانی یا ملکوتی آواز تھی جو ہم سنتے تھے۔ ترنم کے لئے ایک طرز بیان بھی ہوتی ہے۔ ہم حیران ہیں کہ اتنی سلی موثر آواز کے لئے انھیں کسی طرز بیان واد کی ضرورت نہ تھی نہ وہ کسی گانے والے ماہر کی طرح گاتے تھے۔ نہ اُن کے چہرہ کے کوئی رنگ و سلوٹ یا جلد و جہد کا اظہار ہوتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ ملکوتی آواز تھی اور بلا جبر واکراہ اور کوشش کے ظاہر ہوتی اور سننے والے کو مدبرش بنا دیتی تھی۔ بلکہ عمر حیرت۔

مجھے ساغر، سیلاب، حفیظ جالندھری اور رفعت سلطان سے اور دہلی بکنسٹر۔ مینی۔ حیدر آباد۔ کلکتہ اور بہت دور دور شاعروں کا کلام سننے کا اتفاق ہوا ہے اور اُن میں بسے بڑے نامی گرامی شاعر تھے جو اپنے طلسمی ترنم سے حاضرین کو دلدرد و شیدا بنالیتے تھے۔ مگر جو قوت اور اثر میں نے اقبال کے ترنم میں دیکھا ہے وہ کچھ اور چیز تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ انسانی نہیں ملکوتی آواز ہے۔ میں نے جامع مسجد میں ہزاروں آدمیوں کو زمین پر تڑپتے لٹتے دیکھا ہے۔ جو دیوانوں اور مدبر مشور، کلرک گریڈ زاری میں مبتلا تھے۔ ایسا اثر کسی انسانی ترنم سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں یہ ایک حقیقت ہے۔

فی البدیہ ترنم ایک دن میں نے علامہ سے گزارش کی۔ "نیز نگ خیال کے لیے کوئی نظم دیجئے"

انہوں نے فرمایا۔ "نئی چیز کوئی نہیں ہے۔"

میں نے یاد دلایا کہ جب میں کچھ مرتبہ حاضر ہوا تھا۔ تو آپ نے حاضرین کو ایک شعر سنایا تھا :

یہ پنڈت یہ بیٹے ، یہ مولا یہ لالے

یہ سب پیٹ ہیں اور ہم ترنوالے

کہنے لگے اور کوئی شعر نہیں ہوا۔ وہی ایک ہے۔

پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا۔ "اچھا لکھو۔"

یہ مکتب یہ اسکول یہ پاٹھ شالے
یہ تکیے یہ مندر یہ گرجے شوالے
یہ سب پیٹ میں اور ہم ترزاے
یہ نڈت یہ بجیے یہ کلا یہ لالے
وطن کیا ہے اک نوع سرپڑاری
یہ دیکھو وہ چلی آرہی ہے سواری
خریوں کا دنیا میں اللہ والی
نئے جال لائے پرانے شکاری
خریوں کا دنیا میں اللہ والی

(نیز نگ خیال سانامہ ۱۹۲۸ء)

جب فی البدیہہ اسے اشعار لکھوا چکے تو فرماتے گئے۔ ”اگر یہ شعر کلام آسکیں تو چھاپ دیجئے۔ مگر مجھے اس کی نقل دیتے جائیے۔“
ابھی ڈاکٹر اقبال دنیا سے ادب میں روشناس نہ ہوئے تھے اور چند ایک گھریلو کالجی مشاعروں
اقبال کی سیلک میں روشناسی میں ہی انہوں نے اپنا کلام سنایا تھا اور ان دنوں آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کر
رہے تھے۔ جناب عبدالقادر مخزن نے مخزن کئے نام سے ایک اڑو ماہنامے کا آغاز فرمایا۔ یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔
شیخ عبدالقادر مخزن کے پہلے شمارہ کے لئے اقبال صاحب کے پاس پہنچے اور ان کا کلام طلب فرمایا۔ اقبال نے مندرت
کی کہ کوئی چیز تیار نہیں ہے۔ عبدالقادر نے اصرار کیا اور کہا کہ وہ نظم جو آپ نے ہمالہ کے عنوان سے پڑھی تھی وہ ہی ہے دیجئے۔
اقبال کا خیال تھا کہ ابھی اس میں مزید اصلاحیں کریں۔ اس لئے وہ ٹالنا چاہتے تھے۔ ٹراڈیٹر صاحب زبردستی ہمالہ والی نظم
لے آئے جو مخزن کے پہلے شمارہ کی زینت بنی۔ اس طرح پہلی بار اقبال کی شاعری پبلک سے روشناس ہو گئی۔
عبدالقادر نے ہنگ ورا کے دیباچہ میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ بعض رسائل اور اخبارات اس مہر میں
ترجمان حقیقت ڈاکٹر صاحب کو ترجمان حقیقت کے نام سے یاد کرتے تھے ان کی تعینات کے خاص مقاصد کی تحت یہ بات
ثابت ہوتی ہے وہ اس کے مستحق تھے کہ انہیں اس لقب سے لقب کیا جائے اور اس میں کوئی مبالغہ نہ تھا۔
علامہ اقبال کے کلام میں بعض اشعار اور مہرے ایسے تھے کہ ان پر ایک ایک وسیع مضمون کھاجا سکتا ہے۔ ان کے کلام
میں جگہ بہ جگہ یہ ہندی اور بہہ گیری پائی جاتی ہے۔

پیشوائے قوم کی گتھی !

شفاخانہ حجاز !!

مجھے مہینے میں ایک دو بار علامہ اقبال کی خدمت میں حاضری کی سعادت ضرور حاصل ہوتی تھی کبھی تاثیر و چٹائی اور عبداللہ
چٹائی بھی ہر کاب ہرتے تھے۔ ایک دن علامہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ مولانا خضر علی خان بے حد کھلے ہوئے آئے۔
علامہ نے پوچھا ”خیر یا شاد؟“

احکام سنائے۔ قرآن مجید کی بعض آیاتوں کا ترجمہ انگریزی زبان میں سنایا۔ اس طرح سے جب لوگ نے اسلام کی وحدت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دل سے اقرار کر لیا اور قرآن مجید کو ایک الہامی کتاب تسلیم کر لیا تو علامہ نے خاتون کے مسلمان ہوجانے کا اعلان کیا اور اس کے بعد علامہ اقبال نے خطبہ نکاح پڑھا۔ میاں بیوی میں ایجاب و قبول ہوا اور یہ کام بھی بخیر و خیر مکرر انجام پایا۔ سب طوف سے مبالغہ سلامت کے غمرے بلند ہوئے۔ تاثیر اور دلہن کو چھپلوں کے مار پہنائے گئے۔ حاضرین کی تواضع مٹھائیوں اور مشروبوں سے ہوئی۔

اقبال کی فارسی میں شعر گوئی کی ابتدا کیسے ہوئی!

مر عبد القادر نے بانگ درا کے دیباچے میں یہ حقیقت واضح فرمائی تھی۔ کہ علامہ اقبال کی اردو شاعری سے جو نازدہ قلمب اسلام اور مملکت پاک و ہند کو پہنچا ہے وہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن جو کثیر فوائد علامہ کی فارسی شاعری سے دنیائے اسلام اور علمائے علم، مستشرقین اور محققین علم و فن کو حاصل ہوئے وہ لامتناہی ہیں اور اس کا سلسلہ دائمی ہے اور صدیوں قرون تک جاری رہے گا۔ اگر علامہ اقبال یہ قدم نہ اٹھاتے تو ان کی مساعی محدود ہو کر رہ جاتی۔

مر عبد القادر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ اقبال کسی دوست کے ہاں معرقتے اور وہاں ان سے فارسی غزل کی فوائش کی گئی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے کبھی ایک ادھر شہر سے زیادہ شعر فارسی میں نہیں کہا۔ مگر اتفاق دیکھنے اس معمولی سے واقعہ نے ان پر ایسا اثر کیا کہ وہ دعوت سے واپس آکر بستر پر لیٹے ہوئے باقی وقت فارسی میں اشعار کہتے رہے اور صبح اٹھتے ہی مجھے ملے تو دو نازدہ فارسی غزلیں تیار تھیں۔ جو انہوں نے زبانی سنائیں۔ ان غزلوں کے لکھنے سے انہیں اپنی فارسی گوئی کی قوت کا احساس ہوا۔ اس لئے یورپ سے واپس آنے پر گو کبھی کبھی اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ مگر زیادہ وقت فارسی زبان میں لکھنے پر صرف کرتے تھے۔ اور ان کی طبیعت کا رخ فارسی کی طرف ہو گیا تھا۔ (اور جب راستہ یہاں تک صاف ہو گیا۔ تو اصل کام جو ڈاکٹر صاحب کا عظیم الشان کام یا کارنامہ بننے والا تھا یعنی ثمنوی امرا بخودی اور رموز بخودی کی تصنیف کی طرف متوجہ ہو گئے)

امرا بخودی اور رموز بخودی سے اقبال کا نام اعلیٰ عالم میں مشہور ہوا۔ ہندوستان کا علم دوست طبقہ بھی جو فارسی کا گرویدہ تھا۔ ایران۔ ترکی۔ انگلستان اور جرمنی ممالک کے علمائے وقت فارسی زبان سے بہرہ مند تھے۔ جس طرح یورپ میں فرانسیسی۔ سانسے یورپ کی علمی زبان ہے اسی طرح فارسی۔ ہندوستان، افغانستان، ایران۔ ترکی اور عربوں کے علاوہ دنیا بھر کے علمائے فلسفہ کی زبان تھی وہ اس زبان کو سمجھتے تھے۔ اس لئے فارسی میں علامہ کے فلسفہ و شعر کے انقلاب غلیم پیدا کرنے کا کام کیا۔ اس سلسلہ میں اقبال کی تینوں کتابیں امرا بخودی، رموز بخودی اور پیام مشرق ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فارسی نے دنیا بھر کو سلام پر وہ اثر کیا ہے جو اردو زبان سے کبھی پہلے نہ ہو سکتا تھا۔

فی البدیہہ نظم، شعر گوئی اور ترنم !!!

(سر عبد القادر اور حکیم یوسف حسن کی تصریحات)

جہاں تک فی البدیہہ نظم یا غزل کہہ دینے کی متعدد حکایتیں موجود ہیں۔ خود ہمارے ساتھ اس ضمن میں دو واقعات پیش آئے تھے۔ جن کا ذکر کر دینے سے علامہ کے مزاج اور اطوار کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
مثلاً جب ہم نیرنگ خیال کا شعر و آفاق اقبال نمبر مرتب کر رہے تھے۔ جو دنیائے اقبال میں پہلی پیش کی حیثیت رکھتا تھا اور جس سے قبل اطلاق عالم پر کوئی اقبال نمبر طبع و فروزہ ہوا تھا اور کس قدر عزت یا اہمیت علامہ کی نظر میں ہادی ہو سکتی تھی وہاں دونوں ہم دو تین بار نوٹ نوٹ کر فرکی حیثیت میں آپ کی کوٹھی پر حاضر ہوئے تھے۔ تصویریں بھی کھینچی گئی تھیں۔ جو صرف علامہ اقبال کے مختلف پوز تھے۔ ان تصویروں میں ہم حقیقت مندوں کی کسی تصویر کا سوال ہی نہ تھا نہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر جب ہم نے علامہ حضور سے عرض کیا کہ حضور اقبال نمبر کے لئے آپ اپنا تازہ کلام بھی عطا فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ جب اقبال نمبر شائع ہوگا تو مجھے اس میں اس طرح اپنا کلام نہیں چھپوانا چاہیے اور صاف انکار کر دیا تھا۔

ایسے وقت پر انکار کر دینا یہ علامہ اقبال کا ہی حصہ ہے۔ دہرہ ہر ٹیسے بڑا شاعر اپنی بیانیوں سمیت ایڈیٹر صاحب کے دولت کردہ پر پہنچا ہوتا اور اپنے متعلق شائع ہونے والے نمبر کو شعروں، نغزوں، نظموں سے بھر دیتا۔

اقبال کی شعر گوئی کے متعلق عبد القادر لکھتے ہیں :

”شیخ محمد اقبال طالب علمی سے فارغ ہو کر وہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر ہو گئے تھے۔ اب دن رات علمی سبوتاژ اور مشاغل علمی میں بسر ہونے لگے۔ طبیعت زور وں پگھلی۔ شعر کہنے کی طرف جس دقت مائل ہوتے تو غیب کی آمد ہوتی تھی۔ ایک ایک نشست میں بے شمار شعر ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی دھن میں شعر کہتے جاتے اور دوست احباب کا نڈ پٹسل یہ لکھتے جاتے تھے۔ مزدوں الفاظ کا ایک دریا بہتا یا ایک چشمہ ابنا معلوم ہوتا تھا۔ اپنے اشعار سرلی آواز میں ترنم سے پڑھتے تھے خود وجد کرنے اور دوسروں کو وجد میں لاتے تھے۔ حافظہ ایسا پاماتھا کہ ایک دن کے تمام اشعار دوسرے دن برابر سنا دیتے تھے اور کچھ فراموش نہ ہوتا تھا۔“

عبد القادر دیر غزنوی نے شیخ محمد اقبال کی شعر گوئی کی جو مختصر کیفیت بیان کی ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان میں شعروں کے لئے ایک دریا یا سمندر موجزن تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ کسی ایک دن رات میں وہ اتنے شعر کہتے تھے کہ غزلوں کے انبار لگ جاتے اور کبھی آپ ہمینوں شعر گوئی کی طرف مائل ہی نہ ہوتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اشعار کسی جذبہ کے تحت ہوتے تھے اور اس جذبہ کے تحت وہ الہامی شاعری کی طرح فر فر لکھتے جاتے تھے اور جب یہ جذبہ رکا پڑا ہو تو آپ ہمینوں شعر نہ کہتے تھے۔

اقبال اور حمایت اسلام یہ فرم صرف انجمن حمایت اسلام لاہور کو مرسل تھا کہ وہ انجمن کے ہر سالانہ اجلاس میں بڑے التزام سے اپنی

نظم پڑھا کر تے تھے اور جسے سننے والوں کی تعداد دس ہزار اشخاص سے تجاوز ہوتی تھی۔ اقبال کی اس نظم کا اتنا جبر چاہا کہ لوگ سال سال بھر سے اُس کے انتظار میں ہوتے تھے۔

اقبال کی نظمیں اور ترنم شیخ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ اول اول جو نظمیں پڑھی جاتی تھیں وہ سخت الفاظ پر مبنی جاتی تھیں۔ اس طرز میں بھی ایک عطف تھا۔ مگر بعض دوستوں نے ایک مرتبہ جلسہ عام میں شیخ محمد اقبال سے براہِ صراحت کہا کہ وہ نظم ترنم سے پڑھیں۔ اُن کی آواز قدر تا بلند اور خوش آئند تھی۔ جب اقبال نے اپنا کلام ترنم سے پڑھا تو ایسا سماں بندھا کہ سنوٹ کا عالم چھا گیا۔ لوگ جھومنے لگے۔ جب حمایت اسلام کے جلسہ میں اقبال نظم پڑھتے تو دس بارہ ہزار عوام کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ جب تک نظم پڑھی جاتی۔ لوگ دم بدم بٹھے رہتے تھے۔

عبدالقادر نے شیخ اقبال کے ترنم کا مختصر اور مبہم سا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ اقبال کا کلام اتنا بلند پایہ اور موثر تھا کہ وہ کسی ترنم کا محتاج نہ تھا۔ یہ بھی صحیح ہے مگر میں بھی اس ترنم کا شیدائی اور ان مجلسوں میں بیٹھنے کا خوش قسمت سامع ہوں۔ کوئی بھر سے پوچھے تو میں صرف اگر ترنم کی بات کروں تو یقین کیجئے کہ آپ کو اُن کی آواز کا علم میں کسی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی روحانی یا آسمانی یا ملکوتی آواز تھی جو ہم سنتے تھے۔ ترنم کے لئے ایک طرز بیان بھی ہوتی ہے۔ ہم حیران ہیں کہ اتنی پسلی موثر آواز کس لئے انھیں کسی طرز بیان واداکی ضرورت نہ تھی نہ وہ کسی گانے والے ماہر کی طرح گاتے تھے۔ نہ اُن کے پہرے کئی رنگ و سلوٹ یا جدوجہد کا اظہار ہوتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ ملکوتی آواز تھی اور بلا جبر واکراہ اور کوشش کے ظاہر ہوتی اور سننے والے کو مدہوش بنا دیتی تھی۔ بلکہ عمر حیرت۔

مجھے ساغر، سیلاب، حنیفہ جانہ مری اور فرحت سلطان سے اور دہلی بکھنڈ۔ مبنی۔ حیدر آباد۔ کلکتہ اور بہت دور دور شاعرین کا کلام سننے کا اتفاق ہوا ہے اور اُن میں بسے بڑے نامی گرامی شاعر تھے جو اپنے طلسمی ترنم سے حاضرین کو والدہ شیدا بنالیتے تھے۔ مگر جو قوت اور اثر میں نے اقبال کے ترنم میں دیکھا ہے وہ کچھ اور چیز تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ انسانی نہیں ملکوتی آواز ہے۔ میں نے جامع مسجد میں ہزاروں آدمیوں کو زمین پر ترپتے رٹتے دیکھا ہے۔ جو دیوانوں اور مدہوشوں کی طرح گریز زاری میں مبتلا تھے۔ ایسا اثر کسی انسانی ترنم سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں یہ ایک حقیقت ہے۔

فی البدیہہ نظم ایک دن میں نے علامہ سے گزارش کی۔ نیزنگ خیال کے لیے کوئی نظم دیجئے انہوں نے فرمایا۔ ”نئی چیز کوئی نہیں ہے۔“

میں نے یاد دلایا کہ جب میں بچپن میں مرتبہ حاضر ہوا تھا۔ تو آپ نے حاضرین کو ایک شعر سنایا تھا۔

یہ پنڈت یہ بیٹے، یہ ملا یہ لالے

یہ سب پیٹ ہیں اور ہم تر نوالے

کہنے لگے اور کوئی شعر نہیں ہوا۔ وہی ایک ہے۔

پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا۔ ”اچھا شعر۔“

یہ کتب یہ اسکول یہ پائڈ شالے
یہ نڈت یہ بچے یہ غلا یہ لاسے
یہ تکیے یہ مندر یہ گرجے شوالے
یہ سب سیٹھ ہیں اور ہم ترزاے
خریوں کا دنیا میں اللہ دانی
بڑے سیٹھ ہیں قوم کے یہ بھگاند
نئے جال لائے پائے شکاری
خریوں کا دنیا میں اللہ والی

(نیزنگ خیال سالانہ ۱۹۲۷ء)

بب فی البدیہہ اتنے اشعار لکھوا چکے تو ذرا نہ لگے ”اگر یہ شعر کلام آسکیں تو چھاپ دیجئے۔ مگر مجھے اس کی نقل دیتے جانیے۔“
ابھی ڈاکٹر اقبال دنیا سے ادب میں روشناس نہ ہوئے تھے اور چند ایک گھڑلوں کا بھی شاعر
اقبال کی سبک میں روشناسی میں ہی انہوں نے اپنا کلام سنایا تھا اور ان دنوں آپ گوڈرٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کر
رہے تھے۔ جناب عبدالقادر نے مخزن کے نام سے ایک آڈو ہارنڈے کا آغاز فرمایا۔ یہ سال ۱۹۲۷ء کا واقعہ ہے۔
شیخ عبدالقادر مخزن کے پہلے شمارہ کے لئے اقبال صاحب کے پاس پہنچے اور ان کا کلام طلب فرمایا۔ اقبال نے مندرت
کی کہ کوئی چیز تیار نہیں ہے۔ عبدالقادر نے اصرار کیا اور کہا کہ وہ نظم جو آپ نے ہمالہ کے عنوان سے پڑھی تھی وہ ہی ہے دیجئے۔
اقبال کا خیال تھا کہ ابھی اس میں مزید اصلاحیں کریں۔ اس لئے وہ ماننا چاہتے تھے۔ مگر ایڈیٹر صاحب زبردستی ہمالہ والی نظم
لے آئے جو مخزن کے پہلے شمارہ کی زینت بنی۔ اس طرح پہلی بار اقبال کی شاعری پبلک سے روشناس ہو گئی۔
غیر القادر نے ہانگ درا کے دیباچہ میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض رسائل اور اخبارات اس عہد میں
ترجمان حقیقت ڈاکٹر صاحب کو ترجمان حقیقت کے نام سے یاد کرتے تھے ان کی تصنیفات کے خاص مقاصد کی تحت یہ بات
ثابت ہوتی ہے وہ اس کے مستحق تھے کہ انھیں اس لقب سے لقب کیا جائے۔ اور اس میں کوئی مبالغہ نہ تھا۔
علامہ اقبال کے کلام میں بعض اشعار اور مصرعے ایسے تھے کہ ان پر ایک ایک وسیع مضمون لکھا جاسکتا ہے۔ ان کے کلام
میں جگہ بہ جگہ یہ بندہ می اور بے گیری پائی جاتی ہے۔

پیشوائے قوم کی گتھی !

شفا خانہ حجاز !!

مجھے جینے میں ایک دو بار علامہ اقبال کی خدمت میں حاضری کی سعادت ضرور حاصل ہوئی تھی۔ کبھی تاثیر و چغتائی اور عبداللہ
چغتائی بھی ہمراہ ہوتے تھے۔ ایک دن علامہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ مولانا خضر علی خان بے حد کھیلے ہوئے آئے۔
علامہ نے پوچھا ”خیر باشد؟“

”خیریت کہاں ہے!“
”کیوں؟“

”حکومت انگلشید نے ایک سرکلر لیٹر تمام اخبارات کے نام بھجوا یا ہے کہ حکومت اپنی طرف سے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے پانچ لاکھ کی رقم کا عطیہ دے گی اور پانچ لاکھ روپے تمام مسلمان اس فنڈ کے لئے جمع کریں۔ دس لاکھ روپے کے سرمایہ سے حجاز میں ہسپتال بنوائے جائیں گے۔ کیونکہ حج کے موقع پر حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔“

”پھر؟“

مولانا تو پہلے ہی پریشان اور مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ٹھوگر آواز میں جواب دیا کہ یہ انگریزوں کی چال ہے۔ سیاست ہے۔ قوموں کا دل موہنے کی افسوس گری ہے۔ وہ مسلمانوں کو اس طریقہ سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ فرنگی جہاں بھی دفاعی ادارے بنواتے ہیں۔ ہسپتال قائم کرتے ہیں وہاں انہیں ترکیبوں سے اپنے پاؤں جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اپنا اثر و نفوذ پھیلا کر قبضہ کر لیتے ہیں اس لئے اب حجاز بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا۔ یہاں تک پہنچ کر علامہ کی حالت بہت متاثر ہو گئی ان پر رقت طاری ہو گئی اور مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ مولانا ظفر علی اب روئے کر روئے!!

علامہ نے فرمایا: ”مولانا آپ کے شبہات میں دوق ہے اور معاملہ بیشک سنجیدہ ہے۔ مگر آپ پریشان نہ ہوں۔ کچھ تدبیر ہو ہی جائے گی! آپ شام کے قریب اپنا چٹرا سی بھیج کر کچھ اشعار منگوا لیجئے گا۔ میں چند شعر لکھ دوں گا وہ اپنے اخبار میں چھاپ دیجئے۔ پھر نہ کوئی چندہ دے گا نہ اس تحریک کی کوئی قدر و اہمیت اُن کے دل میں پیدا ہوگی۔ نہ ہسپتال بنیں گے اور نہ فرنگی کی چال کامیاب ہوگی!“

چنانچہ علامہ نے شفاخانہ حجاز کے نام سے ایک نظم لکھی جو روزنامہ زمیندار میں دوسرے دن صبح کے شمارے میں شائع ہو گئی۔ نظم کے چھپنے کی دیر تھی کہ نام ملک میں آگ لگ گئی۔ سوئی ہوئی قوم بیدار ہو گئی اس نے وہ خطرات بحرانی محسوس کر لئے جو حجاز میں فرنگی ہسپتالوں سے وجود میں آ سکتے تھے۔ نظم ملاحظہ ہو:

شفاخانہ حجاز

اک پیشوائے قوم نے اقبال سے کہا کھٹکنے کو جدہ میں ہے شفاخانہ حجاز
ہوتا ہے تیری خاک کا ہر ذرہ۔ بے قرار سنتا ہے تو کسی سے جو افسانہ حجاز
دستِ جنوں کو اپنے بڑھاجب کی طرف مشہور تو جہاں میں ہے دیوانہ حجاز

دار الشفا حوالیٰ بظاہر میں چاہیے

بعض مریض پنجہ عیسیٰ میں چاہیے

لے پیشوائے قوم سے علامہ کی مراد مولانا ظفر علی خاں مدبر روزنامہ زمیندار لاہور ہے

میں نے کہا کہ موت کے پٹے ہیں بے حیا پوشیدہ جس طرح ہر حقیقت مجاز میں
تختِ اجل میں جو عاشق کو لگ گیا پایا نہ خضر نے سنے عمر دراز میں
اوروں کو دی حضور یہ پیغامِ زندگی میں موت ڈھونڈتا ہوں زمینِ مجاز میں
آئے ہیں آپ نے کے شفا کا پیام کیا
دیکھتے ہیں اہل درویشات کام کیا

شعر و ادب کی تاریخ میں شاید یہ پہلا اور آخری واقعہ ہے جسے میں پیش کر رہا ہوں جس میں وہ فرنگی حکومت جس پر سو فی کبھی
غروب نہ ہوتا تھا۔ جو ایک بہت بڑی باجبردت حکومت تھی! اگر ایک شاعر کے درد بھرے دل سے جو اشعار نکلے تھے ان میں وہ وقت
ہے جو جنگی مجازوں، توہیوں اور جملہ شکن آلاتِ حرب سے کہیں بہت زیادہ با اثر ہے وہ اجل کی تلخی کو خضر کے آبِ حیات پر تہیج
دیتی ہے۔ جو قوم مجاز میں شہادت حاصل کرنے کی آرزو مند ہو اس کی نظر میں متاعِ حیات کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ میں اس منہمک
کے اثرات میں ڈوبا ہوا برابر آنسوؤں کی تار باندھے بیٹھا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں۔ شعر اور اس کو کہتے اثر اور یہ ہیں علامہ اقبال!

علامہ اقبال کی شعری خوانی

شاہی مسجد کے جلسہ میں طرابلس پر اٹلی کے حملہ کے خلاف تقریریں

مگر میں نذر کو اک آگے نہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی
علامہ اقبال کے کلام کی تاثیر کا کچھ مزید رنگ دیکھنے کی اگر آپ کے دل میں حسرت یا تڑپ ہے تو لیجئے اس سلسلہ میں ایک واقعہ
پیش کرتا ہوں خاکسار بھی اس کا شاہد ہے یعنی چشم دید گواہ! اس زمانے میں شاہی مسجد لاہور میں مسلمانان لاہور نے ایک جلسہ عام
کیا تھا۔ جس میں زندہ دلاں پنجاب جمع ہوئے تھے۔ شاہی قلعہ اور بارہ درہی کے سامنے درگ زیب کی عظیم جامع مسجد (شاہی مسجد)
میں ہزاروں مسلمان جمع ہوئے۔ اس جلسہ میں مسلمانوں کے کئی لیڈر بلکہ سبھی لیڈر موجود تھے۔ سر شفیق، فضل حسین، میاں نظام الدین
مولوی محبوب عالم، میاں عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ۔ اہل چند ریز و لیشن پڑھے گئے اس کے بعد علامہ اقبال سے درخواست کی گئی
کہ وہ اپنا کلام سنائیں۔ ہجوم میں پندرہ بیس ہزار مسلمان ہوں گے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ جذبات پر قابو رکھنا محال ہو رہا تھا۔ آئے
دن یورپین حکومتیں اسلامی ریاستوں کو اجاڑنے اور اُن پر قبضہ جانے کے لئے کسی نہ کسی ملک پر چڑھائی کر دیتی تھیں۔ اُن دنوں طرابلس
اور اٹلی والوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ اُن ہی ایام میں علامہ اقبال نے جنگ طرابلس پر ایک نظم لکھی تھی اور اب آپ ہی کے منہ
سے سنی جانے والی تھی۔

نظم پڑھنے سے پہلے سر شفیق، میاں فضل حسین اور مولوی محبوب عالم صاحب ایڈیٹر روزنامہ ”پلیہ اخبار“ نے بڑی آتشیں تقریریں
کیں جس میں اٹلی کے خلاف مسلمانوں نے اپنے غصے و غضب کا اظہار کیا تھا۔
جب علامہ نے نظم سنائی شروع کی تو مجمع پر ایک عجیب قسم کا سکوت طاری ہو گیا اس وقت فرش پر ایک سوتی بھی گرتی تو آواز

آئی۔ اس بات کو کسی دوسرے موقع کے لئے اٹھا رکھتا ہوں کہ علامہ کے کلام کے علاوہ آپ کی آواز میں کیسی تاثیر تھی!! اور دوسرے آواز میں پڑھنے والوں میں آپ کا کیا مقام تھا؟!

اب ناظر ہر علامہ اقبال کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں :
حضور رسالت مآب میں

گراں جو مجھ پہ یہ ہر گمانہ زمانہ ہوا جہاں سے بازو کے رشتہ سفر روانہ ہوا
قیود شام و صبح میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا
فرشتے بزم رسالت میں لے گئے جھکو
حضور آیہ رحمت میں لے گئے جھکو

(۲)

کہا حضور نے لے غلبہ باغ حجاز! کلی کلی ہے تری گرمی نوا سے گداز
ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا فتادگی ہے تری غیرت سحر و نیاز
اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں سکھان تجھ کو ملک نے رخت پرواز
نکل کے باغ جہاں سے بزم بو آیا
ہمارے واسطے کیا تھوڑے کے تو آیا

(۳)

حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی
ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہو، وہ کلی نہیں ملتی
مگر میں نذر کو اک آجیسنہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی
جھلکتی ہے تری اُمت کی آبرو اس میں
طرابلس کے شہیدوں کا ہے لبو اس میں

علامہ نے جب پوری دلدوزی اور سرشاری سے یہ شعر پڑھا :

مگر میں نذر کو اک آجیسنہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی
تو لوگوں کا تجسس بڑھا۔ سوال پیدا ہوا۔ بھلا وہ کیا چیز ہوگی جو جنت میں بھی نہیں ملتی — اس کے بعد جب علامہ نے یہ شعر پڑھا
جھلکتی ہے تری اُمت کی آبرو اس میں
طرابلس کے شہیدوں کا ہے لبو اس میں

تو مجمع بے قابو ہو گیا، چیخ و پکار۔ مالدیکا۔ آہ و فغاں سے مسجد کی دیواریں لرزنے لگیں۔ اللہ اکبر کے خاک شگاف نعروں سے فضا

گو بجھے لگی۔ لوگ پاٹھوں اور دیوانوں کی طرح کپڑے بچاڑنے لگے۔ کوٹ اتار کر پھینک دیئے کپڑیاں اور ٹوپیاں فضا میں اچھال دیں۔ زمین پر اس طرح ٹوٹنے اور تڑپنے لگے جیسے کسی نے اُن کو ذبح کر ڈالا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی مرث کے۔ منہ پر ایسی بھی مرقعہ پر ایسا دھواں منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا۔ جلسہ خود بخود برخواست ہو گیا۔ لیڈران عظام ہوازد بعد شیخ سے کسک لئے حرم کلبے پناہ جہم مسجد سے باہر کی طرف پلکا جا رہا تھا۔ اُس کا رخ قلعہ کی طرف ہو گیا یا شہر کی طرف؟ اس واقعہ کے دوسرے یا تیسرے دن میں علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حاضرین میں سے کسی نے علامہ اقبال کے شاہی سجدے میں پڑسی جلنے والی نظم کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا۔ حضور اس دن خیریت ہی گذر گئی۔ ورنہ پہلک کے جوش کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو گیا تھا کہ کوئی ہنگامہ شدید نہ ہو جائے؟

اس پر علامہ نے فرمایا۔ اچھا ہی ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے جذبات کو قابو میں کر لیا۔ ورنہ کسی بھی ایک شعر سے آگ لگائی جاسکتی ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ ابھی میری قوم تیار نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں وہ نوٹ بھی پیش کر رہا ہوں جو اس موقع پر مشہور ناول و افسانہ نگار میاں ایم ایم اعظم نے لیا تھا جسے اس حقیقی واقعہ نگاری کا ایک جزو سمجھنا چاہیے۔ یہ نوٹ بے حاشیہ و تبادیل ہے۔

حکومت انگلشیہ کے ریاستوں سے خصوصی تعلقات

قیام پاکستان سے قبل جب سلطنت انگلشیہ کو ہندوستان پر واحد حاکمانہ اختیارات تھے۔ تو ملک کے مختلف صوبوں۔ ریاستوں اور قوموں سے مختلف قسم کے تعلقات بھی ہوتے تھے اور انگریز کی دانشمندی ہمیں جگہ بہ جگہ ان خصوصی معاہدوں میں نظر آتی تھی۔ جہاں انگریز بہادر ریاستوں کو اس انداز میں اپنا غلام بنانے رکھتا تھا جس سے خود مختار ریاست کی حکمرانی میں انگریز کا عمل دخل بخوبی قائم و دائم رہتا تھا۔ چنانچہ بعض والیان ریاست سے یہ معاہدہ کچھ اس شکل میں تھا کہ ریاست کے وزیر اعظم کی تقریری و افسرانے ہند کے حکم نامہ کے ماتحت ہوا کرے گی اور وہ جس شخص کو چاہیں گے ریاست کا وزیر اعظم مقرر کریں گے۔

اس طرح سے نامزد ہونے والا وزیر اعظم بظاہر ریاست کے ذاب کے ماتحت ہوتا تھا۔ لیکن درپردہ وہ وائسرائے ہند کے تمام احکام کے مطابق ریاست کا نظم و نسق چلاتا تھا اور وزیر اعظم کے ہاتھ میں ذاب ایک کٹھ پتلی رہ جاتا تھا۔ چنانچہ ریاست بہادر پور میں جو بھی وزیر اعظم بنا کر بھیجا جاتا تھا وہ وائسرائے بہادر کے حکم کے ماتحت جیلن ہو کر بہادر پور جاتا اور ریاست پر انگریزی حکمرانی کا ذریعہ کاربند ہوتا تھا۔

جس زمانہ کا میں ذکر کر رہا ہوں اُن دنوں ریاست بہادر پور میں جو صاحب وائسرائے ہند کی طرف سے نامزد وزیر اعظم تھے۔ اُن کی اور ذاب صاحب بہادر پور میں جتنی نہ تھی وہ ایک دوسرے کی ضد تھے۔ پہلے تو خود ذاب صاحب وائسرائے بہادر کو شکایتیں لکھتے رہے کہ موجودہ وزیر اعظم سے میری جان چھڑائی جائے۔ مگر شوائی نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر ذاب صاحب کو ڈاکٹر سر محمد اقبال کو جو بیرسٹر بھی تھے اس مقصد کے لیے اپنا وکیل بنا پاڑا۔ اُن کے بعض رفقاء نے انھیں یہ مشورہ دیا کہ ممکن ہے کہ مر اقبال کی وکالت سے

ان کی مقصد بڑی ہو جائے۔ چنانچہ نواب صاحب کا ایک آدمی ملازم کے پاس پہنچا اور صورت حال بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب نے معاملہ کو بحیثیت بیرسٹر جانچا۔ آدمی بھرتی اور چار ہزار فیس مقدمہ کی طے پائی۔ چنانچہ ملازم لاہور سے دہلی روانہ ہوئے۔ اور اسٹیشن سے میدھے وائسرائے بہادر کے دفتر میں جا پہنچے اور سیکرٹری کو اپنا کارڈ دیا۔

سیکرٹری نے کہا کہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر ملاقاتی اپنا نام رجسٹر میں لکھتا ہے اس کے بعد رجسٹر اندر بھجوا دیا جاتا ہے۔ چھٹے بلانا مقصود ہوتا ہے اسے بلا لیا جاتا ہے۔ لہذا آپ بھی کارڈ دینے کی بجائے رجسٹر میں اپنا نام لکھیں۔ اس پر اقبال نے کہا۔ اگر وائسرائے میرے کارڈ پر نشانہ چاہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مگر عام لوگوں کی طرح رجسٹر میں نام نہ لکھوں گا۔

موجودہ سیکرٹری کو کارڈ دے کر اندر جانا پڑا۔ وائسرائے نے کہا میں ان سے طوں کا انھیں بٹھایا جائے۔ ٹھوڑی دیر کے بعد وائسرائے ملاقاتیوں کے کمرے میں آئے۔ ملاقات ہوئی وائسرائے نے آمد کا سبب پوچھا۔ ”کیسے آنا ہوا؟“

علامہ اقبال نے کہا کہ وہ بحیثیت ایڈووکیٹ ریاست بہاولپور کے نواب صاحب کی طرف سے پیش ہوئے ہیں۔ ریاست کا وزیراعظم آپ کے حکم سے ریاست میں متعین تو ہے مگر نواب صاحب اور وزیراعظم میں تعلقات خوشگوار نہیں ہیں جس سے نواب صاحب کو بھی تکلیف ہے اور کاروبار سلطنت میں بھی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وائسرائے بہادر نے فرمایا مگر یہ سب کچھ ضابطہ کے مطابق ہے اور نواب صاحب کو اسے پسند کرنا چاہیے۔

علامہ اقبال نے کہا کہ معاملہ تو بالکل معمولی ہے۔ حکمران کی سیاست کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وائسرائے اور ریاست کے درمیان تعلقات انتہائی خوشگوار ہوں۔ ان تعلقات کی سلامتی اور ترقی سے حکومت انگلشیہ اور حکومت بہاولپور کے تعلقات میں روز افزوں اضافہ ہوگا مگر وزیراعظم کی دراندازی اور ناقبولیت سے اس غلیم مقصد کو نقصان پہنچے گا۔ آپ کو اپنی پالیسی کی مرکز قوت بحال رکھنے کے لئے ایسے فوری معاملات پر وزیراعظم کی حمایت ترک کر دینی چاہیے۔ اگر آپ اس وزیراعظم کو وبال سے تبدیل فرمادیں اور کوئی دوسرا شخص ریاست میں وزیراعظم مقرر کر دیں۔ جو نواب صاحب کو بھی پسند ہو تو اس سے حکومت انگلشیہ کے وقار کو کوئی ضعف نہیں پہنچتا۔ بلکہ استحکام ملتا ہے اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں سادہ وائسرائے بہادر نے وعدہ فرمایا کہ وہ وزیراعظم بہاولپور کی تبدیلی کے احکام جاری کر دیں گے۔

وائسرائے کو ایک تو علامہ اقبال کے مرتبہ کاظم تھا۔ دوسرے علامہ نے بات بھی کچھ اس طرح سے کی تھی کہ وائسرائے کو انکار کرتے نہ بنی۔

جب یہ بات طے ہو گئی تو وائسرائے نے کہا کہ آپ پرسوں میرے ساتھ ڈنر کھائیں۔
علامہ نے فرمایا۔ ”مجھے تو آج واپس جانا ہے۔“

”اچھا تو کل سہی“

”مگر میں تو آج ہی واپس جاؤں گا۔ کل تک نہیں ٹھہر سکتا۔“

وائسرائے نے کہا: ”میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی خوشی حاصل کرتا۔“

”اگر یہ خواہش ہے تو کھانا آج بھی کھا سکتے ہیں۔“

لاحظہ فرمایا آپ نے۔ جو وائسرائے کی بات کو رد کرنے یا اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی ہمت رکھتے تھے۔ درجہ کسی بڑے سے بڑے افسر ریڈ ریا والٹی ریاست کو مجال نہ تھی کہ وہ وائسرائے کے حکم کے خلاف زبان بھی کھول سکتا۔ چنانچہ وائسرائے بہادر نے علامہ کو دوسرے کمرہ میں جگہ دی اور وہیں دوپہر کے بعد علامہ کے ساتھ وائسرائے نے ڈنر کیا اور علامہ اسی شب لاہور واپس چلے آئے۔

نواب بہادر پور اور وائسرائے کے درمیان جو صورت پیدا ہوئی تھی اس میں علامہ جس کی کارکردگی مگر حرص و لالچ سے پاک۔ اقبال نے جس خوبصورتی سے کامیابی حاصل کی تھی وہ آپ کے سائنس آپکی ہے۔ اب اتفاق سے میں اس دن بھی علامہ موصوف کے پاس موجود تھا۔ چودھری محمد حسین (ایم اے) جو پریس برانچ لاہور کے پرنٹنگ پریس تھے۔ وہ بھی موجود تھے۔ کہ تارچر اسی سائیکل پر آیا اور اس نے علامہ کے نام کا تار دیا تو چودھری محمد حسین نے دستخط کر کے تار لے لیا۔

ڈاکٹر صاحب نے فرمایا: ”پڑھئے کس کا تار ہے؟“

چودھری صاحب نے فرمایا: ”تار نواب صاحب بہادر پور کی طرف سے آیا ہے انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔“

اور یہ بھی کھا ہے کہ ملاقات کے لئے بہادر پور آئے۔

ڈاکٹر صاحب ایک آدھ منٹ خاموش رہے پھر آپ نے کہا کیا نواب صاحب نے مجھے اپنا لازم سمجھ لیا ہے؟“

چودھری صاحب نے پوچھا: ”کیا جواب دوں نواب صاحب کو؟“

ڈاکٹر صاحب نے فرمایا: ”کہہ دیجئے۔ فرصت نہیں۔“

اس تار کا پس منظر کسی دوسرے موقع پر چودھری صاحب نے مجھے سنایا تھا جس میں ریاست بہادر پور کی وکالت کرنا۔ دہلی جانا۔ وائسرائے سے ملاقات کرنا ریاست کے وزیر اعظم کے جھیلہ کو دور کرنا۔ خود اسی دن ڈنر وائسرائے کے ساتھ کھانا سب کا تذکرہ تھا اور مجھے میں اسی مضمون کے سلسلہ میں اُن حقائق و واقعات میں شامل کرنے کے قابل ہوا جو سچے وقائع سے تعلق رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر علامہ اقبال بہادر پور تشریف لے جاتے تو یہ وزیر اعظم کی تبدیلی میں جو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ علامہ موصوف کو ضرور دس پندرہ ہزار انعام ریاست کی طرف سے دیا جاتا۔ مگر اس مرد خود آگاہ کو کون ان باتوں پر آمادہ کر سکتا یا تحریک کر سکتا تھا۔ وہ مقدمہ کے چار ہزار تو لے سکتے تھے مگر انعام کے حوص و لالچ میں بہادر پور کا سفر کر کے نواب صاحب کے سامنے گتیں لٹکنے والے اور خوشامدی کا روپ نہ دھاڑ سکتے تھے۔ انہوں نے صاف جواب دلوادیا کہ انھیں نہ صحت ہی نہیں کہ وہ بہادر پور حاضری دیں۔

پچوالیس سال پہلے کا واقعہ

نیزنگ خیال میں اقبال اور نیاز فتح پوری پر تنقید

محمد طفیل ایڈیٹر نقوش کی تلاش جیتجو

پچوالیس۔ اہل پہلے کی بات ہے کہ وہ کس نامور ادیب حضرت نیاز فتح پوری کی عادت تھی کہ وہ پڑھتے سوچنے کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں پوری دیدہ دلیری سے لکھا تھا۔ اور اس پر نیزنگ خیال لاہور کو سختی سے نوٹس لینا پڑا تھا۔ یہ گندے زمانے کی باتیں ہیں اب اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو دہرائیں میں صرف چند سطریں اس داریہ کے آخری پیرے سے نقل کرتا ہوں۔

”ہم نے حضرت نیاز کی زہریلی تحریر کے ان بہوں کو نقل کر کے رسالہ کو ناپاک نہیں کیا۔ جو ان کے صحیفہ میں شائع ہوئے تھے۔ ہم اپنی کے سخن فہم اصحاب کو عموماً اور کھنڈ کے اہل الرائے حضرات کو خصوصاً توجہ دلاتے ہیں کہ وہ حضرات فتح پوری کی اس سنجیدہ تحریر پر سختی سے نوٹس لیں اور پوری کوشش کریں کہ اُمت مرحومہ کے سر بآوردہ اور واجب التحفیم بزرگوں کی اس درجہ توہین پر وہ ظلماء ندامت کریں اور اگر وہ اس پر تیار نہ ہوں تو اطباء کھنڈ ان کے سر پر جو ”مستط بے اس کے نکالنے کا انتظام فرمائیں۔“

نیزنگ خیال جنوری ۱۹۳۰ء

اس پر محترم محمد طفیل مدیر نقوش اپنی کتاب ’کرم‘ میں تبصرہ فرماتے ہیں:

”یہ ہے ایڈیٹر کی قابلیت یا اس کا مقام گنگو کہ وہ نازک مرحلوں سے بھی سرخرو گذرے۔ ورنہ اس بھگڑے میں اہل زبان کا ناز نہ ہو جانا لازمی امر تھا۔ (ایسے مواقع پر اکثر معقولیت اور نامعقولیت کو بھی دھیان میں نہیں رکھتا) اگر حکیم صاحب نے اس معاملہ کو پوری جوش و خروش سے نبھالا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سنا تھا کہ اس معاملہ میں اہل اردو بھی حکیم صاحب کے ہمراہ تھے اور نیاز صاحب کے طیلے کو ناپسند کر رہے تھے اسے کہتے ہیں تلخ نوائی میں شیریں کلامی۔“

یہ ایک ایسا عجیب موقع تھا جب علامہ اقبال کے حضور میں ان کے حمایتی خوب اچھل اچھل باتیں بناتے۔ اسی حضرت ہم پر یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے ان کے چلنے چڑھنے میں گئے۔ چنانچہ میں نے (ایڈیٹر نقوش نے) حکیم صاحب سے پوچھ ہی لیا۔

”آپ نے اس وقت علامہ اقبال کی وکالت تو خوب کی تھی علامہ بھی خوش ہوئے تھے یا نہیں؟“

(حکیم صاحب) کہنے لگے۔ ”وہ ان چیزوں سے بالاتر تھے۔ میں نے جب ادب سے وہ پرچہ علامہ کی خدمت میں پیش کیا تھا

تو وہ نوٹ پڑھ کر صرف مسکرا دیئے تھے زبان سے کچھ نہ کہا۔ مجھ میں بھی بہت نرمی کہ پوچھ لیتا۔ کیسا ربا یا داریہ؟“

محمد طفیل نے پوچھا۔ ”آپ کے علامہ سے تعلقات کیسے تھے؟“

”آج لوگ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ ہمارے علامہ سے بڑے تعلقات تھے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ علامہ میرے دوست تھے۔ مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ مگر میں اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ میں تو ان کے ہاں حاضری پر ہی فخر کیا کرتا تھا۔ میری نہ ان سے دوستی تھی نہ وہ مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ علامہ کی مجھ پر یہی مہربانی بہت تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے ہاں بیٹھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ لذتِ بیداری مجھے اسی چوکھٹ سے ملی تھی ورنہ میں اس سے آشنا ہی نہ تھا۔“ یہ سب فیضِ علامہ کی دور سے فیض بخشی تھی۔ ورنہ من اعم کہ من داعم!

شاعر کا مقام

ہندوستان کے ایک نواب (شاہد نواب جونا گڑھ) لاہور آئے۔ انہوں نے سر عبدالقادر کے ہاں قیام فرمایا تھا۔ نواب صاحب نے سر عبدالقادر سے کہا: ”میں دو کاموں کے لئے آیا ہوں۔ ایک تو میں لاہور دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے اقبال سے ان کا کلام سننا چاہتا ہوں۔“

دنیا خوب جانتی ہے کہ سر اقبال اور سر عبدالقادر میں گہرے دوستانہ روابط تھے۔ عبدالقادر نے کہا: ”لاہور کی سیر تو میں بخوبی کرادوں گا۔ مگر علامہ اقبال سے کلام سنوانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگے:

”ہاں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی خاطر دعوت کروں جس میں علامہ کو بھی مدعو کروں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت از خود پیدا ہو جائے کہ علامہ اپنا کلام سنا دیں۔ ورنہ فرمائش کی جرأت نہ تو مجھ میں ہے اور نہ کسی اور میں!“

اللہ اللہ یہ ہے شاعر کا مقام!

برخلاف اس کے مشورہ ہندوستان کی آبادی پچاس کروڑ ہے اور پختی اور اگر مبالغہ سے گریز کیا جائے تو ہندوستان میں اردو ہندی بنگالی شاعروں کی تعداد ایک لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ یہ ہر ماں اردو دان طبقوں میں شعر کہنے اور کہنے کا بہت شوق تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ انھیں اپنا کلام سنانے کا ذوق تھا۔ اگر ان کی اچکنوں کی تلاشی لی جائے تو شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس کی جیب میں اُس کے کلام کی بیاض نہ ہو۔ بعد میں یہ عادت کچھ اس حد تک ناپسند ہو گئی کہ خود یوپی والے بھی اسے ناپسند کرنے لگے چنانچہ شاہد احمد دہلوی مدیر ماہنامہ ”ساتی“ نے شاعروں کے اس رویے سے بچنے کے لیے ان کی اس سیلابِ طبع پر بند باندھنے کے لئے کچھ اس طرح کی شرائط لگا رکھی تھیں مثلاً:

دہلی میں ایک لائبریری کے دفتر میں جہاں ادباً اور شعراً کا جھوم جچ ہو جاتا تھا۔ حاجت مند تشریف لاتے اور کتابوں سے استفادہ کرتے۔ لیکن لائبریری کے اوقات ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ مقام ادیبوں اور شاعروں کا اڈا بناتا اور رات گئے تک یہ پُر تلف مجلس مختلف مناسبات پر تیار رہتی اور کبھی شہر و سخن سے بھی دل بیلایا جاتا تھا۔ مگر مجلس کو شاعروں کے جنگلوں سے پاک رکھنے کے لئے شاہد احمد صاحب نے یہ تادمِ کلیمہ ناقد کر رکھا تھا جو شاعر اپنا کلام سنانا چاہے اُسے تمام حاضر ادب کی توافع چاہے سے کرنی ہوگی۔ اول وہ چاہئے پلٹے اُس کا بل ادا کرے اس کے بعد شاعر بنے۔ اگر کوئی شاعر ترنم کے ساتھ اپنا کلام سنانے کا تو اسے

چائے کے ساتھ ٹیکن اور شیریں مٹھائیوں سے بھی حاضرین کی تواضع کرنی ہوگی۔ شاہد صاحب کہتے تھے کہ اگر میں یہ سختی نہ کرتا تو ساری رات شاعروں کا کلام ہی سننا پڑتا۔

میری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہے کہ تنقیدی جرح سے بچتے ہوئے علامہ اقبال کے متعلق واقعات و حقائق کو فراہم کر رہوں اور سمیٹا رہوں تاکہ ہم علامہ کی زندگی کی گہرائیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوں۔

یہ مضمون بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ جو میں نقوش کے اقبال نمبر کے لئے ترتیب دے رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں حجاب امتیاز علی کا ایک مضمون پیش کر رہا ہوں یہ اس عہد کی بات ہے جب علامہ اقبال نے مدراس کا سفر اختیار کیا تھا اور وہاں جاکر خطبات مدراس پڑھ گئے تھے۔ ان دنوں محترمہ مس حجاب کھلیں تھیں جو مدراس کے کانٹ سکول میں پڑھتی تھیں اور ان کے والد محمد اسماعیل مدراس کے ایک نامور مسلمان رئیس تھے۔ اس کے بعد وہ یکم امتیاز علی تاج ہو گئیں۔

زیر عہد مضمون انہوں نے ۱۹۶۹ء میں اپنی بچپن کی یادوں ۱۹۲۹ء سے لکھا تھا۔ اور آج میں ۱۹۷۷ء میں اسے نقوش کے اقبال نمبر میں منسلک کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں:

شاعر مشرق سے میری ملاقات

شاعر مشرق علامہ اقبال سے میری ملاقات کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ اب اس کی تفصیلات میرے ذہن میں وضاحت سے محفوظ نہیں، وقت کی گرد نے انہیں دھندلا دیا ہے۔ تاہم چند باتیں آج بھی روزِ روشنی کی طرح میری یادوں کو درخشاں کر رہی ہیں۔ یہ خوشگوار یادیں میرے بچپن کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک دفعہ ممتاز حسن صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ میں علامہ صاحب سے اپنے بچپن کی ملاقات کے سلسلے میں کچھ لکھوں۔ مگر اس کا مجھے موقع نہ ملا۔

مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن نے علامہ اقبال کو پنجاب سے جنوبی ہند، چند اہم لکچرز دینے کے لئے کالے کوسوں بلایا تھا۔ اُس وقت میری عمر چھوٹی تھی۔ جب میرے والد سید محمد اسماعیل مرحوم نے یہ مرزہ مجھے سنایا کہ علامہ صاحب آ رہے ہیں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ میرا تمام بچپن ”سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا“ اور ”مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا“ گاتے گزرتا تھا اور میں یہ ترانہ چھ سات سال کی عمر ہی میں بہت خوشی اور ولولے سے گایا کرتی تھی اور اپنے گھنے پڑھنے کے کمرے میں بلیک بورڈ پر یہ ترانہ لکھا بھی کرتی تھی۔ اب قومی ترانے کے اس غلیظ شاعر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا منہر موقع نصیب ہو رہا تھا۔ غرض کچھ نہ کچھ شوقِ ملاقات نے مجھے کس درجے بیتاب کر دیا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہہ دیا تھا کہ میں علامہ کے دورِ قیام میں تمام وقت ان کے ساتھ رہوں گی۔ میرے والد نے مجھے بھایا کہ وہ ایک مقصدی سفر پر آ رہے ہیں۔ اُن کا قیام بہت مختصر اور مصروف ہوگا۔ دھرتی رتے میرے نام بھی آ رہے ہیں۔ میں تمہیں بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے باوجود

میں بھند ہوئی اور جس دن علامہ مدراس پہنچ رہے تھے میں اپنے والد کے ساتھ مدراس سے ایک اسٹیشن دو رات کے استقبال کے لیے جا پہنچی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مدراس کے اسٹیشن پر علامہ صاحب کے استقبال کے لئے لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ اسٹیشن جانے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ علامہ کے لئے کوئی تحفہ بھی لے جانا چاہیے۔ بہت سوچا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی۔ آخر اپنی ڈریسنگ میبل پر رکھی ہوئی "یوٹوسی کلون" کی چھٹ کاؤ کی ایک کٹ گلاس کی خوب صورت مراچی سے لی تاکہ علامہ کو تحفہ دوں۔ مگر جب میرے والد نے اسے دیکھا تو کہا کہ بھلا انھیں اس صراحی سے کیا لپٹ ہی ہو سکتی ہے؟ وہ ایک سنجیدہ علمی آدمی ہیں۔ کوئی تحفہ دینا ہی تھا تو پہلے سے سوچ لیا ہوتا۔ میں بہت یاروس ہوئی۔

یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا ملک (جو سچ پوچھیے تو ہمارا انہیں بلکہ برٹش حکومت کا تھا) انگریزیت میں رہا جاتا تھا۔ تعلیم، معاشرت، ذہن، آسان سبھی کچھ انگریزی تھا۔ جب میں شاعر مشرق کے استقبال کے لئے اپنے والد ماجد کے ساتھ مدراس سے ایک اسٹیشن پہلے "بین برنج" پہنچی تو میرا انگریزی لباس تھا اور جڑی ہند میں یہ کوئی نئی چیز نہ تھی۔ سبھی یہ لباس پہنتے تھے میرے والد بھی انگریزی سوٹ میں تھے۔ پیٹ فارم پر ابھی ٹرین نہ آئی تھی اور میں شوق اور ولولے کے ساتھ اپنی تصوراتی دنیا میں غرق تھی۔ خیال تھا صبح کا وقت ہے علامہ صاحب ایک اعلیٰ درجے کے ہلکے رنگ کے سوٹ میں میلبوس ہوں گے۔ بکٹائی بھی میچ کر کے نکالیں گی جو انگیلوں میں مرٹنا سا سگار سٹنگ رہا ہوگا۔

ٹرین پیٹ فارم پر آکر رکی۔ میں اور میرے والد اور والدہ کے چند اور دوست جو وہاں بل گئے تھے فرسٹ کلاس کے ڈبوں میں جھانک جھانک کر دیکھتے رہے مگر خلاف توقع علامہ صاحب سیکنڈ کلاس میں تھے۔ اس وقت مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ اتنا عظیم آدمی اور سیکنڈ کلاس میں سفر! میں نے اپنے والد سے سرگوشی میں کہا کہ اگر کوئی انھیں مجھے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ بھیج کر ہدایتی یا میں علامہ قبال ہوتی تو صاف انکار کر دیتی۔ میرے والد نے کہا کہ بڑے لوگ چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے مگر مجھے ذہنی دھچکا لگ چکا تھا۔ ٹرین کھڑی ہو گئی اور مدراس سے ایک اسٹیشن دور ہونے کے باوجود بہت لوگ استقبال کے لئے پلٹوں کے بار لیے موجود تھے مگر میں اس جہوم کو نظر انداز کرتے ہوئے شہتی دید میں کپار ٹنٹ میں چلی گئی۔ استقبال کرنے والے میزبانوں میں شہر کے کئی معززین ایسے تھے جو میرے والد کو جانتے تھے۔ انہوں نے میرے والد کا تعارف علامہ سے کر دیا۔ شاعر مشرق نے کھڑے ہو کر ہاتھ ملائے اور سب باتیں کرنے لگے۔ میں درطرح حیرت میں غوطہ زن ایک کونے میں کھڑی انھیں سب کیسے بھاڑ بھاڑ کر دیکھ رہی تھی، یعنی اپنے بچپن کے گیتوں کے ہیرو کو! کیا یہی علامہ اقبال ہیں جنہوں نے "چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا" لکھا ہے۔ وہ نہ اعلیٰ درجے کے ہلکے رنگ کے سوٹ میں میلبوس تھے نہ ان کی انگیلوں میں مرٹنا سا سگار جل رہا تھا۔ انہوں نے پنجابی شلو اور پہن رکھی تھی اور کہتے پرواسکٹ اوپاؤں میں دیسی جوتی جیسی کمائیوں کی کتابوں میں میں نے جادو کرکے کو پیٹنے ہوئے دیکھا تھا۔ بڑی حیرت ہوئی۔ میرے تصورات کی جنت پارہ پارہ ہو گئی۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کا لطفیلو کا بغداد کا ایک کردار نکلے۔ بات یہ تھی کہ میں نے پنجابی لباس کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آنکھیں مادی نہ تھیں اس لیے قبول کرنے میں کچھ وقت ہو رہی تھی اور تو اور انگیلوں میں موٹے مصری سگار کی بجائے حقہ اور اس پر پلم رکھی تھی، ذہن کو دھچکے پر دھچکے

لگ رہے تھے۔ میں اپنی خیالات میں غلطاں دیکھاں تھی کہ اچانک میرے والد نے نہ جانے کیا کہہ کر میرا تعارف کرایا۔ یہ بھی کہا کہ اُن کے قومی ترانے میری گٹھی میں پڑے ہیں میں حیران افردہ شرمندہ سی ہو رہی تھی کہ اب ان سے کیا بات کروں۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے ملنے کے لئے کھڑے ہو گئے تھے اور شفقت سے مسکراتے ہوئے مجھے بنور دیکھ رہے تھے۔ اکیلا معلوم میرا انگریزی لباس ان کو اتنا ہی عجیب لگ رہا تھا جتنا مجھے ان کا بنیانی لباس عجوبہ معلوم ہو چکا تھا! پھر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ بٹھاتے ہی ایک سگریٹ کا ڈبہ کھول کر مجھے سگریٹ پیش کیا۔ اس پر میرے والد کے ایک دوست نے جو لم بیگ کے مہر تھے اور علامہ کے استقبال کے لئے آئے تھے مسکرا کر کہا۔ ”سگریٹ؟ ابھی تو یہ سینٹ تھامس کا نوٹ میں پڑھتی ہیں۔“ میرے والد بھی ہنسنے لگے تھے اور میں گھبرا کر خاموش ہو گئی تھی۔ کا نوٹ کا نام سن کر علامہ میری طرف متوجہ ہو گئے، مسکرا کر فرمے۔ ”تبیئے کا نوٹ میں عیسائیت کا آپ نے اب تک کتنا اثر قبول کیا ہے؟“ میں نے کہا۔ ”بہت تھوڑا سا۔“ اس پر علامہ صاحب ہنس پڑے۔ ”ٹرین چلنے لگی۔ اب میں نے بھی علامہ صاحب سے کچھ سوالات شروع کئے جن کی تفصیل اس وقت مجھے یاد نہیں مگر اتنا یاد ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے دشمن ترانے مثلاً

”مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا“

کیسے کہہ دیتے ہیں؟ اس پر شاعر مشرق نے بے حد گفٹنی سے فرمایا۔ ”اب میں مان گیا کہ عیسائیوں کے کا نوٹ کا آپ نے ذرا بھی اثر قبول نہیں کیا، یہی تو آپ کا ”مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا“ پر ایمان ہے۔ آپ کے عقائد آپ کے طرز و ادا اور آپ کی باتوں کو سن کر میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ کا نام ”شیریں“ ہونا چاہیے تھا۔“ پھر میرے والد کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پوچھا۔ ”کیوں تیار صاحب! آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟“

گفتگو میان مک پہنچی تھی کہ مدراس کا لمبا چوڑا پیر شورشائیش آگیا مجھے بہت صدمہ ہوا کیونکہ ابھی میری ملاقات تشنہ معلوم ہو رہی تھی اور ان سے دوبارہ ملنے کی مجھے اُمید نہ تھی۔ لوگ ان کے استقبال کے لیے چوٹیل کی طرح اوپر چڑھ آئے اور علامہ کو پھولوں کے ہاروں کا دیا۔ علامہ نے بہت سے ہار میرے گلے میں ڈال دیئے بعض لوگوں کو دھوکا ہوا کہ میں بھی ان کے ساتھ آئی ہوں اور مہمان ہوں۔

میرے والد نے علامہ کو خدا حافظ کہا اور جانے کے لئے مڑے مگر عین وقت پر میں نے علامہ سے پوچھ ہی دیا کہ میں دوبارہ کب ملوں۔ اس پر انہوں نے مسکرا کر کہا جس وقت آپ کا دل چاہے۔ یہ سن کر میرے والد قریب آ گئے۔ انہوں نے علامہ سے کہا کہ آج سو اچھے بھائی ہوٹل (ڈیان جیلز ہوٹل) میں آپ کا استقبال یہ لے چکے ہیں۔ میں اور حجاب بھی موجود ہوں گے یہ کہہ کر وہ علامہ سے ہاتھ ملا کر مڑ گئے۔ مجھے اس پنج کی خبر نہ تھی نہ میرے والد نے ذکر کیا تھا۔ بہت ہی خوش خوش گھر پہنچی۔ اب مجھے شاعر مشرق کا لباس اور ویسی جوتیاں بری نہ لگتی تھیں کیونکہ ان کی گفتگو بہت شائستہ اور دلچسپ تھی۔

سوانحی میں اپنے والد کے ساتھ پنج کے لیے بساؤ ہوٹل پہنچی جو شہر کا سب سے بڑا ہوٹل سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اس کا نام ڈیان جیلز تھا۔ ظاہر ہے کہ پنج بہت بڑا تھا۔ بے شمار مسلم لیگی شہر کے روسار اور بہت سے لیڈر اور

خدا جانے کون کون کی شریک تھا۔ پنج سے پہلے استقبالی کمرے میں مہمانوں کا مجھ سے ملنا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا قریب جاتی۔ لیکن اتفاق کی بات کہ اُن کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہوں نے وہیں سے ہاتھ ہٹا کر مجھے سلام کیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ لباس تبدیل کر چکے تھے، اب وہ ایک نئی سیلنگ ڈنک سے سوٹ اور کالی ٹوپی میں لبوس تھے۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کہ وہ نارمل لباس بھی پہنتے ہیں۔ میرے والد تو دوستوں سے بات چیت میں لگے ہوئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑی بیٹھ رہی تھی کہ نہ معلوم مجھے علامہ سے کچھ باتیں کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ مجھے ابھی کئی باتیں اُن سے کرنا تھیں۔ ایک بار وہ یہ تھا ان سے کہوں کہ انگریزی کی مشہور نظم "جوم سوٹ جوم" ویزاڈ فوٹیس لائیک جوم" جیسی ایک نظم وہ مزورہ لکھیں اور اس پر یہ بھی مزورہ لکھیں کہ یہ حجاب اٹھانے کی فرمائش پر بھی گئی ہے (اُس زمانے میں میں مس حجاب تحلیل کھاتی تھی)۔

مکہ طہام میں داخل ہوئے تو لمبی لمبی میزوں پر شراب کے گلاسوں کے پاس مہمانوں کی نشست کے لئے ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے شاہر مشرق سے بات کرنے کا موقع ہرگز نہ ملے گا ظاہر ہے جہان خصوصی کے دائیں بائیں سر محمد عثمان یا مسری، حکیم جیسے بزرگ شخصیں گئے اور نہ جانے میری نشست کا کارڈ شراب کے کس جام کے سامنے تلے ہو گا؟

جہان کارڈ دیکھ دیکھ کر اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے تو مجھے تشریف سی ہوئی کہ جانے میرا کیا حشر ہوا اور کہاں ٹھکانا جاؤں۔ مگر میرے قہقہے اور شاید کئی اور لوگوں کے قہقہے کی انتہا نہ رہی جب علامہ صاحب نے خود اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف کی کرسی بھینپتے ہوئے میری طرف دیکھ کر فرمایا "کیا مضائقہ ہے اگر آپ یہاں تشریف رکھیں؟ مجھے معلوم تھا کہ میرے یہاں بیٹھنے سے نشستوں کی ترتیب میں بے ترتیبی ہو جائے گی، اس لئے میں ذرا تامل کر رہی تھی کہ سیدہ حمیدہ صاحبہ جو خستہ پن میں تھیں مجھے کہنے لگے "چلیے چلیے، علامہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں"۔ اس خلاف توقع عزت افزائی پر مجھے دلی خوشی ہوئی۔

کھانا شروع ہوا، علامہ صاحب میزبانوں اور دوسرے مہمانوں سے معروف گفتگو کرتے اور موقع دیکھ کر میں بھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے اور علامہ صاحب کے آگے رکھے ہوئے گلاسوں میں مختلف قسم کی شراب پیروں نے ڈالنی شروع کی تو ایک پیر سے میں نے آہستہ سے کہا "میرے لئے لیمنیڈ لے آؤ"۔ تھوڑی دیر علامہ صاحب چپ رہے پھر پوئے "آپ صرف لیمنیڈ پیئیں گی؟ میں نے کہا "ہاں میں شراب نہیں پیتی۔ آپ پی رہے ہیں؟" ہنس کر کہنے لگے "بالکل نہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں میں نے اپنے قیام انگلستان کے دوران کبھی بھی شراب کا ایک قطرہ نہیں چلکا۔" یہ فقرہ سنی کر اس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خوشی سے ایاں بجائیں۔

شام کو لانی حال میں علامہ کی تقریر تھی جس میں میں بھی شریک تھی اور اس کے بعد بھی ان کی دہاں ہونے والی ساری تعادیریں میں باقاعدگی سے شریک ہوتی رہی۔

اس کے بعد ایک اور ملاقات میں جو علامہ صاحب کے بھول کے کہے میں ہوئی جہاں ملاقاتیوں کا نامنا بدعا تھا، انہوں نے میرے پوچھنے پر اپنے کچھ حالات بیان کئے جن کی تفصیل مجھے یاد نہیں۔ جس اعلیٰ مولوی سید ممتاز علی مرحوم تہذیب سراں اور پھول

کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک لطیف بھی سنایا کہ ”تہذیب نسواں“ کی ایک تہذیبی بہن نے مجھے خط لکھ کر کوئی سوال کیا اور خواہش ظاہر کی کہ میں اس کا جواب ”مختل تہذیب“ کے ذریعے انھیں مدد میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کے سوال کی نوعیت کچھ ایسی تھی جس کا جواب میں نہ جانتا تھا۔ جلتے ہوئے انہوں نے کہا: ”مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ ایک جوشیلی اور پُر خلوص مسلمان کچی ہیں۔“

کاروبار، لین دین میں انسان کی پرکھ ہوتی ہے

یہ ایک مسلمہ اصول ہے اور ہر بڑے آدمی کے حالات سے یہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کسی شخص کی عادت اور خصلت کی حقیقت پہچاننے کے لئے اُس کے میل جول کا روبرو لین دین کا بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے علامہ کے حالات زندگی اور عادات و خصال کا اس پہلو سے بھی مکمل جائزہ لیا ہے۔ علامہ سادہ مزاج انسان تھے اور ہر دلعب یا بھڑکیلے لباس اور چمچوری عادات سے پاک تھے۔ انہوں نے اپنی عمر میں ہی اپنی تصنیفات کی طبع و اشاعت کے تمام کاموں کو ایک مکمل ضابطہ کے تحت منظم رکھا۔ علامہ کی یہی خوبیاں تھیں کہ تیس چالیس سال میں ان کی دھاک بیٹھ گئی اور آج بھی ان کا تمام نظام اُسی منصوبہ کے تحت جاری ہے۔ علامہ کی سالانہ راتلی کا اندازہ پچاس ہزار روپے ہوگا اور وہ اپنے خاندان کے اخراجات کفایت شادی اور سیکھ شادی سے پورے کرتے تھے انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا یا تھا اور باعزت شرفا کی طرح زندگی بسر کی تھی۔

علامہ نے اپنے بچوں کی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام فرمایا تھا۔ آج کل بھی اُن کی آمدنی جو طبع و اشاعت سے ہوتی ہے اُس میں سے اُن کے لڑکے جاوید کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اور جاوید کی شادی شدہ ہمیشہ کو بھی اور جاوید کی اولاد کو بھی۔

علامہ کی کتابوں کی طبع و اشاعت کا کام ایک مثالی کامیاب ادارہ سمجھا جاتا ہے جس کے پتہ کا کوئی ادارہ ملک بھر میں موجود ہی نہیں۔ جو اپنی مثالی کامیابی سے منفرد سمجھا جاتا ہو۔ اس لئے ہمیں جو کچھ اس سلسلہ میں معلوم ہو سکا وہ مجھے کر دیا ہے تاہم بہت کچھ بھی تشنہ ہے۔

علامہ کی تصنیفات کی نشر و اشاعت

شاعروں کا کام ہی کیا اور اس کی طبع و اشاعت ہی کیا۔ عمر بھر میں شاید کسی شاعر کا ایک دیوان چھپا ہو اور اُن کی المانی کی قیمت بنارہتا ہو یہ یاد و خیال کو تحفہ نذر ہوتا رہتا تھا۔ چند خوش قسمت شاعر ایسے بھی تھے جن کے ایک کی جگہ دو تین بار دیوان چھپوائے جوں اور بس۔

شاعروں کی ایک میسر جماعت اور بھی ہے۔ جو عوام کی بے نیچی اور بے قدری سے بہت پشیمان اور پریشان حال تھی مگر اُن کا اثر و رسوخ آٹھ سے آٹھ سو لوگوں نے سرکاری افسروں مثلاً تحصیلداروں۔ اسسٹنٹ کمشنروں۔ افسروں اور انکم ٹیکس کے افسروں کی پناہ لی اور اُن کی سفارش سے طویل جدوجہد کے بعد اپنے دیوان فروخت کرائے۔ یہ داستان اہم انگیز ہے۔ ہمارے

ادب و شعر کی کمپری سے ہمارے حصے بہت ہو جاتے ہیں اور ہمیں شاعری کی اس قیمتی پرناہ غم گھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب حالات اس قدر افسردہ ہوں تو پھر کس حکیم نے فخر میں لکھا ہے کہ ہم شعر کہتے ہیں؟ اور انہیں اپنے محدود ذرائع کے باوجود چھپوانے اور پھر مفت دے دینا: احباب کی نظر کرتے رہیں۔ اس صورت حال کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لینا چاہیے۔

اللہ کا شکر ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری ان انجمنوں اور مصائب سے پاک اور بلند فنی اور سارے ہندوستان کی ادبی نشہ و اتساعت، علامہ کے انتظام و انصرام اور ان کی سرولعزیزی کی لاشمال کامیابی کی منفرد مثال قرار دی جاسکتی ہے۔

آپ کی مطبوعات کے اضافہ و تکمیل کے لیے لکھا ہوا علامہ کے ہاں کتابوں کی نشر و اشاعت کا انتظام یوں تھا: کتاب کا مسودہ تیار ہو جانے پر بہترین کاتب کو بلا دیا جاتا جو علامہ کی کتاب کی کثابت کرنا بھی عبادت سمجھتا تھا اسے زیادہ سے زیادہ اجرت دی جاتی تھی۔

کتاب تیار ہو جانے پر کتب کسی پریس کو بھجوا دی جاتی اور کوئی کافی دکا دار مطلوب کاغذ پریس کو بھجوا دیتا تھا۔ جب کتاب چھپ کر تیار ہو جاتی تو لاہور کے دو چار بڑے تاجران کتب کو اطلاع دی جاتی اور وہ علامہ کی کڑھی پر ہتے ہو جاتے۔ انہیں بتلایا جاتا کہ مثلاً ہانگ درا کی پانچ ہزار جلدیں چھپ کر تیار ہیں۔ جس کی قیمت بیس ہزار روپے ہے پانچ ہزار روپے کمیشن کاٹ کر پندرہ ہزار روپے نقد یک مشت یہ رقم تاجر کتب کو ادا کرنی ہے۔ کون تاجر اس کے لئے تیار ہے؟ جو دو چار تاجران کتب آئے ہوتے وہ آپس میں کوئی بات کر کے کسی ایک کو اجازت دیتے اور وہ پوری رقم کا چیک علامہ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ پورے پندرہ ہزار روپے کا اعلان اسے ایک رقم پریس کے نام دے دیتے کہ کتاب کی پانچ ہزار جلدیں مکمل رقم کو دے دی جائیں۔

یہ تعامد حاسدا اصول یا قاعدہ جو علامہ اقبال کے ہاں کتابوں کی تیاری پر زیر عمل رہتا تھا۔ یعنی علامہ کتاب خود لکھواتے اور چھپواتے تھے اور کمیشن کاٹ کر پوری قیمت یک مشت پیشگی وصول کر لیتے تھے اور یہ اصول ان کی ہر شعری تصنیف پر ان کی زندگی میں اور بعد بھی جاری رہا۔

علامہ اقبال کے ہاں جسے جتن حد تک ہیں خود علامہ اقبال نے لکھی ہیں اور شائع کی ہیں ان کا بھی تذکرہ بلوگرافی آف اقبال نامی کتاب یہ موجود ہے۔ بلکہ دنیا بھر میں جس قدر مضامین۔ خاص نبر اور مجموعے اقبال کے متعلق شائع ہوئے ہیں سب کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔

اقبال کی شاعری کی تصنیفات اردو اور فارسی میں ہیں۔ اردو میں چار کتابیں ہانگ درا۔ بال جبریل۔ مژگ کلیم اور درخان مجاز ہیں اور جو کتابیں فارسی زبان میں بھی ہیں وہ کل چھ ہیں۔ اسرار و رموز۔ پیام مشرق۔ زبور عجم، جاوید نامہ پس شہ باید کر اور درخان مجاز موصوفہ ذکر کتاب سرور زبانوں میں ہے۔

ان کتابوں کے ۱۹۶۵ء تک جو اعداد و شمار بلوگرافی میں چھپے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

ہانگ درا ۱۹۱۴ء میں پہلا ایڈیشن اور ۱۹۶۵ء تک کل ۱۷ ایڈیشن شائع ہوئے۔ انٹرایڈیشن ۵ ہزار کے اور کچھ دس ہزار

کے بھی شائع ہوئے۔

اور مہمان جہاز پہلا ایڈیشن ۱۹۳۸ء میں اور سلسلہ تک پانچ ایڈیشن شائع ہوئے۔
 بال جبریل پہلا ایڈیشن ۱۹۳۵ء میں اور سلسلہ تک دس ایڈیشن بال جبریل کے اور شائع ہو چکے تھے۔
 جاوید نامہ سلسلہ میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور ۱۹۶۵ء تک جاوید نامہ کے چار ایڈیشن شائع ہوئے۔
 پیام مشرق سلسلہ میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور ۱۹۶۵ء تک پیام مشرق کے آٹھ ایڈیشن اور شائع ہوئے۔
 زبور عجم کا سلسلہ میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور ۱۹۶۵ء تک اس کے پانچ ایڈیشن شائع ہوئے۔
 ضرب کلیم ۱۹۳۶ء میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور ۱۹۶۵ء تک آٹھ ایڈیشن شائع ہوئے۔
 اسرار و رموز کا پہلا ایڈیشن معلوم نہیں کب چھپا مگر دو سرا ایڈیشن ۱۹۴۰ء میں شائع ہوا اور کل نو ایڈیشن شائع ہوئے۔
 مگر ہمارے پاس سلسلہ سے ۱۹۶۵ء تک کتابوں کی اشاعت کا کوئی حساب نہیں۔
 اب علامہ اقبال کی تمام شعری اردو کتابوں کو ایک ہی جلد میں جلد ۱ کہہ دیا گیا ہے۔ اس قسم کی پہلی جلد فروری ۱۹۶۳ء
 میں پانچ ہزار کی تعداد میں شائع ہوئی تھی۔ دوسری بار یہی مجوزہ پانچ ہزار کا سلسلہ میں شائع ہوا تھا۔ قیمت اردو ایڈیشن کی پچیس
 روپے غیر جلد اور جلد ۲۵ روپے ہے۔ گویا یہ پانچ ہزار کا ایک ایڈیشن ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کا بغیر جلد کے ہے۔
 ایسا ہی فارسی کس ایڈیشن جو دو ہزار کی تعداد میں شائع ہوا تھا۔ یہ دو ہزار کا ایڈیشن بغیر جلد کے نوے ہزار روپے کا
 تھا۔ اس فارسی ایڈیشن بغیر جلد کی قیمت ۴۵ روپے اور جلد ۵۵ روپے ہے۔
 پاک و ہند میں اور کوئی کتاب اتنی مقبول و معروف نہیں جتنی علامہ اقبال کی کتابیں ہیں۔

جاوید منزل

م۔ش

جب میں نے پہل مرتبہ جاوید منزل میں علامہ اقبالؒ کو دیکھا تو وہ بنیان اور سوتی و حوتی میں بوس ڈراٹنگ روم سے طعہ کمرے میں ایک سادہ سی چارپائی پر گھاؤ تکبہ سے سہارا لیے آرام سے لیٹے تھے۔ ان کی چارپائی کمرے کی مغربی دیوار سے ذرا ہٹ کر کھچی تھی۔ سر ہانے کی کڑا ایک الماری تھی۔ چارپائی کی پائنتی طعہ ڈراٹنگ روم کی دیوار سے ذرا ہٹ کر تھی۔ چارپائی سے دراصل طعہ پر علامہ کا تاریخی طعہ کھڑا تھا۔ جس کی تلے ذرا ہٹا تو لگانے سے ان کے لبوں تک پہنچ سکتی تھی۔ فرش پر سرنج ڈنگ کا قالین بچھا تھا۔ چارپائی کے نیچے ایک ضخیم کتاب تھی جسے چارپائی پر بیٹھے ذرا پھٹنے سے اٹایا جاسکتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ کتاب تھی جس سے حضرت علامہ کبھی کبھی استفادہ فرمایا کرتے تھے۔ چارپائی کے ساتھ ٹھہر دے سے کپڑے کی گرگانی کا جوڑا تھا جو پاؤں میں نقر کی تحلیف کی وجہ سے حضرت علامہ کے استعمال کے لیے مناسب حال تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ہی غسل خانہ تھا۔ جو حضرت علامہ کے استعمال کے لیے مخصوص تھا۔ اس غسل خانے کا دوسرا دروازہ زنان خانے کی طرف کھلتا تھا۔ صفائی کرنے پر مامور خاتون غسل خانے میں صفائی کے لیے آنے جانے کے لیے ڈیوڑھی والا دروازہ استعمال کرتی تھی۔ حضرت علامہ کے کمرے میں مراد آبادی اگلا دان حقتہ کے بعد دوسری قابل توجہ شے تھی۔ چارپائی سے ذرا ہٹ کر بنید کر ڈگریاں تھیں جن میں سے ایک پر بیٹھ کر میں نے چند منٹوں کے لیے اپنے دور کے دنیا کے ایک عظیم الشان انسان کی نیارت کی۔

ان چند منٹوں میں حضرت علامہ نے ایک بار تالی بجا کر علی بخش کو طلب کیا اور میری سراپا نیاز مندی کے خیال سے انھیں ارشاد فرمایا کہ میں جب ان سے دوبارہ ملنے آؤں تو بلا توقف آنے دیا جاؤں۔ میں ان دنوں ایف سی کالج میں انگریزی میں ایم۔ اے کا طالب علم تھا۔ "بالی جبریل" زیور طباحت سے آراستہ ہو کر بازار میں آچکی تھی۔ میں نے اپنے کالج کے رسالہ "فلو" کے اردو حصہ میں "بالی جبریل" پر ایک مضمون لکھا تھا جو حضرت علامہ کی نظر سے گزر چکا تھا۔ مضمون تو بالکل معمولی سا تھا۔ لیکن میں نے اس مضمون کی ایک ایک سطر میں اپنی عقیدت کی خوشبو بوسا دی تھی۔ اس سے پہلے اپنے کالج کی ایک وقیع لٹریچر سوسائٹی "فٹین (FIFTEEN)" جس کے صدر ڈاکٹر ایف ایم ویٹھی تھے کی ایک میننگ میں اقبالؒ پر انگریزی میں ایک مضمون بھی پڑھا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ آیا انھیں میرے اس مضمون پڑے جانے کا علم تھا یا نہیں۔ لیکن میں ان دنوں اقبالؒ کے عشق میں دیوانگی کی منزل میں تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس دیوانگی میں ان کے پاؤں میں ٹوٹ پوٹ رہوں۔ اقبالؒ جس کی نگاہیں لامکان تک پہنچا کرتی تھیں میرے دل کی اس کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے۔ لہذا انھوں نے ایک طرح سے مجھے اپنی خدمت بابرکت میں حاضر ہونے کا ذوق عام دے دیا تھا۔

لاہور ریلوے سٹیشن سے شاہجی گڑھی کی طرف جائیں تو سسٹیشن سے چارپائی فرلانگ کے فاصلے پر بائیں ہاتھ کو دھک کوٹھی واقع ہے جو جاوید منزل کے نام سے موسوم ہے اور جو زندگی کے آخری چند سالوں میں علامہ اقبالؒ کا مسکن بنی رہی۔ یہ کوٹھی تو چھ کنال زمین

پر مشتمل ہے، حضرت علامہ نے بیلام میں دیو سے ۳۶ ہزار روپے میں خریدی تھی۔ اس کی تعمیر کا کام (میری اطلاع کے مطابق ٹیکے پر) حضرت علامہ کے بڑے بھائی شیخ عطاء اللہ مرحوم کی زیر نگرانی تکمیل پذیر ہوا۔ حضرت علامہ نے یہ کوٹھی اپنے خلیفہ ارشد جاوید اقبال کے نام جبکہ دہی تھی اور وہ خود اس میں بلور کرایہ دار مقیم تھے۔ وہ ہر ماہ کرایہ کوٹھی کے مالک جاوید اقبال کے اکاؤنٹ میں پیشگی جیمہ کرایہ کرتے تھے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو جب اقبال کا دسواں سال ہوا تو اس سے اگلے روز یعنی ۲۲ اپریل کو ان کی طرف سے پیشگی کرایہ کی رقم واجب اللہ تھی۔ مردانہ میں یہ کوٹھی جو آجکل کے میمار کے مطابق بالکل معمولی کوٹھی شمار ہو سکتی ہے، ایک ڈرائنگ روم، ایک سٹور روم، ایک ڈائننگ روم، ایک ڈیڑھی، پورچ، ایک مردانہ بیڈ روم اور ایک گیسٹ روم بمع غسل خانہ اور زاناں خانہ کے تین کمروں پر مشتمل تھی۔ عین میں داتیں طرف باورچی خانہ اور بائیں طرف نشی روم تھا۔ ڈائننگ روم میں الماریوں میں حضرت علامہ کا کتب خانہ تھا۔ چوکھوکالت سے کئی سال سے دستبردار ہو چکے تھے اس لیے ان کے کتب خانہ میں قانون کی کوئی کتاب موجود نہ تھی۔ ان کا کتب خانہ زیادہ طور پر انگریزی کتابوں پر مشتمل تھا جو فلسفہ اور تاریخ کے مضامین سے متعلق تھیں۔

ڈرائنگ روم میں سامنے کی دیوار پر حضرت علامہ کی ایک بڑی تصویر آویزاں تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر عتاب کا تصور آنکھوں میں ابھرنے لگتا تھا۔ اس تصویر میں ان کے دل آویز چہرے پر سیاہ گھج گھجیں عجب بہار دیتی تھیں۔ انہیں اپنی یہ تصویر پسند تھی۔ سر جو محمد رنگھ کے ایک بھائی (شیرعل) نے جن کی شاہی ایک ہنگین خاتون سے ہوئی تھی اور جو علامہ اقبال کے بے تکلف دوستوں میں شامل تھے، اپنے کیمبرے سے ان کی ایک درجن کے قریب مختلف پوندوں میں تصاویر لکھنی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان تصاویر کا اہم راجہ حسن اختر کو عطا فرمادیا تھا۔ ۱۹۳۸ء میں جب ہم نے حضرت علامہ کی زندگی میں ہندوستان گھر جانے پر پریم اقبال منانے کا فیصلہ کیا تو راجہ صاحب نے مجھے وہ اہم عطا فرمایا تاکہ میں ان میں اس قریب سے لیے شائع کرنے کے خیال سے بعض تصاویر کا انتخاب کروں۔ میں نے ایک ایسی تصویر بھی منتخب کی جس میں حضرت علامہ گردن جھکائے محو فکر ہیں۔ جب میں نے اپنے انتخاب کا ذکر کرتے ہوئے انہیں یہ تصویر دکھائی تو انہوں نے اس کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس تصویر سے تمہارے کے آثار نمایاں ہیں (اس تصویر کا ان دنوں رسائل میں بہت رواج ہے) انہوں نے ڈرائنگ روم کی دیوار پر ہنگی ہوئی مذکورہ تصویر کو پسند فرمایا اور کہا اس میں شباب اور بے غمی کی جھلک نمایاں ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی تیسری بیگم (والدہ جاوید اقبال) کا میکلوڈ روڈ سے جاوید منزل میں تبدیلی کے فوراً بعد انتقال ہو گیا۔ جاوید اور منیرہ کی دیکھ بھال کا کام ڈاکٹر صاحب کے ایک بھتیجے امتیاز اور ان کی بیوی کے سپرد تھا۔ لیکن جب امتیاز اور بیوی نے جاوید منزل کو خیر باد کہی تو ڈاکٹر صاحب نے علی گڑھ میں اپنے دوست رشید احمد صدیقی سے خط و کتابت شروع کی تاکہ ان کی کوششوں سے ایک جوہن خاتون کی جو علی گڑھ میں اپنی بہن کے پاس مقیم تھیں جاوید اور منیرہ کے لیے بلور گورنس خدمات حاصل کی جاسکیں۔ چنانچہ اس شریف جوہن خاتون کے جاوید منزل میں آجانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی گھر پر محاذ پر پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نیک خاتون نے منیرہ کو اسی شفقت اور محبت سے فرما دیا جو ایک ماں کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی یہ خاتون جس ڈورالٹ ویرصحت کے ساتھ حرمین میں موجود ہیں۔ اور سال میں کم از کم ایک مرتبہ پاکستان تشریف لاتی ہیں اب تو خدا کے فضل سے منیرہ بیگم میاں صلاح الدین صاحب (بھی دادی ہی بھگتیں۔ یہ جوہن خاتون اپنی منہ بولی منیرہ ان کے بیٹے یوسف صلاح الدین اور ابن یوسف کو دیکھ کر نہال ہو جاتی ہیں۔ حضرت علامہ کی دو بہنیں

بھی زندہ تھیں جو کبھی کبھی اپنے بھائی کے گھر آکر قیام پذیر ہوا کرتی تھیں۔

حضرت علامہ کے ملازمین میں علی بخش کے علاوہ زمان اور ایک باورچی شامل تھے۔ زمان خانہ میں ایک مافی کام کرتی تھیں ڈاکٹر جمعیت سنگھ فیلی ڈاکٹر تھے۔ وہ گاہے گاہے حضرت علامہ کی صحت کے متعلق دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سلامت کے آخری ایام میں شفاء الملک حکیم محمد حسن قرشی باقاعدگی سے شام کو جاوید منزل آسنے لگے تھے۔ حکیم صاحب کی تجویز کردہ یونانی ادویات حضرت علامہ رنجت سے نمایاں کرتے تھے۔ ان کے سنے والوں میں ہرذہب و ملت کے لوگ شامل تھے ان میں ذہب زندہ نامہ نے جاوید اقبال کی جہنم پری تیار کردائی تھی۔ چودھری محمد حسین مرحوم و مغفور علامہ کے مخلص ترین احباب میں سے تھے وہ گورنمنٹ پنجاب کی پریس برانچ کے انچارج تھے۔ ضلع میانکوٹ کے موضع جھانگ کے رہنے والے تھے۔ انھوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے عربی میں ایم۔ اے کیا تھا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انھوں نے کچھ دنوں کے لیے روزنامہ ”مہیندار“ میں کام کیا تھا۔ لیکن اخبار کے مالی حالات سے پریشان ہو کر وہ ”زمیندار“ سے الگ ہو گئے تھے اور ذواب سرورہ افتخار علی خاں کے بچوں کے آلیق بن گئے تھے۔ ذواب صاحب فیروز پور روڈ پر ”زرافشاں“ نامی کوشی میں رہتے تھے۔ علامہ اقبال کی ذواب صاحب سے دوستی تھی اور گاہے ”زرافشاں“ میں احباب کی مجلس جاکر کرتی تھی، جس میں حضرت علامہ شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ان کی چودھری محمد حسین سے یہیں ملاقات ہوئی اور آہستہ آہستہ دونوں میں مستقل تعلقات مخلصیت کی بنا پر قائم ہو گئے چودھری محمد حسین کو ملکہ اطلاعات میں ڈاکٹر صاحب نے ہی ملازمت دلوائی تھی۔ چودھری محمد حسین قلم گوہر سنگھ میں رہتے تھے۔ ان کا حضرت علامہ کی زندگی کے آخری دن تک یہ معمول رہا کہ شام کو دفتر سے فارغ ہو کر جاوید منزل آتے اور بعض اوقات رات ڈھلے تک یہیں رہتے تھے میں اپنے علم کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ چودھری صاحب مرحوم حضرت علامہ کے معتمد ترین دوست تھے۔ اگر چودھری صاحب کی زندگی نے وفا کی ہوتی تو وہ حضرت علامہ کے سوانح حیات پر مستند ترین کتاب رقم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے۔

ان کے پاس بین الاقوامی شہرت کے مالک لوگ بھی بغرض ملاقات آیا کرتے تھے۔ ۱۹۲۶ء میں جب قائد اعظم پہلی مرتبہ لاہور تشریف لائے تو انھوں نے جاوید منزل میں بھی حاضری دی۔ ایک موقع پر ہندت جواہر لال نہرو میاں افتخار الدین کے ہمراہ آنے بھی علامہ اقبال پر کال کیا۔ گرمیوں کی ایک صبح کو سر تیج بہادر سپرد نے اپنے داماد پنڈت چاند نرائن جران دونوں میں ایسے ہی تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آکسفورڈ کے وائس چانسلر جی کا نام لارڈ لوہیتین تھا ان سے ایک دن ملنے کے لیے آئے۔ سر سکندر جی خاں کو بھی میں نے اکتوبر ۱۹۳۰ء میں ان کے سامنے ادب و احترام کا موقع بنے بیٹھے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کسی شخص کی آمد پر خواہ اس کا قومی یا بین الاقوامی عکس کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تکلیف کو یا سبک پھینکنے نہ دیتے تھے۔ ان کی چار پانی کے پاس رکھی ہوئی بید کی کرسیوں پر ہی میں نے بڑے سے بڑے آدمی کو فروکش ہوتے دیکھا۔ وہ گرمیوں میں عثمانیہ بند بکسوتی دھوئی اور بنیان میں بکسوس ہوتے تھے۔ سردیوں میں قمیص پر دستا اوڑھ لیا کرتے تھے۔ سردیوں میں ان کا لمبا ویسا ہی ہوتا تھا جیسا کہ متوسط درجے کے لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگرچہ کم خور تھے، لیکن خوش خور تھے۔ دوستوں کو کھلا کر خوش ہوتے تھے۔ صبح کو وہ چائے کی ایک یا دو پیالیاں ایک آدھ بکسٹ کے ساتھ نوش جان کیا کرتے تھے۔ دوپہر کو پینچ میں گوشت جس میں مہتری ہوتی تھی، روٹی اور ایک میٹھی دُش شامل ہوتی تھی۔ موسم کے مطابق پھل بھی رغبت سے کھاتے تھے۔ خربوزہ میں مٹھاس کی کمی کو مچین کی ملاوٹ سے دور کیا کرتے تھے۔

آم کے موسم میں میٹھا آم ان کا محبوب پھل ہوتا تھا۔ آم کھانے کے بعد برف کا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے۔ رات کو صرف تینٹر کا شور بانوٹس جان کرتے تھے۔ جب چار پاتی پر بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے تک جایا کرتے تھے تو مونا حقہ سے شغف فرماتے تھے۔ میں نے انہیں کبھی ٹگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا۔

وہ کم خوری کے ساتھ کم خوابی کے بھی حامی تھے۔ جوانی کے دنوں میں (چودھری محمد حسین مرحوم کی روایت کے مطاق) وہ بارہ گھنٹے شب سے پہلے نیند نہیں کرتے تھے اور تہجد کے وقت زندگی کے آخری دن تک نیند سے بیدار ہونے کی ریت کے عیش پابند رہے۔ صبح بخیزی ان کی روحانی تربیت کا ایک بہت اہم عنصر تھی۔

جماعت کا کام نینا گنبد کے ایک راجہ جی مسٹر رشید کے سپرد تھا۔ وہ روزانہ نیلا گنبد سے سائیکل پر سوار جاوید منزل پہنچتے تھے اور حضرت علامہ کی ششیر ہانک سائیکل پر واپس جایا کرتے تھے۔ رشید صاحب غالباً ایک درجن بچوں کے باپ تھے۔ حضرت علامہ ان سے عموماً اس موضوع پر مذاقہ انداز میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک دن انہوں نے رشید صاحب سے نامحاذہ انداز میں فرمایا کہ انہیں اپنی بیوی بچوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ رشید صاحب جھپٹے میں ایک مرتبہ حضرت علامہ کی مونچھوں اور سر کے بالوں پر خضاب بھی لگا جایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ کے سر کے بال بہت گھنے تھے اور پیچھے کی طرف کنگھی کرتے تھے۔ پہا کچا خضاب علی بخشش کے کام آتا تھا۔ گھر میں کام کرنے والی بھنگی جس کے پاؤں میں چاندی کے موٹے موٹے کڑے ہوتے تھے۔ جب صفائی کے لیے ہاؤس مینز آتی تو اپنے بیٹے کو جو جاوید کا ہم عمر تھا اپنے ساتھ لے آتی۔ جب تک وہ کام میں مصروف رہتی یہ بچہ جاوید منزل کے صحن میں ادھر ادھر کھیلتا رہتا۔ گرمیوں کے موسم میں ایک دن ڈاکٹر صاحب برآمدے میں آرام کر رہے تھے تو ان کی نگاہ دفعہً بھنگی کے بچے پر پڑی اسے چند لحظے دیکھنے کے بعد گہری آواز میں فرمانے لگے: "ہیں جب بھی اس بچے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اضطراب سے پارے کی طرح ٹپ اُٹتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ سماج کی زنجیروں کی وجہ سے یہ بچہ زندگی میں صرف خاک و دھب ہی کے گا، حالانکہ اس میں اور جاوید میں جہاں تک انسان ہونے کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں۔ مگر جاوید ذہانت میں اس لڑکے سے بھی کم ہوا تو محض اس وجہ سے کہ وہ میرا بیٹا ہے اس پر ترقی کے راستے کھلے رہیں گے۔"

اگرچہ گلے میں خرابی کے باعث، جس کی بنا پر ان کی آواز بیٹھ گئی تھی، انہوں نے وکالت ترک کر دی تھی۔ لیکن اپنے ساتھ منشی جناب حکیم طاہر الدین (موجہ دل روز) سے بہت دورہ البتگی رکھے ہوئے تھے۔ منشی طاہر الدین جولاہور سٹور کے لیے اپنی دوائی "دل روز" کی بے پناہ مقبولیت کے باعث امیر کبیر بن گئے تھے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی بڑھ کر چہرہ میں اپنی کوٹھی "دل روز" دلاؤ" میں مقیم تھے، جاوید منزل کے ایک لحاظ سے فنانشل اڈوائزر تھے۔ انکم ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس وغیرہ کے پچھلے ان کے سپرد تھے۔ حضرت علامہ نے جن چار آدمیوں کو، اپنی موت کے بعد، اپنی اولاد کا ولی مقرر کیا تھا ان میں منشی طاہر الدین شامل تھے۔ منشی صاحب مرحوم ایک نہایت متدین انسان تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد وہ باقاعدگی سے جاوید منزل کٹر بہن لاتے تھے۔ لیکن چودھری محمد حسین کی طرح انہوں نے کبھی علامہ اقبالؒ کے انتقال کے بعد جاوید منزل سے کبھی پاتی کا گلاس بھی نہ پیا۔

اگرچہ بظاہر علامہ اقبالؒ اس مکان اور ان مکینوں کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے لیکن روحانی اور ذہنی طور پر وہ کسی اور ہی

دنیا میں جلتے تھے۔ جان کی عقیدت و محبت کا مرکز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، ان کے خور و خور کا ماحذ قرآن کریم تھا۔ وہ ایک درویش انداز میں تھے جو کچھ ان کے دل میں ہوتا تھا وہی ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی منافقت اور مہجنت سے کام نہ لیا۔ ہر وقت قلب اسلامیہ اور اُمت محمدیہ کے متعلق سوچتے رہتے تھے۔ انہیں اسلام کے عالمی رول پر پورا ایمان و یقین تھا۔ انہیں ظلم اور ڈر پر ٹھیک نہ لگتا تھا حتیٰ کہ موت بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہی تھی ان کی زندگی کے آخری چوبیس مہینوں میں مسلسل ان کی چار پائی کے قریب موجود رہا۔ ۱۱ اپریل کی شب کو جب کہ انہیں تنگی کی شکایت تھی اور ان کے شانوں کے درمیان شدت کا درد تھا تو ڈاکٹر عبد القیوم نے جو باؤیہ منزل میں موجود تھے، ایندھن آڈیٹر کے لگانے کا مشورہ دیا جس پر حضرت علامہ نے نفی میں سر ہلادیا۔ جب تنگی اور درد کی شدت میں اضافہ ہوا تو میں نے ان سے ٹیکہ لگوانے کے لیے حوض کی۔ اس پر انہوں نے سر کو گاؤٹیکہ سے اٹھاتے ہوئے قدرے شفقے کے لچھے میں فرمایا کہ یہ مارفیا لائیکہ ہے جس سے بیہوشی طاری کرنا مقصود ہے۔ میں بیہوشی میں مرنا نہیں چاہتا۔ میں موت کا ہوش میں سامنا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ۱۲ اپریل کو فجر کی اذان کے فوراً بعد انہوں نے جبکہ اللہ ان کے لبوں پر تھا اپنی جان آفرین کو سوپ دی۔ میں نے اس وقت ان کے چہرے پر جو کیفیت دیکھی وہ قرآن عظیم کی اس آیت کی تفسیر معلوم ہوتی تھی:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي الْجَنَّةَ۔

۱۔ اب جاوید منزل کو سرکاری تحویل میں سے لیا گیا ہے۔

حَفِیظ کا اقبال

حَفِیظ جالندھری

۲۱ اپریل (۱۹۴۷ء) کی رات آفتاب میں اندھیروں میں چھوڑ گیا تھا۔ کسی دوسری دنیا پر طلوع ہو چکا ہوگا۔ اس وقت ہمارے آسمان پر بے شمار ستارے رقص و سرود کی عمل جلانے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سماں ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور کیوں نہیں بن سکتا؟ اسی لیے میں یہ حرف لکھ رہا ہوں شاید آفتاب میرے قلب پر اتر آیا ہے!

عامی نگاہیں ستاروں کے رقص و سرود سے مسحور نور و سرور تو حاصل کرتی ہیں انھیں نشانہا بھی کہتی ہیں، چمکارتی پھمکارتی ہیں۔ مگر یہ افسوس یہ ہے کہ ہماری ان طفلانہ باتوں پر ستارے مسکراتے ہیں۔ ان کے مہمبی اشارے کہہ رہے، اے ناک نگاہو! تم لکھ رہا ہو ہماری بڑائی کا قصور تم سے مخفی نہیں۔ ٹھیک ہے تمہارے لیے ہم نئے نئے ہی بہتر ہیں۔

میں کتا ہوں، بجا ہے، اے میری تنہا رات کی بہار و ستارہ، اے حسین مر پارو! جو پیارے انسان ضعیف البنیان تمہاری بلندی کی وجہ سے تمہاری اصل حقیقت سمجھنے سے ابھٹک جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ہم بھی جان چکے ہیں کہ تم کسی نہ کسی آفتاب کی روشنی لیتے ہو۔ ہم کو پتہ ہے کہ تمہاری روشنی سُلانے کے لیے کیوں ہے، جگانے کے لیے کیوں نہیں؟ تمہارا رقص و سرود نیند کی لوریاں کیوں دیتا ہے، آفتاب نے تو بیداری عطا کی تھی!

برسوں گزر گئے ہماری دنیا سے شعر و حکمت کا آفتاب عالم تاب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ہاں برسوں گزر گئے اور ہماری دنیا سے شعر و حکمت میں ابھی تک رات ہی کی عکاسی ہے۔

بظاہر ہمارے آسمان شعر و حکمت پر بھی بے شمار ستارے ہیں۔ یہ سب کہتے ہیں کہ میں تم کو سرور عطا کرتے ہیں۔ ان میں بہت سوں کا دعویٰ ہے کہ اب اقبال کی روشنی فقط ہم ہی ہیں۔

یہ جاننے کی تو مجھے قطعاً پروا نہیں کہ میں ذرہ ہوں یا ستارہ۔ اتنا جانتا ہوں کہ روشنی کی جو چند کرنیں مجھ تک میرے ظرف کو طوفان رکھتے ہوئے آتی ہیں وہ بنات النعش سے نہیں بلکہ راست اُسی نیرِ اعظم سے ہیں نے انہی کی ہیں جس کا نام اقبال ہے۔ سب سے پہلے گزارشیں لازمی یہ ہے کہ اقبال کے دھندے ہو جانے کے بعد بہت سے ایسے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کے بے تکلف دوست تھے اور ایک دوسرے نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ خیال ہم دیتے تھے، شعر اقبال کہہ دیتا تھا۔ مجھے اعتراف کرنا ہے کہ میں دو اقبال کے حلقہ احباب میں شامل تھا اور نہ مجھے مریدان خاص الخاص میں شمار ہونے کا کسی بھی رجحان ملنے سے دعویٰ ہے البتہ میں ہار یا ب تھا اور وہ مجھ پر مہربان تھے اس مہر و کرم کا سبب میرا نیازِ مندانہ خاموش انداز تھا۔

اوسری وجہ یہ تھی کہ میں حضرت مولانا گرامی کا شاگرد تھا اور گرامی مرحوم اور علامہ اقبال میں نہ محض گہری دوستی تھی بلکہ ایک اور رشتہ بھی تھا۔ اقبال اپنے فارسی کلام کی زبان اور محاورے کے بارے میں حضرت گرامی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس خط و کتابت کا بہت سا حصہ میری نظر سے گزرتا تھا، جو گرامی اور اقبال میں ہوا کرتی تھی۔ بلکہ میں لاہور آکر گرامی کے خطوط بھی پہنچا کرتا۔ بسا اوقات جوابات بھی لے جایا کرتا تھا۔ گرامی اور اقبال کی دوستی کا دور بے شمار لطائف و ظرائف اور نجات کا حامل ہے۔ ان شاء اللہ میں نسخہ قرطاس پر لے آؤں گا۔

یہاں تو محض وہ تاثرات بیان کرنا ہیں جو بعض یادگار واقعات میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ نقوش کے لطیف یہی چاہتے ہیں۔

سب سے پہلے میری طفلی کا لطیف ہے۔ میں آٹھ نو برس کا لڑکا تھا، جب میں نے پہلے پہل ایک لفظ ”نیا شرار“ سنی۔ پڑھی اور یاد کر لی۔ پھر اپنے ایک ہم مکتب برہمن زادے کو سنانے لگا۔

تیرے صنم کدوں کے بُت ہو گئے پُرانے

”صنم“ کا لفظ ”بُت“ کے معنوں میں مولود و شریعت کی تقریروں میں وعظ کرنے والے واعظوں سے سن رکھا تھا لیکن صنم کدوں کی ترکیب اُن دنوں میری سمجھ سے بالا تھی۔ جانندہ حرکی دو آہنی پنجابی زبان میں ”کدوں“ کے معنی ہیں ”کتب“۔ اور اس کو ماضی کے لیے استعمال کریں تو کہیں گے: ”کدوں دے“۔

یہ واقعہ میرے بپتے ہوئے ابتدائی دنوں کا ہے اُن دنوں اس شعر کا جو مفہوم میرے ذہن میں تھا ایک لطیفے سے کم نہیں۔

سچ کدوں اسے برہمن گر تو بُرا نہ مانے

تیرے صنم کدوں کے بُت ہو گئے پُرانے

میں اپنے برہمن زاد بھولی کو شعر سناتا اور معنی بھی بیان کرتا جاتا، کہ اسے برہمن! اگر تو بُرا نہ مانے تو میں ایک سچی بات کہوں.....

دیکھنا بُرا نہ مانا۔ سچی بات یہ ہے کہ تیرے ناز و نخرے جو تو اپنے گلی کو چے میں دکھاتا پھرتا ہے، سب بُت ہیں۔ جودت ہوئی

پُرانے (آؤٹ آف ڈیٹ) ہو چکے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔

حزایہ کہ وہ برہمن زادے شرابا جاتے اور چھڑچھاڑ مچاتی رہتی — وہ زمانہ گزر گیا اور میں خود شاعری فرمانے لگا لیکن بچپن کی

اس شرارتی جہالت کے مزے تو اب تک لیتا ہوں۔ ہر برہمن کو تیرے بُت ہو گئے پُرانے ”کنے والا بچے بھی یہی کہنے کا حوصلہ

دے رہا ہے۔

علامہ اقبال کو پہلی مرتبہ میں نے ایک بہت بڑے مشاعرے میں دیکھا جہاں میں خود بھی شعر پڑھنے کے لیے جانندہ حصہ سے

کھلایا گیا تھا۔ الحمد للہ میں اُس روز کی عمری ذلت سے شعر نہ پڑھنے کے سبب بچ گیا تھا۔ میری عمر سولہ برس سے زیادہ نہ تھی۔

مجھے پنجابی کا بھی، اردو کا بھی اچھا شاعر بتایا جاتا تھا — کہاں؟ جانندہ حرکی ارد گرد کی بستیوں اور کپور تھلہ، نکودر و غیر میں

بھی — جس مشاعرے کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ مشاعرہ اولین جنگِ عالمگیر کے آخری دور میں پنجاب پبلیٹی کمیٹی کی طرف سے

منعقد ہوا تھا۔ ڈیڑھ دو ہزار شاعر اور ساٹھ ہزار سننے والے شمالی ہندوستان کے سب سے بڑے اور وسیع (بریلہا) ہال لاہور میں جمع تھے۔

فنا کچھ ایسی تھی کہ جس شاعر نے بھی سیٹیج پر آکر لوگوں کے چشم و گوش پر حملہ آور ہونے کی جرات کی۔ لاہور کے کالمی جوائوں کی بھری ہوئی موج نے شاعر کو پسپا ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ بعض شاعر لوگ بڑے دعوے سے ”منم منم“ کرتے ہوئے اُٹھے لیکن داد میں بڑی مذمت ملی۔ بعض خود بیٹھ گئے اور بعض بھا دیے گئے۔

میں تو خیر تھا ہی ”نشدتاً“۔ یہ حال دیکھ کر بڑے بڑے گھاگ بھلیں جھانکتے دیکھے گئے۔ اسٹیج پر جانے سے انکار کرنے لگے۔ پولیس بٹائی گئی۔ سامنے فرشی چوں پر اور گیلریوں میں ٹھٹھے ہوئے ہندو، مسلمان، سکھ کالمی جوائوں پر ڈنڈا برسایا۔ لیکن شاعروں کی فوج کو شکست کے سوا اور کچھ نصیب نہ ہوا۔ — فوج ان طالبان علم نے ہر شاعر کے چہرے پر انڈا یعنی صفر پر سادیا۔

پولیس ایکشن کے سبب پوری بے کے ساتھ بچتی ہوئی تالیاں اور اجتماعی سیٹیاں تو ذرا چپ سادھ گئیں۔ لیکن شہر بڑا بچنے ہوئے دانتوں اور نیم داہونٹوں سے ایسی ٹھوں ٹھوں کی مدد سے بانو سے اس وسیع ہال کی فضا ایسی بھر گئی جیسے آبشار گر رہے ہوں یا ہشتیل نے بیک وقت ہانی کی بھری ہوئی لاکھوں مشکوں کے منہ کھول دیے ہوں۔

جس شاعر نے بھی سر اٹھانے کی جسارت کی اُس پر ہزاروں گھڑوں پانی پڑنے لگا۔

واقعہ رہے کہ یہ مشاعرہ امرتسر کے جلیا نوالہ باغ میں قتل عام اور اوڈواٹر کے نافذ کردہ مارشل لا سے پہلے کا واقعہ ہے۔

مشاعرے کے آغاز میں تھیںٹر کے گوتوں کی ایک پارٹی سے مارنیم اور بلبل پیٹنے کے ساتھ۔

یار رب رہے سلامت فرمانروا ہمارا

گوا گیا۔

(مشہور بدنام، سرائیکل اوڈواٹر صوبہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر صدارت فرما رہے تھے۔ نیگم احمد شجاع صاحب سرکاری اخبار ”حق“ کے ایڈیٹر اور مشہور معروف شاعر و صاحب قلم مشاعرے میں شاعروں کو سیٹیج پر بلانے اور سامعین کو مختلف طریق سے خاموش کرانے کی ناکامی کا شکار تھے۔

آخر نواب سراج الدین سائل جیسے خوش قسمت اور خوش الحان کو لایا اور لہرایا گیا۔ لیکن ان کی دباہت کام نہ آئی۔ گھمبیر سروں کی سائل نے انگریزوں کو اپنا آن داتا کہہ کر لوگوں کو اور بھی جڑ کا دیا تھا۔ ان کے سر پر کی لوہا روی کلاہ ٹھوں ٹھوں کے ساتھ، تالیوں، کاغذ کے بنے ہوئے پٹانوں کی دھمک سے اور سیٹیوں کے بے زبان طوفان سے اُتر گئی۔

بات یہ تھی کہ اس جگہ عالمگیر میں اس برصغیر کے اندر رہنے والوں کو فقط انگریزوں کی شکست ہی منظور نہ تھی بلکہ علانیہ انگریز کے خلاف نعرے لگانا شعار بن چکا تھا۔

مشاعرے کی یہ مضحکہ خیز حالت تھی کہ ڈاکٹر اقبال کے نام کا اعلان کیا گیا۔ لیجئے ڈاکٹر اقبال اپنا کلام سنائیں گے! میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ تمام زبانیں، تمام شہر و شہر، تمام تالیاں، تمام سیٹیاں یکایک چپ سادھ گئیں۔

وہ جو فرشتے پرچڑتوں کی سیٹھ سیٹھ تھی، وہ جو بچوں پر پندوں کی کٹ کٹ کٹاں تھی، سب دم بخود۔ پانی کی سب مشکوں کے منہ بند۔ یہ تھا علامہ اقبال کا میری آنکھوں سے پہلی متیرہ کا دیدار۔ ایک مضبوط، وسیع، اور بیڑ عمر کا فرد، ترکی ٹوپی اور سے وقار کے ساتھ اسٹیج پر آیا، اس نے فارسی زبان میں ایک نظم ترقم کے ساتھ سنائی۔ یہ تھا اُس کا قصہ اور اعتماد ذات، اُس وقت جب مترہزار میں زیادہ سامعین تکھ پناہی کے رسیا، ہندو ہندی کے طالب، اردو تک سنے دشمن، وہاں فارسی کی نظم!

یہ نظم سب نے سنی، فارسی نہ جاننے والے بے شمار تھے۔ جاننے والے چند سیکڑوں سے زیادہ نہ ہوں گے۔ لیکن اقبال جب وہ نظم سنا کر بیٹھا تو تحسین کی تائیدوں سے ہال ہی نہیں زمین و آسمان مسحور ہو گئے۔ آج مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ سب جو جرم اندر جرم شاعر ہیں ان میں اصل شاعر کون ہے! الحمد للہ! اتنی فارسی تو میں بھی جانتا تھا۔ جس نے مجھے بتایا وہ میں سمجھ گیا کہ اقبال کیا ہے۔ کیوں سب بند ہے۔

دوسری متیرہ اقبال کو دیر نے (مترس) مسلم لیگ کے اس جلسے میں شعر سناتے سنا، جہاں مولانا محمد علی اور شوکت علی قید سے رہا ہو کر امرتسر آئے تھے۔ یہ وہ پر آشوب دور تھا جب غلاموں نے آزادی کی پہلی کر دلی تھی۔ جلیا نواز بادشاہ کا واقعہ ہو چکا تھا۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے اتحاد کر لیا تھا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے ہفتائے خیر اجلاس ہو رہے تھے۔

میں جلیا نواز بادشاہ کے واقعہ سے دو دن پہلے ہالندھر کے ایک پرائیویٹ کانگریس کے جلسے میں ڈاکٹر سعید الدین کپلو کے اصرار و ایما پر ایک نظم سنانے کے جرم میں قید کاٹ چکا تھا ادب باغی شاعر بن رہا تھا۔

مسلم لیگ کا اجلاس اس تھئیٹر ہال میں تھا جو امرتسر کے مسلم ہائی سکول کے عین قریب تھا اور جہاں میں کبھی کبھی ہالندھر سے بھاگ بھاگ کر تھئیٹر دیکھنے جایا کرتا تھا۔

آج اسی ہال میں ہالندھر سے اپنے چند دوستوں کے ساتھ امرتسر میں وارد اور دور گیدی میں ٹھنسا ہوا جیسے کانگریس! علامہ نے چند شعر زاغ دزغن اور باز و عقاب کے امتیاز کے لیے پڑھے، عنوان تھا: "فلسفہ اسیری"۔ مترنم آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔

سُر پلا۔۔۔ دل میں اتر جانے والا ترقم۔

جلست ختم ہوا۔ اقبال بہت سے آدمیوں کے بھر مٹ میں جلسہ گاہ سے نکل رہے تھے۔ جرم میں گھس پل کریں نے ان کا بعض ہاتھ ہی نہیں پکڑ لیا بلکہ لپٹ بھی گیا۔ جیسے بچہ ڈانڈا ہوا بیٹا اپنے باپ کو پٹالے۔ علامہ کچھ بولے نہیں۔ میری صورت دیکھتے اور مسکراتے رہے۔ میں واقعی وارفتہ سا تھا۔ ان کے ارد گرد کا جرم اور میں پتلا دہلا سوکا سا کما کما حیثیت سا رکھا۔ میری اس حرکت سے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پلٹنے والا ایک سیلاب ٹک گیا۔

مجھے اُس وقت ہوش آیا، جب بازو سے پکڑ کر کسی نے مجھے دھکیل دیا۔ آواز آئی: "اوستے ہُن بس وی کر۔" یعنی اب ختم بھی کر۔

دیکھا تو ایک کلابجنگ دیو، طرے دار گڑی باز میرے اور علامہ کے درمیان مائل ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چودھری شہاب الدین (محرور) تھے، جو ان دنوں علامہ کے مریدان خاص میں گنے جاتے تھے۔ (میں نے کچھ مدت بعد ان کو علامہ کے خلاف

بھی دیکھا، اور میں نے یہ بھی جان لیا کہ وہ شاعر بھی تھے۔ میری قسمت میں یہ بھی لکھا تھا کہ پہلی مرتبہ اقبال کے قریب سے اُن کے ہاتھوں دھکیلا جاؤں، اور دوسری مرتبہ اپنی تصنیف کردہ ”سوز و ساز“ اردو شعر کی وہ کتاب جس کو پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی نے اپنی تشکیل میں پہلی مرتبہ نثر کی کتابوں کے ہوتے ہوئے اول درجہ کا انعام تجویز کیا تھا۔ اس کا انعام چودھری صاحب بھی نصفاً نصعت ہو رہا تھا۔ کیوں کہ اُنھوں نے مستند مافی کا پنجابی ترجمہ کیا تھا اور لاہور کی میونسپل کمیٹی کے صدر اعظم بھی تھے۔ جی ہاں —!

میں نے اس دور میں حضرت گرامی کی بھیتیاں سبھی کرنی شروع کی تھیں۔ مگر سب بھاگ بھاگ جانے دوڑ دوڑ جانے کے زمانے میں لاہور پنجاب لائبریری میں مطالعہ کے مزے لینے آتا رہتا۔ گرامی صاحب مجھے اقبال کے نام خطوط دے دیتے، میں پہنچا دیتا۔ لیکن خود اپنی شعر و شاعری کا تذکرہ زبان پر کبھی نہ لاتا۔ مجھے ہمیشہ اپنی اُس جرأت والہانہ اور چودھری صاحب کے دخل و معقولات کا دل ہی دل میں شکوہ بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی میری وہ بے ہنگم عقیدت اور طرزِ آداب اور چودھری صاحب کا جواب یا صواب یاد تھا مجھے دیکھتے ہی فرما دیتے، ”آؤ حفیظ جی آؤ میٹھو۔ یہاں چودھری صاحب نہیں ہیں اور پھر چھوٹا سا قلم لگا دیا کرتے۔“

میری اولین شاعرانہ جہارت ملاقات ۱۹۶۱ء میں ہوئی، جب میری عمر ۲۱ برس تھی۔ جالندھر سے ایک رسالہ ”اعجاز“ نامی نکالنے کا ارادہ کیا۔ بنگلہ اشعار گرامی اس رسالے کے سرپرست تھے۔ پہلے نمبر کے لیے مجھے علامہ اقبال کے اشعار کی تقاضی تھی۔ حضرت گرامی نے ایک چٹھی دی۔ میں لاہور پہنچا۔ مصر کے بعد کا وقت تھا۔ آپ انارکلی کے ہالانڈ میں ٹھکن تھے۔ میٹر حیاں چڑھ کر برآمد سے میں داخل ہوا تو علامہ کا خاص خادم علی بخش خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ گرامی صاحب کے چٹھی رساں کو، کچھ کر علی بخش ہمیشہ پھول کی طرح کھل جایا کرتا تھا۔

ڈاکٹر صاحب دوسرے کمرے میں آرام کر سی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو مولانا گرامی کا خط دیا، سبب تک وہ پڑھتے رہے میں کھڑا ان کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ اس خط میں حضرت گرامی نے میری تعریف کے پکی ہاندھ رکھے تھے۔ مجھے آسمانِ ادب پر چمکنے والا روشن ستارہ بتایا تھا اور ڈاکٹر صاحب کو مجھ پر ہمیشہ مہربان رہنے کی تاکید کی تھی۔

ڈاکٹر صاحب نے گرامی کی طرف اشارہ کیا:

”حفیظ جی! میٹھ جاؤ، علی بخش! چاہا لیا۔“ چاہتے کی یہ اولین پیالی تھی جسے میں حجابِ آداب کے سبب خالی بھی نہ کر سکا۔ پہلے آپ نے مجھ سے گرامی صاحب کی صحت، اُن کے لاہور آنے کے ارادے پوچھے۔ پھر دوبارہ خط پر نظر ڈالی اور

میری تعلیم دریافت کی۔

میں مذمت کے کٹوں میں گر گیا۔ میرے منہ سے نکلا: ”ساتویں جماعت۔“ پاس کتنا بھول گیا۔ اولیٰ رسالے کا ایڈیٹر بننے کو حکیم الامت اور اس دنیا میں سب سے بڑے عالم اور شاعر اقبال سے اشعار طلب کرتے وقت اپنی حیثیتِ ”عالمِ بیان“ کرنے کے دوران اسکول سے ہجڑوں کا جو حال ہو سکتا ہے اس کا اندازہ فرما سکیں تو فرمایئے۔

علامہ کی نگاہوں میں حقارت کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ فرمایا: ”مطالعہ جاری رکھو۔“

پھر پوچھا: تم فارسی میں شعر کہتے ہو یا اردو میں؟

میں نے عرض کیا، اُردو میں۔

فرمایا، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھو اپنے اشعار میں رونے دھونے کی تبلیغ سے باز رہنا۔ رونا رونا بہت ہرچکا ہے۔ لوگوں کو بہت اور حوصلہ دلا رہے۔

اب میں نے اپنے رسالے "اعجاز" کے لیے علامہ سے اشعار کی درخواست کی۔ آپ نے بحال مہربانی مجھے اپنے شعر فارسی لکھواتے ہیں۔ دیکھو اس تحریر کے وقت بھی یاد ہیں اس

از خاکِ سمرقند سے ترسم کہ درِ خیسر
آشوبِ بانگوئے، ہنگامہ چنگیز

حرفِ دگفتہ شما بر لبِ گوداں رسید
از من ہے زباں بگو پر دغیاں سازا

گرامی صاحب کا نام لے کر رسالے کے لیے کئی کئی فلمی امداد کی میری درخواست کے جواب میں جو کچھ کہا میرے سینے پر لکھا ہے۔

فرمایا،

"جس طرح کوئی زمین بہت زیادہ کاشت ہوتی رہنے سے بفر ہو جاتی ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے بغیر کاشت چھوڑ دینا چاہیے تاکہ زمین کی خدا داد صلاحیت اپنا مقام حاصل کرے۔"

آج کل میرا یہی حال ہے، بہت کم لکھتا ہوں۔

آہ! آج میں علامہ کے اُس عذر کو خود اپنی ذات پر مسلط دیکھتا ہی نہیں بلکہ اس عذر پر خود بخود آنسو بھی بہاتا ہوں۔

مختصر یہ کہ نمازِ مغرب سے پہلے آپ نے مجھے گرامی صاحب کے نام ایک خط دیا۔ میں سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ یہ ملاقات مجھے اس طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ رسالہ تو پانچ ماہ بعد بند ہو گیا، میں کشمیر چل دیا، پلٹا تو میں نے ایک مکان فروخت کر دیا۔ جس کی پاداش میں میرے والد صاحب نے مجھ کوں سے میرا دامخ پختہ کیا اور گھر سے نکال دیا کہ جاؤ شاعری ہی کرو۔

میں حالانکہ محظوظ ہو کر لاہور آ گیا۔ یہ ۱۹۶۲ء کا واقعہ ہے۔ لاہور میں میری شعر و شاعری نے ہنگامے برپا کر دیے لیکن محضری کا شوق مجھے شیخ عبدالقادر اور ڈاکٹر اقبال کے پاس لے جاتا رہا۔ اور یہی میرے لیے زادِ سفر تھا، یعنی سرمایہ حیات۔

علامہ کے پاس اکثر احبابِ خاص ہی جمع ہوتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار مجھے تنہائی کی حضوری بھی نصیب ہو جاتی رہی۔ علامہ غصہ پیتے جاتے، دریائے فکر و نظر بہتا رہتا۔ اقبال جس کو بھی جوہر قابل سمجھتے اسی طرح اس کی ذہنی پرورش فرماتے تھے۔

میں ان سے کوئی سوال شاذ ہی کرتا، خاموش بیٹھا سنتا رہتا اور جو کچھ اور بتنا کچھ میری سمجھ میں آتا اسے اپنے ذہن میں

محفوظ رکھتا۔

آپ نے دو ایک مرتبہ نہ بوائے کیوں مجھ سے شعر سنانے کی فرمائش کی۔ لیکن مجھ سے یہ حماقت سرزد نہ ہو سکی۔ سچ ہے میں

اُن دنوں پنجاب ہی کا نہیں پورے نیم براعظم کا کالماں پہلوان سخن تھا۔ لیکن اقبال کے سامنے شاعر بننا اور شعر سنانا مجھے تو بیہودگی ہی نظر آتی تھی۔

ایک مرتبہ میں، سالک صاحب، مرتضیٰ میکیش اور ایک اور شاعر دوست، جن کا نام لینا اب مناسب نہیں، علامہ کے ہاں جا بیٹھے۔ علامہ نے ہم سب شعر سنانے کی فرمائش کی۔ میں اور سالک صاحب تو کئی کاٹ گئے مگر ہمارے ساتھی نے ہوں پر زبان پھیرتے ہوئے ایک کالی سی جیبی بیا سن نکال، ایک غزل جو حضرت علامہ ہی کی غزل کے جواب میں کہی گئی تھی، سنانی شروع کر دی۔ میں، سالک صاحب اور میکیش ہلکے ہلکے ایک دوسرے کا منہ بخنے لگے۔ مگر اس شیر نے پوری غزل کے ہر شعر کو بکتر۔ سرگزر بھی پڑھا اور داد بھی طلب فرمائی۔

علامہ خوب خوب فرماتے اور حقہ پیتے رہے۔ آخر شاعر صاحب نے مقطع کے بعد مطلع پھر سنا ڈالا اور کالی کتاب جیب میں ڈال لی، تو ان کو تخلص سے مخاطب کرتے ہوئے علامہ نے کہا،

”صاحب! آپ نے تو بڑے زور کی غزل لکھی ہے۔ الہی زبان سنیں گے تو بہت داد دیں گے، کہیں گے کہ آپ نے سیر قوافی غزل ارشاد کی ہے!“

ہم اپنے دوست کی حماقت پر پانی پانی ہو رہے تھے۔ اب وہاں سے جو پلے تو راہ میں سالک صاحب اور میکیش نے ان کے قاتلے لیے چاہے لیکن وہ صاحب بحث پر اتر آئے۔

میں نے علامہ کی موجودگی میں انجمن حمایت اسلام کے بڑے بڑے عظیم الشان جلسوں میں شعر تو سنا ہے، چمنہ بھی جمع کرایا ہے۔ لیکن اُن کے دورِ دوست پر جا کر شعر تو کیا شاعری کے متعلق کچھ پوچھنے کی بھی جرات نہ ہو سکی۔ ان کو شعر سنانے کے چند ہی واقعے میری زندگی کی یادگار ہیں۔

پہلی صورت یہ چوٹی کمر میں نے ایک نظم ”تین نفے“ (ٹیگور، اقبال اور حفیظ) لکھی تھی۔ سب سے پہلے فارمن کر چمکین کالج کے ایک بہت بڑے جلسے میں سنائی۔ بعد ازاں یہ نظم ہر جگہ سنی جانے لگی تھی۔

سراسر مسعود (مرحوم) نے جو علامہ کے والا و شبدا تھے علی گڑھ اور کانپور کی اردو کانفرنسوں میں اور عظیم مشاعروں اور جلسوں میں مجھ سے یہ نظم سن سُن کر اس کی نقل بھی مجھ سے لے رکھی تھی۔

ایک دن میں اپنے ٹھکانے پر ماڈل ٹاؤن میں تھا کہ میرا مسعود جو کسی کام کے لیے لاہور آئے تھے، موٹر کار میں میرے غریب خانے پر آ پہنچے۔ میں اس وقت ”موزو ساز“ کی کتابت پر نظر کر رہا تھا۔ کھڑے کھڑے مجھ سے کہا، ”تین نفے“ کو اور میرے ساتھ موٹر میں سوار ہو جاؤ۔

میں نے کہا حضرت! ذرا میرے غریب خانے کو زینت بخشنے۔

جواب ملا، نہیں! آج تمہیں گرفتار کرنے ہی کو آیا ہوں۔

میں نے تعمیل ارشاد کی۔ سمجھا مجھے سر شفیق کے ہاں لے جاتیں گے۔ کتابت شدہ نظم لپیٹی اور ساتھ ہویا۔

لاہور پہنچے، دیکھا وہ سیدھے میکلوڈ روڈ، علامہ کے مکان میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔

اب محبت اور جیل بے معنی تھا۔ سما ہوا ہر آدمے میں داخل ہوا۔ مل جلش نے کرسیاں آگے بڑھائیں، سر راس مسعود بیٹھ گئے۔ میں کھڑا رہا۔
سر راس مسعود نے علامہ سے کہا:

”لیجیے، آپ کے ایک بڑے مجرم کو پکڑ لایا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا۔ وہ بچے، فرمایا: آؤ جی، حقیقت جی! ایہ
ماں بہت بڑے ہتھ پچھے او۔ (یہ تو بہت بڑے ہاتھ چنٹس گئے ہیں)

جواب دینے بغیر میں غم صم بیٹھ گیا۔ خلافت معمول آج خود ہی اپنے تختے کی نے میری طرف پھیری۔
بھلا سر راس کو تاب کہاں۔ اقبال! تم میرے بیٹے کا مزاج خواب کر دو گے۔ پھر میری طرف مخاطب ہوتے،
”پہلے وہ نظم سناؤ، تمہارے مجرم کی سزا مل جائے تو حقتہ بھی گڑا لیتا“

بہتر اس مسود کی طرف سے یہ انتہائی قدر افزائی تھی۔ لیکن میرے اس غائب تھے۔ میں نے عرض کیا: مجھ سے ڈاکٹر صاحب
کے سامنے شعر پڑھا نہیں جاتا۔ ”بتدراس مسعود نے کہا: منہ میری طرف کر لو۔ سچ تو تم علی گڑھ میں ہو۔ جس طرح وہاں سب کو تڑپاتے
اور مجھے رلاتے رہے ہو، ہمارا اقبال بھی تو جان لے“

یہ مرگ مناجات کی صورت تھی۔ نظم سنائی ہی پڑی۔ مجھے یاد ہے میں نے خود بھی اس سے پہلے کسی ایسا نطق اس نظم سے
نہیں لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب تختہ چیتے رہے، نظم سننے رہے۔ بعض شعروں کو دوبارہ بھی پڑھوایا۔ بہت تک میں ٹیکور کی خواب اور
شاعری کا حسن اور اس کا اثر اپنی ذات پر بیان کرتا رہا۔ وہ بار بار بہت خوب کھتے رہے۔

پھر وہاں میں نے اقبال کی شاعری کو ایک تلامخیز دریا کہا اور ٹیکور کی پربہار نہر یا تہی کو چھوڑ کر اس دیا کے کنارے
نہارے دنگلاتے بڑے چلنے کے شعر سنائے تو علامہ میری طرف حیرت اور غور سے دیکھنے لگے۔ جب یہ شعر آیا کہ: ۛ

درد کی چھینیں اٹھیں میرے شکستہ ساز سے

آب دیدہ ہو گیا دریا مری آواز سے

تو تکرر پڑھنے کی فرمائش کی۔ میں نے دیکھا ستید اس مسود ہی کی نہیں علامہ اقبال کی آنکھیں بھی پونم تھیں۔ یہ شعر کئی مرتبہ پڑھنے کے
بعد میں نے یہ شعر سنا یا: ۛ

میرا نغمہ نغمہ دریا سے کم آواز تھا

ہاں مگر ہم رنگ و ہم آہنگ و ہم آواز تھا

تو ڈاکٹر صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا:

”ہم رنگ بھی، ہم آہنگ بھی — بلند آواز، بلند آواز، بہت شیریں“

نظم ختم ہوئی تو سر راس مسعود نے مجھے بل لے کر لیا۔ میرا ماتھا چھو کر کہا: اقبال، میرا بیٹا، اللہ نے عالی کا بدل ہیں
عنایت کر دیا ہے۔

آج یہ الفاظ لکھتے ہوئے اے کاش سر راس مسعود ہی میرے تلخ آنسوؤں کو دیکھ سکتے!

مجھے اس تقرب معید پر ناز کیوں نہ ہو، میں عمر بھر اس کو بھول نہیں سکتا۔ ہاں میں بھول نہیں سکتا کہ ایک نظم تو کم از کم میں نے زندگی میں ایسی بھی نغمی ہے جس کو اقبال نے فقط سنا ہی نہیں! پسند کیا بلکہ متاثر بھی ہوئے۔ اور بقول تاثیر اپنی ایک نظم میں میری زندگی کے الفاظ بھی استعمال فرمائے۔ (تقیرانہ من)

نظم ہو چکی۔ میں نے حقہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ چائے ابتر آج دو بسکٹوں کے ساتھ خوشی خوشی شکم رسید کر ڈالی۔ حضرت نے کہا یہ پہلی نظم ہے جس میں کسی ہندوستانی شاعر نے میرے کلام کی روح بیان کی ہے۔ پھر مجھ سے اس کی نقل طلب کی۔ میں نے اسی وقت بیڈ کر نقل کر دی۔

بعد ازاں ایک دن آیا کہ علامہ نے مجھے جانندہ صرستی علی بخش کو بھیج کر طلب فرمایا۔ میں حاضر ہوا تو آپ درود گروہ میں مبتلا تھے اور بہت ہی بیمار۔ مجھے دیکھتے ہی کراہتے ہوئے بولے:

”آگئے حنیف جی، بیڈ جاؤ۔“

میں بیڈ گیا تو فرمایا: ”یہ درود گروہ شاید جان لے کے رہے۔“

پھر کہا: ”حنیف! تم میرا مرثیہ لکھنا۔“

یہ سن کر میری چھین نکل گئیں۔ عرض کیا، میری اور مجھ ایسے ہزاروں کی جانیں خدا آپ کی عمر میں جڑ دے گا۔ یہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ کو آرام آجاتے گا۔

وہ بہت رنجور تھے۔ پہلے تو خاموش رہے، پھر فرمایا: کوئی نعت سناؤ۔ میں نے ”میرا سلام لے ماہ سناقی۔ علامہ دار زار روتے رہے۔ ہر بند کو دو دو مرتبہ۔“ سنئے اور روتے۔ پھر کہا: شاہنامہ میں سے ولادت رسول کے اشعار سناؤ۔ میں نے سناٹے۔ اب ان کو ذرا سکون سا ہوا۔ فرمایا: میرے لیے دیکھا کرو۔

اور بھی چند واقعات میں جو نہیں اپنی زیر ترتیب کتاب ”میرا اقبال“ میرا گرامی میں وضاحت سے درج کر دیے ہیں۔ کتاب میری زندگی میں شائع ہوتی ہے یا نہیں، یہ کون جانتا ہے بہر حال میرے لیے اقبال سے دوری ہی حضور کی ہے۔

علامہ اقبال کے انتخاب کو نسل

ڈاکٹر محمد عبد اللہ چغتائی

علامہ اقبال نے ۲۰ جولائی ۱۹۲۶ء کو پنجاب کو نسل کے تازہ انتخاب کے امیدوار ہونے کا اعلان روزنامہ زمیندار ۲۰ جولائی ۱۹۲۶ء کے ذریعہ ایک مراسلہ میں آپ نے اس طرح کیا تھا جس کا اختصار یہ ہے :

”میرے تمام احباب اور اکثر معززین و دانشندگان شہر کو ایک مدت سے معلوم ہے کہ پنجاب کو نسل کے تازہ انتخابات میں حقہ لاہور کی طرف سے بطور امیدوار کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ میں میلان و بدعنوانی پر شرط لٹ لاکھ بے حد ممنون ہوں کہ وہ میرے حق میں لاہور کی طرف سے امیدوار بننے کا ارادہ ترک نہ فرمائیے ہیں اور اس کی نسبت ”زمیندار“ میں ان کا اعلان بھی شائع ہو گیا ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی امیدواری کا باقاعدہ اعلان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے — توفیق دے۔“

اس کے بعد لاہور میں تقریباً بیس جلے مختلف انجمنوں نے مختلف مقامات پر کہہ کے لوگوں سے درخواست کی کہ علامہ اقبال کو بلا مقابلہ منتخب کیا جائے بلکہ اس طرح ملک محمد حسین۔ چیمبرمین لاہور میونسپلٹی کیٹی بھی ان کے حق میں دستبردار ہو گئے مگر ملک محمد دین نے ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ غرضیکہ یہ ایک مختصر سی ابتدا ہے کہ کس طرح یہ جنگامہ انتخاب کو نسل شروع ہوا، جس کے روح رواں علامہ اقبال خود تھے۔

اس طرح ہم نے بہت محسوس کیا کہ چاہئے تھا کہ علامہ اقبال بغیر کسی جنگامہ انتخاب کے ہی متفقہ طور پر منتخب قرار دے دیئے جائیں مگر علامہ کو آخر کار اس جنگامہ میں باقاعدہ حصہ لینا پڑا اور یہ جنگامہ لاہور کی تاریخ میں مسلمانوں میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے اور علامہ کو بہت بڑی فتح اللہ کے حکم ہے ہوئی۔

اس جنگامہ میں میرے خیال میں اول میٹنگ بطور ملاقات جو اقبال کی موجودگی میں ہوئی وہ رنگ محل علاقہ میں شش ہائی سکول کے شمال میں منی شنگ کی عمارت میں ہوئی جس میں اس وقت استادالہ بخش آرٹسٹ بھی رہتے تھے یہ اکٹھا یا میٹنگ دراصل شیخ حسن الدین وکیل کی وجہ سے ہوئی تھی اگرچہ مصطفیٰ حیرت اور اس کے رفقا بھی شامل تھے۔ اس میں شام کے وقت چند حضرات نے حصہ لیا اور علامہ کو ہر طرح تسلی دی گئی کہ آپ مطمئن ہیں۔ ہم سب کام کریں گے۔ چونکہ اس میٹنگ کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا اور ویسے ایک طرح سب نے یہ اظہار کیا کہ ہم ہر طرح مل کر کام کریں گے۔ علامہ نے وہاں سے فارغ ہو کر ہمارے ہمراہ کوچہ بکوچہ فضل الدین کی حویلی اور کوچہ پیر گیلانیاں سے ہوتے ہوچہ دروازہ کی طرف راہ لی تھی مگر جب ہم محلہ ساد حوالہ گزر رہے تھے تو علامہ نے کسی اپنے دوست کا نام بیا تو پاس سے کسی نے کہا کہ وہ آج کل تفسیر قرآن

کلمہ بیتہیں علامہ نے کہا کہ قرآن بڑا مظلوم ہے۔ ہر ایک اسی پر سوار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شخص جس کا آپ نے نام یا تھا تمام عمر برٹش کے محکمہ خفیہ پولیس میں رہا تھا۔ ہم سب علامہ کے ان الفاظ سے ہنس پڑے۔

اس کے بعد لاہور کے کونہ کونہ میں خود بخود علامہ اقبال کے حق میں جلسے باقاعدہ شروع ہو گئے چنانچہ باقاعدہ اعلان کر کے پہلا جلسہ حکیم محمد شریف کے مکان پر ہوا، جس میں خصوصیت سے بانادر لکڑہارا۔ چوک نواب صاحب کوچر چہل بیبیاں۔ کوچہ شیخاں وغیرہ کے محق علاقہ کے لوگوں نے حصہ لیا اور سب نے بالاتفاق علامہ کے حق میں اپنی راسے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد دوسرا جلسہ حکیم مظفر حسین کے مکان پر ہوا، جس میں نہ صرف کہ پتھراں والی حویلی۔ تافعی خانہ۔ گوجر گلی۔ نورنگی و منل حویلی۔ لاکھو۔ کوچہ کشمیریوں۔ کٹری جراث شاہ۔ کوچہ تارکشان۔ چٹہ محل وغیرہ کے ووٹر شامل تھے اس کے علاوہ تکیہ سادھواں۔ پیر گیلانیاں۔ چوہدری مفتی باقر محلہ چل بیبیاں وغیرہ کے ووٹر موجود تھے اسی طرح ایک رات ایک جلسہ ڈاکٹر خلیفہ شجاع الدین صاحب کے مکان پر واقع کوچہ ٹیگران میں ہوا تھا جس میں نور محلہ۔ موصول محلہ۔ پتھراں والی حویلی۔ یازار سادہ کاراں۔ کوچہ موتی پانڈہ وغیرہ کے ووٹر تمام کے تمام موجود تھے اور اس جلسہ میں راقم بھی خود موجود تھا۔ اور اس جلسہ میں خاص کر انہیں لوگوں نے جو ان محلوں میں رہتے تھے حصہ لیا تھا۔ اس جلسہ کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ اب جلسوں کا پروگرام دوسرے دور علاقوں مثلاً شاہ عالمی دروازہ اور بھائی دروازہ میں ہونے چاہئیں۔

ایک جلسہ اس قسم کا بھی ہوا، جس کا عنوان ہی یہ تھا کہ علامہ اقبال کو بلا مقابلہ منتخب کر دیا جائے جو ۲ اکتوبر برٹش کو ۹ بجے ہوا مگر اس میں خاص کر ملک محمد حسین صاحب صدر بلدیہ لاہور کا انگریز ادا کیا گیا اور اس تمام جلسہ کی کارروائی پر بڑے بڑے تمام شخص کے دستخط تھے اور سب نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ علامہ کے حق میں دست بڑا رہے ہو گئے ہیں۔ مگر سب سے اہم جلسہ بھائی دروازہ کے رہنے والوں نے اونچی مسجد کے قریب قیدم مکان خان بہادر ڈاکٹر محمد حسین کے متصل کیا، رات کا وقت تھا۔ جس میں خاص کر اس علاقہ کے خواجہ فیروز الدین بیرم شر نے تقریر کی تھی اور لوگوں کو علامہ اقبال کی اصل ذات سے اس طرح روشناس کیا کہ ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہماری کونسل کے لیے عذر دیا اس دفعہ اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے ویسے خواجہ فیروز الدین علامہ اقبال کے عزیز بھی ہوتے تھے کیونکہ دونوں آپس میں ہم زلف تھے مگر یہ حقیقت ہے کہ اس جلسہ کا اثر لوگوں پر بہت ہوا اور خود علامہ نے بھی آخر نہایت مندرجہ ذیل موثر تقریر کی تھی۔ یعنی علامہ مدثر نے حکیمانہ انداز میں بیان فرمایا:

”میں انگریزی اور اردو اور فارسی میں ہنگ نثر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں یہ ویسے ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ طبائع نثر کی نسبت شعر سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں لہذا میں نے مسلمانوں کو زندگی کے صحیح مفہوم سے آشنا کرنے اور اسلاف کے نقش قدم پر چلانے کے لیے اور تا امید یابی و بڑی اور کم ہمتی سے باز رکھنے کے لیے نظم کا ذریعہ استعمال کیا میں نے پچیس سال تک اپنے ہمایوں کی حتی المقدور ذہنی خدمت کی ہے اب میں ان کی بظرف خاص عملی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اسلامیان ہند پر عجیب دور غمزد رہا ہے عنقریب ایک شاہی مجلس تحقیقات اصلاحات جسے رائل کمشن کہتے ہیں یہ تحقیق کرے گی

کہ آیا ہندوستان مزید رعایات اور اصلاحات کا مستحق ہے، یا نہیں ہے ضرورت ہے کہ مسلمان بھی اس باب میں پوری توجہ سے کام لیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں۔ ممبر کا سب سے بڑا وصف یہ ہونا چاہیے کہ ذاتی اور قومی منفعیت کی فکر کے وقت اپنے شخصی مفاد کو مقاصد قوم پر قربان کر دے۔ میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنے مفاد کو قوم کی اصلاح کے مقابلہ میں ترجیح نہیں دوں گا۔ اور رب اعزت سے دعا کہ تاہوں کہ وہ مجھے اس کی توفیق بخشے کہ میں آپ کی خدمت سرسکوں۔ میں اغراضِ ملی کے مقابلہ میں ذاتی خواہشوں پر مرتضیٰ نہ ہوں کہ موت سے بدتر خیال نہ کرنا ہوں“

یہ جلسہ دیر تک رہا اور رات کے گیارہ بجے گئے تھے کیونکہ اقبال ہمراہ تھے اور وہ وہاں سے پیدل شرکا جلسہ کے ہمراہ واپس آئے۔ راستہ میں حیات ٹکھی والا اور مہدی جو آج ایک اعلیٰ دکان گنپت۔ روڈ پر مانگ رہے جس کے پاس بل بھی تھا سب کاٹے ہوئے وہاں سے واپس آئے عودہ بلند دوار سے تمام راستہ میں پرستار سب ل کر پڑتے اور شور مچاتا۔

آگئی فوج اقبال کی رو راستے خالی

دوسرے روز میں جب علامہ کے ہاں گیا اور میں نے میکلوٹ روڈ والی کوٹھی میں دیکھا کہ ”لالا قیصر“ (ملک لال دین قیصر) آپ کے پاس بیٹھا ہے اور وہ ایک طرح پر پورٹ پیش کر رہا تھا کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ ملک محمد دین علامہ اقبال کے خیمے میں متبرار ہو جائے مگر نہ معلوم اسے کون بہکا رہے وہ نہیں ماننا کہ لالا قیصر نے کہا کہ میں اس امر کا ضرور پتہ لگاؤں گا اور درجہ ہم محمد دین کو بہت بھاری شکست دیں گے۔ مگر اس کے اگلے روز میں نے دیکھا کہ آرائیں برادری نے علامہ اقبال کے خلاف چھوٹے چھوٹے چند اشتہار بھی، جو دفاعی بے معنی بنے چھاپے ہیں۔ اتفاق سے میں نے یہ اشتہار پر گیلانیاں محمد میں دوسری فصل الدین دیکھ کر حیرت کی پھیل دیوار پر اوپنٹے لگے ہوئے دیکھے تھے اور میں نے ان بے حقیقت اشتہاروں کو پڑھنے کی کوشش اس وجہ سے نہیں کی کہ اول تو وہ بہت بلند اوپر دیوار پر چسپاں تھے اور وہ زیادہ تر علامہ کے جلسہ سے متعلق لغو تھے۔ مگر وہ اشتہار اوپر بندی پر لگے ہونے کی وجہ سے غالباً آج بھی وہاں چسپاں ہیں کیونکہ محوِ اعصر ہو میں نے ان کو سر راہ دیکھا ضرور تھا جب میں نے ان کا ذکر محفل اقبال میں کیا تو سب نے ہی کہا کہ یہ بے معنی ہیں اگر کوئی بامعنی اور معقول بات ہوتی تو ہم اس کا جواب بھی دیتے۔

اس کے بعد کئی جلسے اور جلوس لاہور میں علامہ کی حمایت میں ہوئے اور سب نے نہایت مؤثر طریق سے علامہ کی تائید رکھتے ہوئے کونسل کی مٹی، میں ان دنوں اسلامیہ کالج لاہور ریوے روڈ پر وہاں ٹریننگ کلاس میں پڑھانا تھا اگرچہ اس سے پیشتر کالج کے طلباء اساتذہ کئی جلسوں اور جلوسوں میں شامل ہو کر تمام کیفیت خود مشاہدہ کر چکے تھے مگر ابھی تک خالصاً اسلامیہ کالج کا جلوس نہیں نکلا تھا چنانچہ ان ایام میں ایک جمعہ کے روز جو کالج میں چھٹی کا روز تھا طے پانگیا کہ کئی کالج کے طلباء کا ایک خاص جلوس نکلتے گا۔ اس کے لئے کسی طرح امر تسرڈاکٹر سیف الدین کپلو کو بھی شامل ہونے کے لئے دعوت دے دی تھی اور کالج کے ہر وہ ہوشوں کے طلباء کو لازماً جلوس میں شامل ہونے کے لئے تاکید کر دی گئی تھی۔

چنانچہ جمعہ کی نماز کے بعد قریباً تین بجے سے طلباء اور دیگر لوگ بھی موچی دروازہ کے باہر باغ میں جمع ہونے شروع ہو گئے تھے اور اس جلسہ میں شرکت کے لئے ڈاکٹر سیف الدین کچھ بھی امرتسر سے تشریف لے آئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو خاص کر دعوت شرکت جلسہ طلباء دی گئی تھی۔ جلسہ کے آغاز میں سب سے اول ڈاکٹر کچلو نے مندرجہ ذیل تقریر کی۔

— فرمایا کہ حضرت علامہ کی محبت مجھے اس جلسے میں پہنچ لائی ہے۔ علامہ مدظلہ میرے محترم اور عزیز دوست ہیں آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کلام سے مردہ قوم میں زندگی کی ایک نئی قوت پیدا کر دی ہے یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم اپنے اسی محسن عظیم کی قدر کرنا نہیں جانتے۔ اگر آپ جناب ڈاکٹر صاحب کی قابلیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ یورپ چلیں محکمہ اسلامیہ کا چپکر کاٹیں آپ پڑھ کر صاحب کے کمالات مشکف ہو جائیں گے۔ میں سپاہی ہوں خوشامد میرا شیوہ نہیں میں حلیف عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب انتخاب کونسل کے لئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور انتخاب کے جلسوں میں شرکت کی زحمت گوارا کر رہے ہیں چاہئے تو یہ تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے درخواست پر دستخط کراتے اور پھر بلا مقابلہ آپ کو ہار پینا کر کونسل ہال میں چھوڑ آتے میں سخت مژم اور رنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کیسی بد قسمت ہے وہ قوم جس کے بعض افراد اقبال جیسی شخصیت کے مقابلہ میں کھڑے ہونے سے بھی باز نہیں آئے۔ قوم کو چاہئے تھا کہ وہ فاطمہ صاحبہ درخواست کرتی، ہاتھ جوڑتی منت کرتی اور ان کو ان کے دولت کہہ لے باہر نکال کر رہنمائی کی باگ ان کے سپرد کرتی اور بڑے اطمینان سے آپ کو کونسل میں بھیجتی۔

دوستو! اس وقت زمانہ بہت نازک ہے سخت ضرورت ہے کہ اس ہنگامہ میں ڈاکٹر صاحب جیسے قابل اور فاضل بزرگ میدان عمل میں گامزن ہو جائیں۔

اس جلسہ میں ڈاکٹر کچلو کی تقریر کے بعد بعض افراد نے ڈاکٹر اقبال سے بھی تقریر کی توقع کی تھی مگر شیخ حسن دین وکیل نے جناب صدر کاشمیریہ ادا کیا اور جلسہ کے اختتام پر ایک ہتم باشان جلوس اسلامیہ کالج کے طلباء کا مرتب ہو گیا چونکہ دوسرے اصحاب بھی کافی تعداد میں اس وقت جمع تھے اس لئے اس جلوس میں سب سے آگے اہل بھائی دروازہ اندر دیگر شہری بھی جلوس کے آگے آگے تھے اور خاص کر بھائی دروازہ کے سید احمد شاہ آگے تھے اور موچی دروازہ سے جلوس سیدھا چوہڑہ مفتی باقر کی طرف روانہ ہوا اتفاق سے اسلامیہ کالج کے تمام لڑکے علامہ اقبال کے اشعار لکھ کر ہمراہ لائے ہوئے تھے اور بعض ویسے ہی اپنی یاد سے پڑھتے تھے مگر میں نے دیکھا کہ اسلامیہ کالج کے طالب علم خصوصیت سے مندرجہ ذیل اشعار ”جواب شکوہ“ نظم کے پڑھتے تھے

شود ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود
وضع میں ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما لیں یہود

یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہوا خان بھی ہو

تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

مجھے خوب یاد ہے کہ اقبال چیمبر اور دیگر طلباء ان کے ساتھی مل کر بلند آواز سے یہ اشعار پڑھتے اور ہر ایک کے دل پر ایک دہشت اور خوف سا طاری ہو جاتا تھا۔ جب یہ تمام جلوس کیدان کی حویلی کے قریب آیا جہاں علامہ اقبال کا مقابل ملک محمد دین رہتا تھا وہاں ان طلباء نے نہایت جوش سے اور بلند آواز سے ان اشعار کو کئی بار بلکہ بار بار دہرایا اس محفل میں ایک ہیبت نازی نظراتی تھی۔ میں نے ہی انتظام کیا تھا کہ اسلامیہ کالج کے طلباء ہی تمام دفتری کام جو بھی اس انتخاب علامہ اقبال میں ضروری ہوا انجام دیں اور یہ کام برابر خواجه سلیم کے مکان پر ہوتا رہا تھا اگر اس چیمبر کے روز وہ دفتری بند تھا اور اس جلوس میں اس روز مغرب کے وقت نماز مغرب کے لئے سب لوگ مسجد وزیر خان میں داخل ہو گئے بلکہ ایک طرح تمام جلوس ہی شامل نماز مغرب تھا۔ اس واقعہ کو قاضی عبدالرحمن نے جس نے اس روز مغرب کی جماعت کی امامت بھی کی تھی خود بھی سارہ ڈائجسٹ سال ۱۹۷۱ء کے صفحہ ۳۰-۳۱ میں لکھا ہے۔ کیونکہ میں نے ہی قاضی عبدالرحمن کو مسجد وزیر خان کے صحن میں جماعت کرانے کے لئے اشارہ کیا تھا اور مغرب کی نماز مسجد کے ایوان کے اندر ختم ہو گئی تھی۔ قاضی عبدالرحمن لکھتے ہیں:-

”چونکہ مسجد کے مستف حصہ میں نماز مغرب ادا ہو چکی تھی — اتنے میں استاذی ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر زبردستی مصلے پر کھڑا کر دیا اتنے بڑے مجمع کے سامنے مجھ ایسے ناچیز طالب علم کو امامت کے لئے کھڑا کر دینا مجھ پر بہت ہی بڑی زیادتی تھی لیکن اپنے محترم استاد کے حکم کا نہ ماننا بھی کچھ کم بدبختی کا موجب تھا۔ میں کانپ رہا تھا کہ استاذی ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے میرے کان میں کہا آج حضرت علامہ اقبال نے تیری اقتدا میں نماز ادا کی تیرے لئے کیا یہ کوئی کم فخر کا مقام ہے۔“

”شام از زندگی خویش کو کارے کر دم“

مجھے جو سرت ہوئی اُسے میں فراموش نہیں کر سکتا۔ نماز مغرب کے بعد پھر اسی طرح جلوس کپڑائی کو توالی اور شمیری بازار کی طرف چل پڑا اور آخری جلوس ڈوبی بازار پر جا کر ختم ہو گیا جہاں علامہ نے بھی مندرجہ ذیل الفاظ مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے تھے:

”معززین رضا کاران اور حاضرین کا ممنون و مشکور ہوں اور خاص کر دہلی دروازہ اور بیرون دہلی دروازہ

کے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام حضرات کا شکریہ گزار ہوں جنہوں نے جلسہ اور جلوس میں شرکت کی

ہے اور خاص کر اسلامیہ کالج کے طلباء جنہوں نے اس تمام جلوس اور جلسہ کو رونق بخشی ہے۔“

میں نے اپنے اس مضمون میں اوپر بیان کیا ہے کہ لالہ قیصر اور علامہ اقبال کو میں نے گفتگو کرتے اور انتخاب پر تبصرہ بھی کرتے دیکھا مگر سب سے اہم امر یہ تھا کہ علامہ اقبال کی علم طو پر مخالفت کون کر رہا تھا چنانچہ کٹرہ حکیم سید ولی شاہ چوہدری مفتی باقر میں بھی ایک جلسہ اس انتخاب کونسل کے ضمن میں بڑی شان سے ہوا جس میں لالہ قیصر نے پنجابی زبان میں ایک نظم جو دراصل ہجو اس شخص کی تھی جو مخالفت علامہ کی محمد دین کے ذریعہ کر رہا تھا۔ میں یہاں اس ہجو پنجابی نظم کے اشعار کو تو نہیں پیش کرتا ہوں مگر یہ ضرور

خبر سن کر دوں کہ اس شخص کو ایک پٹواری کے بطور پٹواری اس گاؤں کا پیش کیا گیا ہے جس کا نام ایک بانواری عودت کے نام پر ہے اور اسے اس گاؤں کا پٹواری انکاری" کا نام دیا گیا ہے مگر اس کے اخیر شعر سے واضح ہے کہ انشاء اللہ فتح ہماری ہوگی کیونکہ اس پٹواری کا تمام ذمہ مقام "اناری" ہے یعنی کچھ نہیں ہے۔ غرضیکہ کٹرہ حکم سید ولی شاہ کے اس جلسہ میں شیخ غیلم اللہ نے بڑی موثر تقریر کی تھی اور سب مقررین نے افسوس ظاہر کیا تھا کہ ملک محمد دین علامہ اقبال کا مقابلہ کر رہے ہیں اور علامہ کو خدمت اسلام کا موقع نہیں دیتے۔

اس جلسہ کے بعد لاہور کی بعض بااثر برادریوں نے بھی اپنے اپنے ہاں الگ الگ جلسے کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم متفقہ طور پر علامہ اقبال کو دوٹ دیں گے ان میں سے ایک بہت بڑا جلسہ رات کے وقت مرحوم چشتی کریم بخش کے مکان پر کچھ لوہاراں موچی دروازہ میں بھی ہوا جس میں طے پایا کہ برادری متفقہ طور پر دوٹ علامہ اقبال کو دے گی غرضیکہ سب جدوجہد کے بعد ایک جلوس ۱۹ نومبر ۱۹۲۱ء کو بھی دن کے ۸، ۹ بجے کے درمیان نکلا اور نیلا گنبد کی مسجد پر آکر ختم ہوا اس جلوس میں کم و بیش تیس ہزار مسلمان شامل تھے غرضیکہ اس طرح ۲۴، ۲۳ نومبر کے دو دن پورنگ ہوا تھا۔ ایک دن تو شہر کے نئے اور دوسرا چھاؤنی کے لئے وقف تھا اور شہر بھر میں کئی پورنگ شیشی تھے میں خود قلعہ گوجراننگہ کے شیش پر متعین تھا جہاں علامہ اقبال نے بھی اپنا روٹ ڈالا تھا اور اسے میں نے انجام دیا تھا۔

چنانچہ پورنگ کا نتیجہ نکلا تو اس سے واضح ہو گیا کہ علامہ اقبال ملک محمد دین کے مقابلہ میں یہ انتخابی کونسل تین ہزار دوٹوں کی اکثریت سے جیت گئے اس خبر سے تمام شہر لاہور میں خوشی کی ایک نہر دوڑ گئی اور فلک بوس نعرے لگائے گئے اور ہر طرف سے لگائے گئے۔

چنانچہ خود علامہ اقبال نے اس روز ایک جلوس کی شکل میں تمام شہر لاہور کا شکریہ ادا کیا اور ہم نے دیکھا کہ تمام مہذب لوگ علامہ اقبال کے ہمراہ اس خوشی میں شامل تھے اور خاص کر ڈبی بازار میں تو ان تمام مہذب لوگوں نے اس خوشی میں جس میں اقبال بھی بذات خود شامل تھے سب نے مل کر ڈبن بازار میں بھنگڑا ڈالا اس کے بعد دیسے بھی موچی دروازہ کے باہر وہاں کے لوگوں نے بطور خوشی اور کامیابی علامہ کا ایک جلسہ کیا جس میں علامہ نے بھی شرکت کی تھی اور لاہور کی تاریخ میں یہ بہت بڑا قابل یاد واقعہ تھا مگر اس فتح کی خوشی میں کئی جلسوں اور دعوتوں کے علاوہ وہ دعوت جو حاجی دین محمد کاب نے آپ کے اعزاز میں اپنے مکان پر کی تھی جس میں علامہ اقبال نے بھی شرکت کی تھی سب سے بازی لے گئی تھی اسی روز ان کے بیٹے حاجی دین محمد کاب کے ہاں بلاذ نہایت ہی لذیذ تیار ہوا تھا اور علامہ نے اسے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ آج بلاؤ کی شہادت کا دن ہے۔

میں مذرت کرتا ہوں کہ تمام تفصیلات تمام جلسوں اور تمام اشخاص کا ذکر اس مختصر کیفیت معرکہ انتخاب میں پیش نہیں کیا جاسکا۔ ورنہ یہ تمام ایک بہت طویل بیان ہے۔

مثلاً بوقید ہے غنچے میں ، پریشاں ہو جا

اقبال کے شعراُس وقت کیا سمجھ میں آتے [ادب اب کس سے آجاتے ہیں] مگر یہ مفرد محسوس ہوتا تھا کہ یہ شعر یہ نغمے کی خواہش دل میں پیدا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی خواہش۔ بادل بن کر کسی کیفیت پر برس جاتوں، یا جگنو بن کر رات کو چمکتا رہوں۔ شاید انہیں خواہشات کا یہ نتیجہ تھا کہ کانپور میں برسات کی راتوں میں جب جگنو چمکتے ہوتے ہمارے صحن میں آجاتے تو میں نے کبھی جگنو کو کپڑے یا رد مال میں کپڑے کی کشش دوسرے بچوں کی طرح نہیں کی جگنو تو اڑتے ہوئے ہی اچھے لگتے تھے۔ آزاد خضائی آزاد اڑان۔ [بھدری کا اشارہ جگنو]

اور باجی سدس اور جواب شکوہ کے بند پڑتے ہوتے سختی النفس پر غالب آجاتیں، مگر بے سانس لینے لگتیں۔ ادب کی HEALING POWER یعنی مرہم صفتی اور سیاحتی لایسٹی باجی نے مجھے کہیں میں علی طور پر دیا تھا۔ ادب کی سیاحتی پر میرا یقین آج بہت بڑھتا ہے مگر سوچتا ہوں کہ باجی نہ ہوتیں تو مجھے یہ سبق کون دیتا اور اگر حالی اور اقبال نہ ہوتے تو یہ مجھ پر باجی کی ادب میری زندگی میں کیسے آتا؟
عمر جان [حضرت شاقب کا پوری مدظلہ]۔ اللہ انہیں سلامت رکھے [فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے سورہ رحمن کی تلاوت کرتے
عمر جان بہت خوش آواز نہیں ہیں مگر ان کی آواز "مستقیم" اور بلند آہنگ ہے۔ اس کا راسخ اور سفر بہت سیدھا ہے۔ دل سے
دل تک۔ اُن کے دل سے یہ آواز ان کے ہونٹوں تک آتی ہے اور ہونٹوں سے سننے والے کے دل تک سفر کرتی ہے۔ عمر جان نماز پڑھا کر
کمرے میں آتے [ہمارا مرزا خانہ مسجد سے ملتی ہے] تو تھوڑی دیر کے لیے پلنگ پر لیٹ جاتے اور اقبال کے یہ شعر اپنے مخصوص ترنم میں
'چیر دیتے' [آواز اگر سادہ معانی بن جاتے تو چیر دیتے کے علاوہ اور کیا لکھوں]

ذمیتہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا
میں ہلاکِ جادوئے سامری، تو قلیلِ شیوہ آوری
میں نواتے سوختہ درگلو، تو پریدہ رنگ، ریمو بو
میں حکایتِ غم آرزو، تو حدیثِ ماتمِ دلبری

تے لے کر

کرم اسے شہِ عرب و عجم کو کھڑے ہیں غنظرِ کرم
وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغِ سکندری

نہب۔

عمر جان سے ہر دن سنتے سنتے یہ شعر مجھے یاد ہو گئے۔ آج میری ساڑھے تین سال کی بچی شاقبہ کبھی شاعروں کی نے میں اور کبھی
توالی کی دُھن میں اقبال کی وہ مشہور غزل الاپتی رہتی ہے۔ عطر
ترا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

———— اقبال کے بول تو بدل گئے ہیں مگر عمر جان اور اقبال ہم دونوں کے درمیان قدر مشترک ہیں۔ شاقبہ عارفانہ انداز
میں مسکرا کر کہتی ہے کہ: اچھا تو دادا کا نام شاقب میرے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ جس طرح میں نے اقبال کے

ساتھ ساتھ سفر کیا ہے کیا میری بیٹی بھی اس ہم سفری کی لذتوں اور مسادتوں سے بہرہ یاب ہو سکے گی؛ زندگی اور زمانے کے احوال و کوائف بہت بدل گئے ہیں۔ کل میرے باپ کی آواز میری رہنمائی اور انھوں نے میرے ذوق اور شعوبہ فہم کی اُنکلی پکڑ کر اُسے اقبال کے حضور پہنچا دیا تھا، اور آج میں صبح سے رات تک بتلائے معاشیوں۔ ہم سب یا جوج یا جوج میں جوں بھر اپنی زندگی کے مذاں کی دیواروں کو چاٹتے رہتے ہیں اور شام کو وہ دیواریں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی صبح کو تھیں۔ میری بچی کو میری آواز کی رہنمائی نہیں ملی۔ آج "کرم" اسے شہر عرب و عجم کے فنون کی جگہ فضا میں "تن تن" تار تار رائی کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ مگر ایسی محشر صوت و صدا میں نہ جانے کہاں اقبال کی آواز میری بچی کے کانوں تک آگئی۔

ترا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

شاید اسے عجمی شاعری جزویست از عجمی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاسکے۔ میں تو اقبال کے سلسلہ میں یہی یقین رکھتا ہوں۔
ہاں تو ذکر تھا "سلسلہ عجمی میں کلم کا....."۔

ان اشعار کی موسیقی نے پہلے بار مجھے شاعری کے گہرے تجربے سے روشناس کیا۔ یہ تجزیہ تو میں آج کر سکتا ہوں، اُس وقت ان اشعار سے اُسی طرح پیارتا جیسے مورے پروں سے جنہیں ہم لوگ اپنے فاعلہ بغدادی کے علاقے درمیان کہتے تھے۔ ایک دن دوسرے رنگ میں کچھ ہوا، نکلتا ہوا، اپنی انفرجیت کو دوسرے رنگ سے ہم آغوش کر کے ایک form کو جنم دیتا ہوا۔ اقبال کے ان اشعار کے الفاظ بھی ایسے ہی معلوم ہوتے۔ شاید یہی وہ تجربہ ہے جس نے مجھے ایک کاروائیگاں سے بچایا۔ اور وہ ہے یہ شاعر کہ اقبال بڑے شاعر تھے یا بڑے فلسفی۔ مجھے تو اقبال کی آواز اور الفاظ کے حسن نے اُسی طرح اپنے دائرہ میں لے لیا تھا جیسے بچہ کو خوشبو مادری میوں کی نئی دنیا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ اشعار ظاہر ہے کہ سمجھ میں نہیں آسکتے تھے۔ اشعار کا "میں" تو میں خود ہی بن گیا تھا "تو" بدلتا رہا۔ کبھی کسی دوست کو "تو" سمجھ لیتا، کبھی کسی ایسے ساتھی کو جس سے لڑائی ہو جاتی، اور کبھی کبھی اپنے مولوی صاحب کو جو مجھے اردو اور فارسی پڑھاتے تھے شاید "حرم" اور دین کے الفاظ کی وجہ سے۔ ان اشعار میں صرف آخری شعر کچھ سمجھ میں آتا تھا۔

کرم اے شہر عرب و عجم

اور یہ شعر کچھ یوں زندگی میں داخل ہوا کہ قرآن شریف کا آموختہ یاد نہ ہوا اور باقی آکر پڑھتیں آموختہ یاد ہو گیا، تو میں دھیرے سے یہ شعر دہرانا، اثبات میں گون گوناتا اور آموختہ پڑھنے لگتا، اور قرآن حکیم کے الفاظ ہونٹوں پر رواں ہو جاتے۔ آج سوچتا ہوں تو بلاشبہ یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے نختے نختے پیروں کی ضرب سے زمزم اسی طرح جاری ہوا ہوگا۔ اسی طرح نازیں سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھ کر شہر عرب و عجم کو آواز دیتا اور پھر ماما گاتا کہ "معا جان! بڑا کا وہ زرافہ لادیں جو سوارو پے کاٹتا ہے۔ اللہ میاں! وہ بڑا والا جس میں بچہ نمک بھرتے ہیں"۔ اور آج چالیس اکتالیس سال بعد جب بچپن کی زندگی کے بہت سے نقش بھی دم ہو گئے ہیں یہ شعر ہر بحر میں خود بخود ہونٹوں کی سطح پر کشتی عافیت دن کر تیرنے لگتا ہے اور میرا وجود اس کشتی میں سمٹ کر اپنے آپ کو محفوظ بنا لیتا ہے۔

اقبال کے ان اشعار نے شاعری کے بارے میں میری فکر کو اس مرحلہ اور رخ تک پہنچا دیا ہے کہ شاعری کا حسن اُس کے

معانی سے انگ اپنا دہر لکھتا ہے [اس مطلب پر اس بحث کو آگے نہیں بڑھاؤں گا]

— ۲ —

بچپن کے بے شمار خوب صورت خوابوں اور چیزوں میں رہنے والے نپتے بھی پانچ چھ سال کی عمر میں موت کی ماہیت سے متعارف ہو جاتے ہیں۔ شاید میں اپنی بات کہہ نہیں پاتا مگر یہ ہے کہ موت اپنا ایک اُن کے وجود کی انگلی میں گلاب کے کانٹے کی طرح چھو جاتی ہے۔ غافلانہ کا کوئی بڑنگ اپنا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ لوگ اُسے کہاں لیے جا رہے ہیں۔ ہونٹوں پر یہ کمرے طیبہ کہوں جا رہی ہے؟ ہیری وادی کی موت میرے لیے اس تجربے کا دیباچہ تھی۔ ایک چھوٹا سا کھٹہ لاتھا جس پر میں بیٹھا تھا۔ میرے پانچ بیٹے ابھی پر کچھ جگہ خالی رہتی۔ وادی بیٹے کو کسی وقت عبادت سے فارغ ہو کر آتے اور ادوائین پر آکر لیٹ جاتے۔ صبح صبح میں اٹھتا تو انھیں جانا نماز پر مصروف عبادت پاتا۔ سیدھا اُن کی جانماز کی طرف بڑھتا۔ اُس کا داہنا کونا ابھرا اُجھرا سا نظر آتا۔ جانا نماز کا وہ کونا پلٹتا تو اس کے نیچے سے طبلے، برنی یا کسی اور مٹھائی کا دونا مل جاتا۔ کبھی منہ دھو کر اور کبھی پونہی مٹھائی کھا لیتا۔ وادی بی بی نے خود تو کبھی کچھ نہ کہا، مگر میرا خیال یہ تھا کہ یہ مٹھائی اندھ میاں اُن کی جانا نماز کے کونے میں میرے لیے رکھ دیتا ہے۔ اور ایک دن وادی بی بی چپ چاپ چلی گئیں۔ اُن کی قبر ہماری مسجد کے چھوٹے سے قبرستان ہی میں ہے جہاں کوئی سات آٹھ قبریں ہیں۔ میں نے گرمیوں کی دوپہروں میں اُن کی قبر کھدو کر انھیں باہر نکالنے کی کوشش بھی کی۔ پھر جنوں نے یہ شکل اختیار کی کہ جو خوب صورت بوڑھی عورت ملتی اُس سے کہتا کہ وادی بی بی کی جانا نماز کو منہ سال لے۔ ایسی مہربان بزرگ خاتون کہاں ملتی؟ اور اس ناکامی کے عالم میں یہ خیال آیا کہ وادی بی بی کی جگہ اگر کوئی لے سکتا، تو ڈاکٹر اقبال۔ وہ جب اگر وادی بی بی کی جانا نماز پر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے،

”کرم اے شہر عرب و عجم“

تو مٹھائی کا دونا فوراً آجائے گا۔

میں اپنے ان خیالات میں جھلا کے شریک کرتا۔ مگر وہاں سے جو لوگ ملنے آتے تھے ان میں مولانا حامد حسن قادری، ڈاکٹر عزیز بیک شادانی، ڈاکٹر ذاکر حسین، جگر صاحب، جوش طبع آبادی جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ میں ان بزرگوں کی محفل میں بیٹھا تو اقبال کا نام کسی نہ کسی طور پر ضرور آجاتا۔ ایسی ہی ایک محفل میں ہمارے ایک بہت بڑے شاعر نے اقبال کی بُرائی کی۔ اور اُس دن سے آج تک میں نے اُس شاعر کو معاف نہیں کیا ہے۔ انھیں محفلوں میں کبھی کبھی اقبال کی بیماری کا تذکرہ ہوتا۔ ہاں ان محفلوں میں میرے استاد محمد سعید خاں صاحب رزمی ضرور شریک ہوتے تھے۔ وہ میرے اتالیق تھے اور آج میں جو کچھ ہوں اُس کے لیے اپنے والد اور والدہ کے بعد انھیں کا احسان مند ہوں۔

ایک دن زنان خانے سے مردان خانے میں آیا تو سب لوگ خاموش اور ملول تھے۔ مگر وہاں تو زار و قطار رو رہے تھے اور ایک شعر پڑھ رہے تھے وہ

قافلے میں غمیر فریادِ دراکچہ بھی نہیں
اک متاعِ دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں

مولوی رزمی صاحب کا پورا جسم ہل رہا تھا۔ وہ بھی رو رہے تھے۔ عمر جان کے رونے سے دل بے قرار ہو گیا، مگر مولوی صاحب کے رونے سے کچھ خوشی بھی ہوتی کیونکہ ایک وہی پہلے انہوں نے میری نمکائی کی تھی۔ پھر اپنے کمینہ پن پر شرم آئی۔ میں مولوی صاحب ہی کے پاس بیٹھ گیا اور اُن سے پوچھا: کیا بات ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ سننے ہی دیکھ مالو میں نہیں بھی شامل ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ انہیں نے دادی بی بی کی جاناہز پر ڈاکٹر اقبال کو بٹھانے کے بارے میں نہ سنا ہو تا تو اُن کا انتقال نہ ہوتا۔

اقبال کے انتقال نے موت کے بارے میں میرے تجربہ میں ایک اور جہت (DIMENSION) پیدا کر دی۔ دادی بی بی تو میرے ساتھ سوئی تھیں، اُن کی جاناہز کے کونے سے مجھے مسنائی ملتی تھی۔ اقبال کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو میں اُن کی موت پر کیوں رو رہا تھا؛ شاید غیر واضح طور پر مجھے اپنے سوال کا جواب اپنی ہی ذات سے مل گیا تھا۔ اقبال کی آواز تو میری دعا کا حصہ تھی، اور دوسری طرف میری ماں کا صداغ کرتی تھی۔ یوں کانپور سے بہت دور لاہور میں مغر آخرت پر روانہ ہونے والا آدمی ہمارے گھرانے کا فرد بھی تھا اور ہمارے ماحول کا ایک حصہ بھی۔ اور آج سوچتا ہوں تو یہ بات بھی ذہن میں اُجھرتی ہے کہ اقبال کا یہ شعر

”کرم اسے شبہ عرب و عجم“

گویا حضور آئیہ رحمت ہمارے لیے تعارف نامہ تھا۔

اور جب اقبال اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے اپنی زندگی کے چھ سال پورے کیے تھے اور ابھی اسکول میں میرا داخلہ نہیں ہوا تھا۔

— ۳ —

۱۹۴۰ء میں حلیم مسلم ذاتی اسکول میں میرا داخلہ چھٹی جماعت میں ہوا۔ اسکول میں داخلہ لینے سے پہلے کمر پڑ مولوی سعید رزمی صاحب فارسی اور ابتدائی عربی کی تعلیم دے چکے تھے۔ فارسی سے طبیعت کو خاصی مناجت تھی۔ سات آٹھ سال کی عمر میں بڑے سے بڑے مجمع میں بلا کسی تکلف کے فارسی میں تقریر کر سکتا تھا۔ اس کی شہادت کانپور کے بہت سے رہنے والے دیں گے، اور استاذ کرم پروفیسر اویس احمد اویب میری کتاب ”ہمازے حمد کا ادب اور ادیب“ کے تعارف میں یہ سب کچھ تحریر بھی کر چکے ہیں۔ اسکول میں داخلے سے پہلے اردو کی ابتدائی کتابوں میں نہیں بلکہ بانگ درا میں بچوں کے لیے اقبال کی نظمیں ”ایک کڑا اور مکمل“، ”بچے کی دعا“، ”بہارِ دی“ وغیرہ پڑھ چکا تھا۔ مولوی سعید رزمی صاحب اکثر اقبال کی فارسی نظمیں اور غزلیں اپنے مخصوص ترانہ میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ دہرے کے کھانے کے بعد بنیان اور تہمند میں ملبوس پلنگ پر لیٹے اُلاپ رہتے ہیں اس

ناقہ سیارِ من

آہوئے تاناہ من

تیز تر کی گامزن، منزلِ مادرِ نیت

عجب بات یہ کہ عوجان یہ نظم رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر پڑھتے رہتے۔ آسمان پر غفلِ انجم آراستہ، اور عوجان کے ہونٹوں پر

صدی خزانہ ————— میں آج بھی تاروں بھری رات ہی کو اس نظم سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں اور پھر نہ جانے کیوں اقبال کی نظم کے بولوں میں متعدی کے بول بھی شامل ہو جاتے ہیں۔

سارباں آہستہ راں -

میں "منزل با" اور "آرام جہانم" کے سفر کی اس وحدت سے لطف اندوز ہوتا ہوں اگر اس وحدت کے راز کو اب تک نہیں پاسکا ہوں۔

بات کر رہا تھا۔ ۱۹۴۴ء میں اسکول میں داخلے کی۔ آج جب میں اپنی بچپن کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں تو وہ قلابیں لگ کر اپنے گردوں میں جانے سے پہلے "بچے کی دعا" پڑھتی ہیں اور پھر پاکستان کا قومی ترانہ ————— آج بیشتر بچوں کی زندگی میں اقبال اپنی اور ان کی دعا کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔

لب پہ آتی ہے دعا بن کے تنامیری

زندگی شمع کی صورت ہو غذا یا میسری

میرے بچپن میں اقبال اپنے "ترانہ ملی" کے ساتھ مسلمان بچوں کی زندگی میں داخل ہوتے تھے۔ علیم مسلم اسکول میں صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور ترانہ ملی سے مرقع تھا۔ اس وقت جب میں یہ سطریں لکھ رہا ہوں کتنے ہی میرے ذہن کی سطح پر ابھر رہے ہیں۔ یہ جماعت ششم کی قطار ہے۔ مرتضیٰ، شفیع، سلیم، نسیم، ابو الخیر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قطار میں کھڑے ہیں اور غرض نواسا تھیوں کی ٹولی ترانہ ملی پیش کر رہی ہے۔

چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا

مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے

آساں نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا

یہ سعادت ہر دن کسی نئی جماعت میں ملتی تھی، یوں ترانہ ملی میں فاعلانہ شرکت باری باری سے سب کے حصہ میں آ جاتی۔

اقبال اسکول میں داخلہ سے پہلے میری زندگی میں جس طرح شامل ہوئے اس کی کہانی اختصار سے آپ کے لیے پیش کر چکا ہوں۔ اسکول میں اقبال کی شاعری کی ایک اور سمت واضح طور پر سامنے آئی۔ وہ سمت جو اجتماعی میل جول کے بغیر ابھر نہیں سکتی۔ ہم جب ترانہ ملی پڑھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ ہمارے جذبات کا اظہار اقبال نے کیا ہے اور اقبال ایک شاعر نہیں بلکہ ہماری زبان ہے۔ جب آدمی کسی کا اظہار بن جاتے تو اس سے بڑھ کر قربت کی اور کون سی منزل ہو سکتی ہے۔

۱۹۴۰ء میں مسلمانان برصغیر نے پاکستان کو اپنی منزل قرار دیا ————— شہر اقبال لاہور میں جو قرار داد منظور کی گئی اُسے

اپنے سے زیادہ غیروں نے پاکستان کا نام دے دیا ————— اس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری رحمت علی مسلمانوں کے خواہوں کے اُس دلیس کو یہ نام دے چکے تھے ————— اور مسلمان انیسویں صدی کے آخر ہی سے بڑے عظیم میں ایک مملکت کے قیام کی مجاہدین پیش

کر رہے تھے۔ ی۔ پی نے پاکستان کے مطالبے کو دوسرے صوبوں سے پہلے اور زیادہ شدت کے ساتھ اپنا لیا۔ کانپور میں مسلم لیگ کا
برطانیہ اقبال کے ترائٹی سے شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ طالب علموں کے جلسوں نکالتے۔ "بٹ کے" رہے گاندھستان — بن کے
رہے گا پاکستان کے نعرے ہونٹوں پر جاسے جب ہندو علاقوں سے گزرتے تو ساتھیوں کی کوئی ٹولی ترائٹی شروع کر دیتی۔ خاص طور
پر یہ دو شعر اسے

تینوں کے سامنے ہیں جبریل کر جوں سچ ہیں
خبر لال کا ہے قومی نشان ہمارا
باطل سے دہنے والے لے آسمان نہیں ہم
سوداگر چکا ہے تو امتحان ہمارا

ہمارا ایک ساتھی سلیمان یہ شرجیوں اور جلوسوں میں بڑے والمانہ انداز میں پڑھتا تھا — اُس کی آواز کا جلال — یوں محسوس
ہوتا تھا جیسے سپری ہوئی مویں لال قلعہ کی فصیل سے ٹکرا رہی ہیں — سلیمان کا تعلق پنجاب کے کسی شہر سے تھا، غالباً جینٹ سے
— مجھے اس بات کے معلوم ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ ہم فرزند زمین نہیں تھے، فرزند اسلام تھے۔
"ترائٹی" کے ذکر سے ایک اور کردار ذہن میں ابھر رہا ہے — "عرب صاحب" — آج اُن کا نام بھی یاد نہیں اور
اس پر ضرور شرمندگی ہے۔ بہر حال ہم انہیں عرب صاحب ہی کہتے تھے۔ وہ معلم کے طور کا نمودراتے اور ہر سال حاجیوں کو اپنے ساتھ
لے کر اپنے لے جاتے۔ اُن کا قیام ہمارے مردان خانے ہی میں تھا۔ کچریل کے نیچے وہ گزیوں کی دوپہروں میں، جب ہمارے بڑے
بکروں میں جو غراب ہوتے، ہیں قبورہ پلاتے۔ جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو عرب صاحب نے پیشہ مسلکی کو خدشا
کہا، اور خود جو مسلم لیگ کے کارکن بن گئے۔ دوسری غانی کے لہجہ میں کبھی سڑک پر، کبھی کسی دکان کے سامنے، کبھی مسجد میں
ترائٹی پھیڑ دیتے۔ ج

ہیں و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا

اور عرب صاحب کی زبان سے یہ بولیں کراں کی صداقت پر ایمان پختہ تر ہو جانا اور عرب صاحب ان اشعار کا رشتہ "انما المؤمنون
اخوة" سے جوڑتے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ بیشتر سرکاری اسکولوں اور ہندو مسلمانوں کے مشترک اسکولوں اور بہت سے ہندو اسکولوں میں
اقبال کا ترائٹی بندی پڑھا جاتا تھا۔ کانگریس کے جلسوں میں بھی یہ ترائٹی سننا جاتا۔ ج

ہندی میں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا

ہمارے استادوں نے، خاص طور پر عظیم الحق بنیدی صاحب، پروفیسر افسان احمد ادیب صاحب اور پروفیسر نواب علی قریشی مرحوم
نے اسکول کے اُس زمانے ہی میں ہمیں یہ نکتہ بتا دیا کہ یہ اقبال کانگریس تقاضا نہیں بکرا اُن کا ذہنی ارتقا ہے۔ آخریں جماعت کے
طالب علم اس حقیقت سے باخبر تھے کہ اقبال نے تنگنا سے قومیت سے آگے بڑھ کر ج

نوج انسان قوم ہے میری، وطن میرا جہاں

کے نصب العین کو اپنا لیا۔ اس نصب العین کو محل کے قالب میں ڈھالنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ان کی روایات اور تعلیمات کی بنا پر منتخب کیا۔ مسلمان اُن کے پیغام کے "مخاطبِ اَوَّل" کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور آج میں اپنے طالب علموں سے یہی کہتا ہوں کہ اقبال کا انتخاب جذباتی نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ اور منطقی ہے۔ انہوں نے اُس قوم کو چنا جو انسانیت کی تیز و تفسیر کی قابل نہیں، آزادی کی ترجمان اور مساوات کی نقیب ہے۔ بد قسمتی سے یہ بات ابھی تک اقبال کے مکتبہ چینیوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو "اُمتِ وسط" قرار دیا ہے۔ اس کے معانی درمیانی راستے پر چلنے والی اُمت کے نہیں ہیں بلکہ اس کا مہموم ہے۔ ایسی قوم جو دنیا کی ہر قوم سے یکساں فاصلے پر ہو۔ (EQU - DISTANT NATION) دیکھنے کی بات یہ بھی تو ہے کہ اقبال نے اس قوم کو پیغام کیا دیا ہے؟ انہوں نے "معارفِ حرم" کو "تغیرِ حرم" کا پیغام نہیں دیا ہے بلکہ مغلّط معارفِ حرم باز پر تفسیر جہاں غیبِ

یہ وہ قوم ہے کہ رسولِ حبس پر شاہد ہیں، اور جو خود عالمِ انسانیت پر شاہد ہے۔

گزشتہ سال ہندوستان میں اقبال کے بارے میں ایک سمپوزیم ہوا جس میں کسی غیر مسلم عالم نے ترائہ ہندی کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ترائہ ہندی ایک اجتماعی اُن کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور انفرادی NOTE کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ میں نے وہ مقالہ غور نہیں پڑھا ہے اُس کے بارے میں یہ نکتہ ڈاکٹر محمد حسن صاحب نے سنایا تھا۔ ترائہ ہندی کے بارے میں ان خطوط پر گفتگو اور بڑھاتی جا سکتی ہے۔ ترائہ ہندی ۱۹۰۵ء سے پہلے لکھا گیا جب مسلم لیگ قائم نہیں ہوئی تھی اور مسلم قوم ایک دورِ ابے پر کھڑی تھی۔ ایک طرف وہ اپنا شخص برقرار رکھنا چاہتی تھی اور دوسری طرف وہ ملکی سیاست کے دھارے میں برادرانِ وطن کے ساتھ شرکت چاہتی تھی تاکہ کوئی نئی آزادی دوبارہ حاصل ہو سکے۔ اپنی انفرادیت سے محروم قوم کو اُس کے شخص کی طرف متوجہ کرنا سرسید احمد خاں کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اقبال کو سرسید احمد خاں اعظم سے جو گہری عقیدت تھی اس کا اندازہ اُس تاریخ سے پوری طرح ہو سکتا ہے جو انہوں نے سرسید کے انتقال پر قرآن مجید سے نکالی تھی:

إِنِّي مَتَّوْقِيكَ دَرَا اِفْعَلْكَ إِنِّي وَ مَطْلُوقُكَ۔ (آل عمران، آیت ۵۵)

اقبال اور سرسید اس مسود کی ذاتی دوستی اور شخصی تعلقات کے پس منظر میں بھی یہ عقیدت نظر آتی ہے۔ سرسید کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ وہ بھی ہے جس کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ وہ ہے سید صاحب کا اقبال کے خواب میں ہرگز اُن سے یہ کہنا کہ اپنی تکلیف حضورِ نبی کریم کی خدمت میں پیش کرو۔ یہ ۲۲ اپریل ۱۹۳۶ء کی بات ہے۔ ابنِ رسول کے اشارہ پر اقبال نے رسول کی شان میں جو اشعار پیش کیے ان میں منون درود و صلوة کے بعد اپنا وظیفہ قرار دیتا ہوں۔

سے

اسے تو ہمایاں رگاں را ساز و برگ
وارہاں این قوم را از ترسِ مرگ

دہجائی ذکر و فکر انس و جان
تو صلیب صبح، تو ہالک اذان
اسے مقام و مسئلہ ہر راہرو
ہندو تو اندر دل ہمسرا ہرو

ہات ہو رہی تھی مسلم قوم کے تشخص، انفرادیت اور اس ہیئت اجتماعیہ کی جس کی خاطر انیسویں صدی کے نصف آخر میں
علی گڑھ تحریک نے جنم دیا۔ اقبال اسی تحریک کا عقیدہ اور اسی تحریک کے فیصلہ کن مرحلے کے ذہنی راہنایں۔ اُن کے ترانہ ہندی میں بھی مسلم
قومیت کی لہر، محض مذہب پر آب نہیں ہے بلکہ سطح پر اس کا ارتعاش محسوس کیا جاسکتا ہے۔
اسے آبِ رود گنگا! وہ دن ہے یاد تجھ کو
اترا ترے کنارے جب کاہواں ہمارا

اور ترانہ ہندی کے آخری شعر میں صرف انفرادی نے نہیں ہے بلکہ تنہائی کا شدید احساس ہے۔ اور یہ صرف ایک فرد کا احساس تنہائی نہیں
بلکہ ایک قوم کا احساس تنہائی ہے۔

اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں
معلوم کیا کسی کو درِ نہاں ہمارا

میں ایک زندہ نامیاتی وجود کی طرح اپنے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ آج جب میں گزرے ہوئے کل کو یاد کر رہا ہوں تو آج بار بار
مجھے تنگ کر رہا ہے کیونکہ یہ ”آج“ وقت تناظری نہیں مقام تناظر بھی ہے۔ پیلے ایک بار آپ سے پھر مسندت کر لوں۔ ذکر تھا غیر مسلم
اسکولوں میں اقبال کے ترانہ ہندی کا، اور مسلم اسکولوں، مجلسوں، مجلسوں میں اقبال کے ترانہ ’قلی‘ کا۔ لیجئے پھر حال اور ماضی قریب کی
بات آگئی۔ اپنے قومی ترانہ کا احترام سرانگھوں پر،

”پاک سر زمین شاد باد“

یہ بول میرے قومی تشخص کا ایک حصہ ہیں، لیکن جب پاکستان کے قومی ترانہ کی بحث چل رہی تھی تو میں انجمن ترقی اردو پاکستان کے ترجمان
”قومی زبان“ کا مدیر تھا اور بابائے اردو کے ارشاد کے مطابق میں نے ایک ادارہ میں یہ خیال پیش کیا تھا کہ اقبال کے ترانہ ’قلی‘ کو پاکستان
کا قومی ترانہ ہونا چاہیے کیونکہ آزادی کی جدوجہد میں یہی ترانہ صدی کے مزاوت تاجی کے سہارے کا رہا آگے بڑھتا رہا۔ شاید
”چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا“

اس مصرع کی وجہ سے اسے قومی ترانہ نہ بنایا گیا۔ سوال حکومت پاکستان کی سخن فہمی کا نہ تھا، بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ کہیں بعض حلقے اور
خاص طور پر ہمارا پڑوسی ملک اسے تو سب سے پہلے ہندی کے ثبوت کے طور پر نہ پیش کرے۔ یوں آفاقیت پر سیاست کے ہاتھوں ایسی
تعمت مٹی کر رہتے کس سے اُٹھتی، کس طرح اُٹھتی۔

اقبال کے ترانہ ’قلی‘ کے علاوہ اُن کی نظم ”وطنیت“ مسلم لیگ کے تقریباً ہر جلسہ میں پڑھی جاتی یا مقرر اُس نظم کے اشعار اپنی

تقریروں میں پیش کرتے۔ یہ صورت حال ۱۹۴۰ء سے ۱۹۴۷ء تک رہی۔ بالخصوص ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں تو اقبال جیسے ہر جگہ اور ہر طبقہ میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ میں اکثر سوچتا کیسا زندہ ہے وہ آدمی جو مرکز کوں زندہ ہے اور پھر وہ آدمی اپنی زندگی کا راز خود ہی بتا دیتا۔

ہو اگر خود نگر و خود نگر و خود گیر خودی
یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرے کے

فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا
تس وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

پاکستان کا تصور قومیت اسلام سے عبارت تھا، اور علمائے دین نے قومیت کا پیوند وطن کے ساتھ لگایا۔ ان حضرات نے اس پر غور نہیں کیا کہ ”وطن“ ایک سیاسی نظریہ بن چکا تھا اور محض ”حب وطن“ تک محدود نہ تھا۔ پھر وطنیت اپنی تکی کی بنا پر اسلام کی ضد تھی۔ اس مسئلہ پر اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کی باہمی بحث سے تو ہم سب واقف ہی ہیں اور پھر اقبال کے وہ مشہور شعر:

مرد ہر سر منبر کہ ملت از وطن است

حقیقت وہ تھی جو اقبال بیان کر رہے تھے اور جسے مسلم قوم نے قائد اعظم کی قیادت میں اپنی منزل قرار دے لیا تھا، اور علمائے عصر کی ایک جماعت اصطلاحی بحث میں مبتلا تھی۔ اقبال نے ۱۹۰۸ء کے بعد ہی اپنی نظم ”وطنیت“ میں اس مسئلہ کو جس طرح پیش کر دیا تھا وہ ۱۹۴۰ء میں، اور آج بھی حرف تازہ کا دہر رکھتا ہے کیونکہ اس دلیل کی بنیاد اسلام کی وہ آفاقیت ہے جو وقت پر خدہ زن ہے۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

اور کسی دوسری نظم کا یہ معروف شعر:

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

پاکستان کی اس ترکیب کے دوران میں نے ۱۹۴۵ء میں بانی اسکول پاس کیا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اس سے پہلے

قائم ہو گئی تھی۔ اسے مسلم لیگ کا بازو سے شمشیر زن کنادر مست ہو گا۔ اس فیڈریشن کی تاسیس و قیام میں ملت اسلامیہ کے وہ فرزند شریک تھے جنہیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی تھی، جن کا شباب بے دماغ اور ضرب کاری تھی۔ کانپور میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حقیقی بانی اور روح و رداں سید مظفر حسن کاکلی مرحوم تھے۔ میں اُن کے چھوٹے بھائی کی طرح تھا۔ جنہیں کاکلی اور میں، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کم عمر کارکنوں میں بہت نمایاں تھے اور تقریر کے سلسلہ میں ہر کی قید اور تعزیت سے قطع نظر فیڈریشن کے جلسوں کے لیے ہماری مروجہ ضروری بھی جاتی۔ ہم دونوں اپنی تقریروں کو اقبال کے اشعار سے سجاتے اور پڑیاہ بناتے، بلکہ اقبال کے اشعار ہمارے قول کی اساس اور تاثیر بنتے۔ اقبال کے سلسلہ میں اُس زمانے میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ وہ شاعر تو تھے ہی، مگر وہ تو جیسے بانسری ہیں اور اُن کی شاعری آواز دوست ہے۔ وہ دوست جو چار سو سال پہلے زندگی کا عیاں تھا اور آج بھی زندگی کا عیاں ہے۔ اُس کی نسبت سے زندگی کو استحکام اور اعتبار حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۴۶ء میں باجی بہت شدید بیمار تھیں۔ ایک شام اُن کی حالت نازک تھی اور دوسری طرف ایک جلسہ میں مجھے تقریر کرنی تھی جنہیں نے کہا بھی کہ تم گھر پر شہرہ۔ میں جلسہ کو سنبھال لوں گا۔ مگر باجی میرے کرب کو دیکھ رہی تھیں۔ کون ہانے کو کرب اُن کا اپنا تھا۔ اُنہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں جلسہ میں ضرور جاؤں۔ میں نے سپر ڈال دی اور جلسہ میں جا کر تقریر کی۔ اُس شام میری تقریر اقبال کے ان دو شعروں کی تفسیر تھی اسے

شعلہ بن کے چھوٹک دے خاشاک غیر اللہ کو
خوب باطل کیا ہے کہ ہے غارت گر باطل بھی تو
ہے خبر! تو جو ہر آئینہ ایام ہے
تو زمانے میں ندا کا آخری پیغام ہے

خاشاک غیر اللہ اور باطل۔ انگریزی سامراج اور ہندو سرمایہ دار کے نشانہ ہیں اور مسلمان ایک طرف تاریک کا جوہر اور اُس کی بعیرت ہے تو دوسری طرف خود آئینہ ہے جس میں گردشِ ایام اپنے خدوخال کو دیکھتی ہے۔ اور اگر جوہر آئینہ و خدوخال جلسے کو کوئی اپنے یاد دہسروں کے کس کو کیسے دیکھے گا۔ مسلمان کی زندگی اگر ایمان کی چراغ میں جلائے تو وہ خدا کا پیغام بر نہیں رہتا بلکہ خود پیغام بن کر جلاواں ہو جاتا ہے۔ محمود علی احمد علیہ وسلم کی ذات اسی حقیقت کا اظہار مکمل ہے۔ وہ ذات جو قرآن مطلق تھی۔ یہی ذات اقدس اس نکتہ تک پہنچاتی ہے کہ مومن ع

قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

جب میں جلسہ سے واپس آیا تو باجی اپنے اہل سفر پر روانہ ہو چکی تھیں۔ اُن کی آنکھیں بند تھیں لیکن اُن کے ہونٹوں پر اُسودگ جاگ رہی تھی۔ یہ مرحلہ بہت سخت تھا۔ جب بیٹے کے جذبات نے اُسے طامت کرنی شروع کی کہ آخر قومی مفادات کے ساتھ ذاتی تقاضے بھی تو باجی نے اُپتہ سے قانون میں کہا: اعلیٰ میاں! بُری بات ہے۔ مسلمان یوں نہیں سوچتا۔ اور جب باجی کی موت کے بارے میں سوچے لگا تو اقبال کی آواز نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ

موت تمہیر مذاقِ زندگی کا نام ہے

خواب کے پرٹے میں بیداری کا اک پیغام ہے

اُسی لمحے سے اقبال کی آواز اور اُس کا لہجہ میرے لیے مرشدِ کامل ہے۔ ہر آواز جو میرے ذہنوں کے لیے مرہم بنتی ہے اقبال کی آواز کے حوالے سے میں اُسے دیکھتا اور سُنتا ہوں۔ قرآنِ حکیم، اُسوۂ حسنہ نبویؐ اور صحابہ کرام کی سیرت کے ساتھ ساتھ اُس آواز نے میرے راستوں کو بجالا ہے۔ یہ آواز اکثر قرآنی حقائق اور حیاتِ عیبہ کی روشنی کو چھپرے کشفت کرتی رہی ہے۔ ۱۹۴۸ء میں سنی کی ایک جمعیت میں نے اپنی ماں کی قبر پر بار سنگھار کے وہ پتھول پٹھا اور کیے جن سے کبھی وہ اپنا دوپٹہ رنگا کرتی تھیں۔ پھر میں نے اپنے سونے ہوئے بھائی ہمنوں کے ماتحتوں پر بوسہ دیا، اپنے بوڑھے ہونے ہوئے باپ کا ہاتھ تھام کر انھیں خدا حافظ کہا اور اپنے آزاد وطن کا رخ کیا۔ اُس صبح کئی شعروں میں سے کوئی شعر یاد نہیں آ رہا تھا جی کا رشتہ نقل وطن سے اتنا قوی ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ شعر آ گئے ہوں گے۔

ہم نے جب وادیِ غربت میں قدم رکھا تھا

مُدّت تک یادِ وطن آئی تھی سبھا نے کو

(وجید کزدی)

بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے

ہاتے کیا چیز غریبِ وطنی ہوتی ہے

(حافظ جونیوری)

میں اُس صبح احساسِ غریبِ وطنی میں مبتلا نہیں تھا بلکہ اُس سے نجات پا رہا تھا۔ میں تو اپنے ”وطن“ میں غریبِ وطنی تھا، اور ایسی سرزمین میرے لیے ارضِ موعودہ کا درجہ رکھتی تھی جی کو دیکھے بغیر میں جی کے ذرہ ذرہ سے، جنم جنم سے آشنا تھا۔ میرا یہ عمل میرے ارادہ کے تابع تھا۔ کوئی مجھ سے لحوہ لہو ہی کہہ رہا تھا،

ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الہیؐ

دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی

میں جذبات سے بیگانہ نہیں تھا۔ اِس گواہی کی خاطر میں رشتہ و پیوند سے اپنا دامن پھڑا رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا،

یہ مال و دولتِ دنیا، یہ رشتہ و پیوند

بتانِ وہم و گمان لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ

میرے پُرکھوں کی قریب، میرے مٹی گوتے، میرا آشنا آشنا آسمان، میری زمین کی خوشبو، مردانِ خانے میں بچھا ہوا میرا پلنگ، زمانِ خانے کے دروازے کی وہ کٹدی جیسے بجاکر ہیں اندر بٹلایا جاتا تھا۔ یہ اور ان جیسی بہت سی چیزیں میرا راستہ روک رہی تھیں۔ [۱] میں نے جان کر اپنے باپ اور بھائی ہمنوں کا ذکر نہیں کیا ہے [۲] لیکن سنتِ محبوبِ الہیؐ کے اتباع کی خواہش اور اقبال کی آوازِ دُرِ ان سب پر غالب آگئی۔

اب میں لہجوں کو اسی لہجہ کے حوالے سے پہچانتا اور دریافت کرتا ہوں — اقبال کے ساتھ ہمارے شاعروں کا رشتہ خاصا قوی ہے۔ اقبال پر نظلیں لگتی ہیں۔ اقبال نے فکری طور پر ہمارے شاعروں کو بہت متاثر بھی کیا ہے لیکن یہ عجب بات ہے کہ ایک طرف اقبال کے بیشتر نقادوں کا تعلق اُس کے ماتر ضابطہ کا تعلق ہے (Formal) اور دوسری طرف اقبال ہمارے شاعروں کے لیے ایک علامت نہیں بن سکا ہے۔ مجاز کی شاعری اُن کی زندگی کا آئینہ ہے، مگر اس آئینے میں اُن کی ذات کے علاوہ جو دوسری تعمیری قوتیں نظر آتی ہیں اور علامت بن جاتی ہیں اقبال اُن میں سے ایک ہے۔ مجاز لوگوں کو اپنا ایک قطع شائے اور پھر معانی پوچھتے — مجاز کو حسرت ہی رہی کہ کوئی تو اس شعر کو سمجھنے والا تھا۔

مُحَلّ گئی تھی صاف گردوں کی حقیقت اسے مجاز

تیریت گزرنی کہ شائیں زیر دام آتی گیب

مجاز نے یہ شعر اقبال کی وفات پر لکھا تھا اور لوگوں اقبال کی محبوب اصطلاح کو مجاز نے اُن کی ذات کے لیے ایک علامت بنا دیا۔ شاعری میرا ذریعہ اظہار نہیں ہے، لیکن جب زندگی نے مجھ سے شعر کہلاوے تو اقبال ایک علامت کی طور پر میری شاعری میں اپنی ہزار اداؤں کے ساتھ در آیا — جیسا میں نے عرض کیا کہ اب میں لہجوں کو اسی لہجہ کے حوالے سے دریافت کرتا ہوں جسے اقبال کہتے ہیں — بات صرف "لہجہ" تک محدود نہیں بلکہ اشیاء اور افراد تک پہنچتی ہے — میں نے اپنے آدھے وجود کو دفن کرنے کے بعد جب اس کا تذکرہ کیا تو اقبال اشارہ بن کر تذکرہ میں شامل ہو گئے۔

اقبال کی نظموں کی طرح صاحب تمکیں

اور دشت جنوں خیز کے امکاں کی طرح تھی

اوجھ بھاپنا آدھا وجود اس تیر و خاک میں پھر مل گیا تو میں نے پہلے اُسے لہجے کے طور پر دریافت کیا تھا، پھر فرد کے طور پر اس کی معرفت حاصل کی۔

وسعت میں، محبت میں، لطافت میں، نمی میں

اقبال کی آواز ترے دل کی طرح ہے

غم کیسے چھاتے ہیں، بتایا ہے کسی نے

لہجہ کا سکون "مرشدِ کامل" کی طرح ہے

— ۴ —

۱۹۴۰ء سے ۱۹۴۷ء تک کی جو باتیں میں نے لکھی ہیں وہ ہماری زندگی کا صرف ایک رُخ ہیں۔ مسلم لیگ اور تحریک پاکستان ہر پہلو پر عادی تھی، لیکن ادب ہمارا رومان تھا۔ ہم اپنی خالی شاہیں اور راقی ادب کے مطالعے میں گزارتے۔ فیض، راشد اختر الیہاں

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں اُس کے جنوں کی داستان، یہ مضمون مجاز — ایک آہنگ میں شامل ہے]

نظم میں، نظر، کوشش، چند، عصمت اور بیدری افسانہ میں ہمارے لیے نئے نام دیتے — حسرت، اصغر، فانی، مجر، یگانہ اور فراق کے اشارے جس نئی دنیا میں لے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو اور اپنے دل میں چھپی ہوئی آوازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے — فراق کی فضا بندی جس میں اپنی گرفت میں لیے لیتی، خامر طور پر اُن شاموں میں جو ہم حلیم مسلم کالج کے لان میں گزارتے اور جب سبزہ زار پر بیٹھ کر ہم اپنی پرائیمر سے اُجالے کی ہم آغوشی کا سماں دیکھتے — میں نے اُس دور کی ادبی فضا کو اپنے مضمون "فیض، نقشب فریادی" وقت، میں اور ہم" (مطبوعہ انکار فیض نمبر) میں تفصیل سے گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہاں اتنے ہی اشارے کو کافی سمجھتا ہوں۔ اقبال قومی زندگی کے معرکوں میں ہمارے لیے ہانگ درانہ تھے بلکہ ادب کے ذریعہ اپنی ذات کی دریافت کے عمل میں بھی ہمارے رفیق تھے — اقبال کی شاعری کا کچھ حصہ ہم خاص مددک سمجھنے لگے تھے اور کچھ حصہ ایسا تھا جس کو پوری طرح دیکھنے کے باوجود یہ بات قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ یہ سب کچھ اردو شاعری کے لیے اقبال کی دین اور عطیہ ہے، بالخصوص بال جبریل کی غزلیں اور نظمیں (مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، ساقی نامہ)۔

اقبال صرف ہماری جلوت اور قومی اسٹیج کا شاعر نہ تھا، وہ حلقہ یاراں اور ہماری خلوتوں کا شاعر بھی تھا — ایسا شاعر جس کی شاعری، حقیقی زندگی کی کیوں کی تلافی کرتی ہے اور خود ایک دنیا بن جاتی ہے — ایسی پہلی نظم جو ایک صنعتی شہر میں رہنے والے نوجوان کے کی زندگی کا خواب اور فیمیر بن گئی — ایک آرزو تھی — دو اہل کاشہر کا پورے ہندوستان کا مانچٹر کھانا تھا — کارخانے اتنے تھے کہ گرمیوں کی راتوں کو ہم جو سفید چادریں بستر پر بچاوتے صبح اُن پر کٹے کے ڈرے یا سیاہی نظر آتی — گرمیوں کی چھٹیاں ہم اپنے ناناں فقیر میں گزارتے تھے۔ وہاں گلیاں خاک آلود تھیں اور بجلی اُس وقت تک نہیں آئی تھی — کانپور جیسے روشن شہر میں رہنے والے لڑکے کو فقیر کی راتوں میں اندھیرے سے ڈر لگتا۔ کم سے کم فسطوں میں یوں کہ کون کو فقیر بھی کانپور کی تلافی یا فیمیر نہ تھا۔ کوئی پہاڑی مقام اُس وقت تک نہیں دیکھا تھا مگر پہاڑوں کی تصویریں عربان کی کتابوں میں بڑے شوق سے دیکھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ غیبی مال اور مسوری کی باتیں کرتے۔ بتاتے کہ وہاں تو بادل کبھی کبھار کروں میں گھس کر برس جاتے ہیں — "ایک آندو" میں شاید دامن کوہ نے دامن دل کو تمام لیا — راتوں کی آواز کی جگہ چشے کے بابے کی آواز خود ہی بھلی کر لیتا۔ پھر سوچتا کہ کوئی ایکلہ

کہان تک اور کب تک رہ سکتا ہے؟ — اس کا جواب نظم میں موجود تھا،

راتوں کو پلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم

امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو

آج بھی اس نظم میں خلوت گزینی کی خواہش اور معاشرے سے ربط کی آرزو کا امتزاج بے بہت HAUNT کرتا ہے۔

ہر درد مند دل کو، رونا مرا رونا دے

اور میں سمجھتا ہوں کہ دامن کوہ میں جو نمڑے میں رہنے کی یہ آرزو، معاشرے سے بھاگنے کی آرزو نہیں بلکہ اپنے آپ کو پالنے کی

آرزو ہے۔ یہ ایک مرحلہ اور طریق کار (PROCESS) ہے۔ یہی "رونا" آگے چل کر وعائے نیم شبی اور گریہ سحرگاہی کے قالب میں

دھل گیا اور شاعر کی اپنی ذات وہ آئینہ بن گیا جس میں معاشرہ اپنے آپ کو دیکھنے لگے۔

اقبال کی نظروں نے مجھے فطرت کو نئے انداز سے دیکھنے کی تربیت دی ہے۔ میں نے اپنی نظر سے فطرت کو دیکھنے سے پہلے اقبال کی نظروں سے دیکھا ہے۔ فطرت کی "تجسیم" کے شمس کے خزانے کے دروازے کو کلام اقبال کے "سم سم" نے میرے لیے وا کر دیا۔
سورج نے جاتے جاتے شام سیہ قبا کو
لشبت اُفتی سے لے کر لالے کے پھول ماٹے

تجسیم نے ساتھ ساتھ اقبال کے ہاں مناظر فطرت میں بھی ڈرامائی عنصر ملتا ہے۔ ڈرامائی عنصر کی وجہ ہر جگہ انسان کی موجودگی ہے۔ اقبال نے آگے چل کر مصوٰر (خاص طور پر مشرقی مصوٰر) سے کہا تھا کہ

فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تُو نے
آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی

مجھے آئینہ فطرت میں انسان کا عکس بہت پسند تھا۔ "انسان اور بزم قدرت" اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح "چاند" میں چاند اور انسان کا مقابلہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ چہر چاند پر آدمی کی فوقیت — یقینی کیجئے کہ میں نے چاند کی راتوں میں اُس کے زلمے میں اکثر چاند سے مخاطب ہو کر اقبال کا یہ شعر پڑھا ہے: ۛ

جو مری ہستی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے
یہ چمک وہ ہے جہیں جس سے تیری فردم ہے

اپنی ذات کی سطح پر اقبال کی شاعری کی دریافت اور لذتوں کی حکایت کا ابھی آغاز ہوا ہے اور مناسب یہی ہے کہ اس داستان کو سیٹ لٹوں و رد محمد طفیل صاحب بھی اس بحر بیکوں کے لیے نقوش کو سفینہ نہ بنا سکیں گے۔ آخر میں ایک آدھ بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ اقبال کی نظروں سے تنظیم کی اہمیت اور اہمیت کا پتہ پلا۔ کلیم الدین احمد نے اُسی زمانے میں اردو نظموں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ان نظموں سے بیچ بیچ میں شعر حذف کرتے باقیہ ان کی معنویت میں فرق نہ آئے گا۔ اقبال کی نظموں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاسکتا۔ طویل نظموں کا بیچ اقبال نے جدید اردو شاعری کی زمین میں بویا ہے۔ ان نظموں سے یہ حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے کہ ریاضی کا یہ اصول بڑے ادب اور شاعری کے جسم پر چھوٹنے لباس کی طرح ہے کہ کل اپنے اجزا کے برابر ہوتا ہے۔ — یہاں تو کل اپنے اجزا سے بڑا ہوتا ہے۔ مسجد قرطبہ کی ترتیب ایک اہم جزو ہے۔ پہلے سلسلہ روز و شب کی داستان اور پھر جیسے کائنات میں ہر چیز ٹھہر گئی، اور ہر طرف خاموشی چھا گئی اور صرف ایک آواز سنائی دے رہی ہے۔ ۛ

اَوَّل وَاٰخِرُ فَنَّا ، بَاثِن وَاظْمِرُ فَنَّا
نَقْشِ کُن ہو کہ زو منزلِ آخِر فَنَّا

[مسجد قرطبہ کا یہ بند کم تر درجہ کے شاعر کی نہایت اعلیٰ نظم سبھی ہو سکتا تھا] اور پھر اس "صوتی تناٹے" کے بطن سے زندگی اور دجڑ کی یہ آواز ابھرتی ہے: ۛ

ہے مگر اُس نقش میں دھب دھب دوام جس کو کیا ہو کسی مردِ خدا نے تمام

———— پھر مردِ خدا کا عمل مسجدِ قرطبہ ہی جاتا ہے یا مسجدِ قرطبہ مردِ خدا کا عمل بن جاتی ہے اور نظم یوں ہی ایک تخلیقی مرحلہ سے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتی ہے۔ ہر مرحلہ تخلیقی کائنات کے مرحلوں کی یاد دلاتا ہے۔ پھر اس نظم کے مصرعوں میں لفظ یوں پیوست ہو گئے ہیں جیسے کسی عمارت میں سنگ و خشت جھاتے جاتیں۔ ہر مصرع میں چھ سات لفظ۔ پھر ہر مصرع اپنا زوج اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ ان سب اجزاء کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیسے مسجدِ قرطبہ ان سب کے مجموعہ سے بڑی ہے۔ اُس جُز کو اپنی گرفت میں کون لے گا جسے آپ چاہیں تو تنظیم کہ لیں اور چاہیں تو اقبال کہ لیں۔

اب میں اپنی یادوں کے جال کو سمیٹ رہا ہوں۔ اقبال نے فکری طور پر مجھے جو کچھ دیا ہے اُس کی کمائی پھر بھی پیش کر دوں گا۔ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اقبال کے طفیل میں نے اپنے فکر کے ایوان کے درتپے کبھی بند نہیں کیے۔ اقبال کا شعر ہے اسے

چاہیے خانہٴ دل کی کوئی منزل خالی

شاید آجاتے کیں سے کوئی مہمانِ عزیز

اقبال کے ہاں دل کی اصطلاح فکر کا بھی احاطہ کر لیتی ہے۔ قرآنِ حکیم اور حدیثِ نبویؐ کے اتباع میں اقبال بھی دل کو مرکزِ احساسات کے ساتھ ساتھ مرکزِ فکر بھی جانتے ہیں۔ یہ تو دانشِ نورانی کا سرچشمہ ہے۔ دل کی آنکھوں کے وا ہونے کا تصور تو ادوروں کے ہاں بھی ملتا ہے، مگر اقبال تو اسے زندگی کے مترادف سمجھتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی خانہٴ دل کے مہمانِ عزیز کی۔ میں ہر نئے اور خوب صورت خیال کو مہمانِ عزیز جانتا ہوں اور اُسے خانہٴ دل کی خالی منزل میں ٹھہرا دیتا ہوں، اور پھر خانہٴ دل میں تو وسیع ہوتی رہتی ہے اور نئی منزلیں بڑھتی جاتی ہیں۔ یوں خانہٴ دل میں کلہ طیبہ کی شجرہٴ صفتی ہے۔ نئی شاخیں۔ نئی فضائیں۔ نئی بلندیاں۔

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

یہاں تک کہ اس کی ہر ایک حرکت اور ہر ایک بات کو دیکھ کر اس کی طرف سے
 ایک عجیب سی محبت اور شفقت کا شعور ہوتا ہے۔ یہ محبت اور شفقت اس کی ہر ایک
 بات اور ہر ایک حرکت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی ہر ایک بات اور ہر ایک حرکت سے
 ایک عجیب سی محبت اور شفقت کا شعور ہوتا ہے۔ یہ محبت اور شفقت اس کی ہر ایک
 بات اور ہر ایک حرکت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی ہر ایک بات اور ہر ایک حرکت سے
 ایک عجیب سی محبت اور شفقت کا شعور ہوتا ہے۔ یہ محبت اور شفقت اس کی ہر ایک

پاس ہے غافل دل کی کوئی منزل خالی
 شاید آجاتے کہیں سے کوئی غمازی مسرور

اقبال کے ہاں دل کی اصطلاح فکر کا بھی اطلاق کر لیتی ہے۔ قرآن حکیم اور حدیث نبویؐ کے اقرار میں اقبال بھی دل کو مرکز انسانیت
 کے ساتھ ساتھ مرکز فکر بھی مانتے ہیں۔ یہ تو عقلی اور ذہنی کا مرکز ہے۔ دل کی آنکھوں کے واسطے تو تصور تو اوروں کے ہاں
 بھی ملتا ہے، مگر اقبال تو اسے ذہنی کے مترادف سمجھتے ہیں۔ بات جو یہی تھی غافل دل کے غمازی عزیز کی۔ میں ہر وقت
 اور ہر طرح سے محبت خیالی کو غمازی عزیز مانتا ہوں اور اسے غافل دل کی خالی منزل میں ضمیر ادیتا ہوں، اور پھر غافل دل میں تو کیسی
 ہوتی رہتی ہے کہ وہی منزل میں بڑھتی جاتی ہیں۔ یوں غافل دل میں کلمہ طیبہ کی شجرہ معنی ہے۔ نئی شاخیں۔ نئی
 فصلیں۔ نئی بنیادیں۔

فلاں فلاں آج کل کا زمانہ
 انہی کا زمانہ ہے غافل دل کا



(٢)



مداح و ممدوح

(٢)



مداح و ممدوح

نیشے رومی و اقبال

عبدالمجد دریابادی

نیشے کی ڈال مرنی گرجوں کے بھانے پر آئیے، تو بات شیطان کی آنت بن کر رہے جتنی سمجھائیے اتنی اور اچھٹی جائے۔ خلاصہ و خلاصہ و لفظ یہ سن لیجئے کہ جرمنی کے یہ فلسفی صاحب خالق اور مخلوق دونوں سے کچھ روٹھے ہوئے پہلے ہی سے تھے، شوپن ہائر کی پڑھائی نے اور مردم بیزا کر دیا اور ڈارون صاحب کے نظریہ ارتقاء نے اس کڑوے کریلے کو نیم چڑھا کر چھوڑا۔ مذہب کے جڑ بند سے بیزاری اور خیال و عقیدہ کی آنا دی پہلے ہی سے تھی اب بالکل بے قید ہو کر دوسرے یہ کر دیئے کہ مذہب خصوصاً مسیحی مذہب کی قائم کی جوئی روحانی و اخلاقی قدریں نری ایک ڈھکوسلا۔ یہ انکسار یہ فروتنی، یہ علم یہ قناعت، یہ توکل یہ صبر، یہ شکر، یہ مسیحیوں کے بہلانے کے کھلونے ہیں ان میں نہ حقیقت نہ معزز، انہیں اختیار کر کے جیتے ہی مرد نہا ہے اور اب چاہے کوئی فرد و شخص ہو باجماعت امت الگ سے عزت و ابرو، لطف و دانش کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنا ہیں تو عقیدہ و عمل کی ان خوش خیالیوں کو آگ لگائیے، حشر و نشر، جنت و دوزخ کے چکر میں نہ پڑیئے۔ گردن اٹھا کر سینہ تان کر چلئے، اپنے کو ذرّہ بے مقدار نہ کہیئے نہ سمجھئے۔ آپ حاکم خود مختار ہیں۔ اپنا نصب العین، حکومت، حاکمیت، غلبہ، تسلط و اقتدار کو بنائیے۔ بلا دستی کو اپنا شمار رکھیئے جو کمزور راہ میں حائل نظر آئے اسے کھل دیجئے۔ اور دن کو گرایئے اپنے کو بڑھائیے۔ رحم و خدا ترسی کے نام پر اپنا دل نہ گھمائیے۔ حالات کا مقابلہ کلہ بر کلہ کیجئے، اسے روندیئے، اسے پیٹئے، خداؤ کے دہم میں نہ پڑیئے۔ انسان خاک نرا د میں رکھا کیا ہے۔ جتنی آتش زادی کچھ دکھائیے۔ بشریت کا دور گزر گیا۔ اب زمانہ فوق البشر بن کر ٹھٹھے سے رہنے کا ہے۔

نیشے کی اس تعلیم کا اثر وقت کی سیاست پر جو پڑ کر رہا اور ملک پر جو نشہ پندار نفوق کا اس سے سوار ہوا۔ اس کا دوا نک ہولناک، خون بار تماشا دوست دشمن سب نے جرمنی کی دونوں جنگوں میں دیکھ لیا۔

اقبال کا سال پیدائش ۱۸۸۹ء ہے۔ ان کی جب اعلیٰ تعلیم کا وقت آیا تو نیشے کی شہرت کا آفتاب چمکا ہوا تھا۔ لاہور انجمن جرمنی سب کہیں کی تعلیم میں نیشے کی شخصیت اثر انداز رہی جہاں تک نیشے کے پڑ سکودہ الفاظ اور عربی لکھن اصطلاحات کا تعلق ہے اقبال کا دامن نیشے کی سادہ و جلال سے خاصا متاثر رہا۔ ”شاہین“ ”شاہین زادہ“ ”غائب“ کی تمجیدیں کلام اقبال میں بار بار ملتی ہیں۔ یہ سب اسی سرچھرنے فلسفی ہی کا فیض ہے اور مخالف طریقوں کو گو سفندی سے تعبیر کرنا یہ بھی اسی کی انکساری تقلید ہے۔

لیکن بس اقبال کی خوشہ چینی اس جرمن حکم سے اسی حد پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن ناکدوں نے بعض ظاہری الفاظ اور سلی مشابہت سے دھوکا کھا کر اقبال کو نیشے کا طفیل کسی معنی میں بھی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اقبال پر بھی ظلم کیا ہے اور خود اپنے ذوقِ سلیم پر بھی۔ اقبال کی نظر آفاقی تھی۔ ان کے اصول اخلاق میں کائنات کی گہرائی و معنیت کی ہم دستی تھی، وہ بھلا مادی حد بندوں

کے اندر کیسے محصور رہ سکتے تھے۔ ان کے ہاں ہلکا توازن تھا۔ نیٹھے کو جیسا انھوں نے پہچانا ہے، کم ہی کسی نے پہچانا ہوگا۔ وہ اس کی گہری گفتار کے قائل ہیں۔ اسے مانتے ہیں کہ اس نے مغرب کی مصنوعی تہذیب و تمدن پر اپنی شمشیر تلیم سے خوب خوب چر کے ٹکائے ہیں۔

حرف ادیبانک و افکار شش عظیم

غزیاں از تیغ گفتار شش دو نیم

لیکن اس کے باوجود اس کا مرتبہ وہ ایک مجذوب اور وہ بھی مجذوبہ فرنگ سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔

و اسے مجذوبے کہنا بہ اندر فرنگ!

اپنے فارسی کلام میں ذکر اس کا بار بار لائے ہیں، لیکن یہ کہاں تک ذکر خیر ہے اس کا اندازہ بس اس ایک مصرعے سے لگایے۔

قلب او مومن و عاشق کافرت

اسی کو کہتے ہیں وزیرا کو کوزہ میں بند کرنا اور پوری نظم کا جوہر ایک مصرعہ میں مودینا۔ تین کی شرح بھی خود ہی ایک حاشیہ

میں یہ کر دی ہے کہ "اس کا دماغ اس واسطے کافر ہے کہ وہ خدا کا حکم ہے گو بعض اخلاقی نتائج اسلام کے بہت قریب ہیں۔"

اقبال مسلک کو مسندی سے بے شک بیزار ہیں اور اس کی جو کھیں کہ اپنی مثنوی امیرا عروسی میں کی ہے۔ لیکن اس

سے مراد ان کی صرف بعض فرقوں اور مذہبوں کی اس تعلیم سے ہے جو انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہے اور بجائے سخت کوششی، جدوجہد اور

ہمت، عمل کے اسے پیام مجہولیت کا دیتی رہتی ہے۔ اس مسلک کو انہوں نے منسوب یونان کے حکیم افلاطون سے کیا ہے اور ان کی شخصیت

ہے کہ مسلمان صوفیوں، شاعروں و افسانہ نگاروں کے ایک گروہ نے یہ سبق دیں سے لیا ہے، اور اس کی مصدقہ انہوں نے یوں کی ہے

کہ ایک جنگل میں بیٹریک بکریاں رہا کرتی تھیں اور مزے سے خوب اپنے گھاس چرا کرتیں کہ اتفاق سے شیروں کا بھی اس صحرا میں

گزر ہو گیا اور قدرت انہوں نے اپنی شیریں دکھائی اور بیٹریک بکریوں کی ہڈیاں چبانی شروع کر دیں۔ ان کا صفایا ہونے لگا

اور ان کے سارے قبیلے میں کھلبلی مچ گئی۔ اتنا دم ان میں کہاں تھا کہ شیر سے مقابلہ کر کھلے بندوں سوچ بھی سکیں۔ آخر ان میں

سے ایک بوڑھی بکری بڑی کایاں نکلی اس نے بڑے سوچ بچار سے کام لے کر یہ بات دماغ سے اتاری کہ گو مسندی میں شیریں پیدا

کرنا تو دائرہ امکان سے باہر ہے۔ البتہ مسلسل دغلا و ملقیمی کے بعد شیر کو بھیڑ بنایا جاسکتا ہے اور چن کو شیشہ میں اتارا جاسکتا ہے

اپنے کو بگلا جھگٹ بنا خوب پرچار اپنی درویشی ادبے آزادی کا کیا۔ یہاں تک کہ خود شیر بھی اس کے حلقہ عقیدت میں آ

کر بیٹھنے لگے۔ اب اس نے اپنے دغلا کی باگ یوں موڑ دی۔

اسے کہ می نازی بہ ذریعہ مسند

ذبح کی خود را کہ باشی از جسد

دوسروں کو مارنے اور ان کی جان لینے میں کیا رکھا ہے، اپنے کو مار کر رکھو اور سعادت کے بام عروج پر پہنچو۔ شیر خود

ہی اپنی سخت کوششی سے تھک چکا تھا اور ہر وقت کی دھڑ دھوپ سے عاجز آچکا تھا۔ افسوں کا گر ہو گیا اور اس

نے بھی گھاس کھانا شروع کر دی۔

از علف آن تیزی و نذاں نمائند
بیمیت چشم شرر افشال نمائند
شیر پیدا از فسون میں خفت
انحطاط خویش را تہذیب گفت

شیر اس دام میں آگیا، شیریں چھوڑ بکری بن گیا۔ گھاس کھا کھا کر نہ دانتوں کی وہ کاٹ رہی، نہ چیر بھاڑ اور نہ بھول میں وہ کس بل۔ انسان اسی طرح دنیا کی آرائشوں اور آلائشوں میں مبتلا اور یہاں کی وقتی لذتوں پر فریفتہ ہوا۔ اپنا منہ دنیا نیت بھلا بیٹھا اور لذتی مشغلوں کو مقصود زندگی بنا اپنے لئے ایک نظام زندگی، تکلف، تصنع، تعیش سے بھرا ہوا گھڑیا اور اپنا دل بھلنے یا اپنے نفس کو فریب دینے کو اس مجبور کا نام تہذیب و تمدن رکھ لیا۔

اقبال کی تحقیق ہے کہ انسان تو دنیا میں اپنے خالق کا نائب بن کر آیا ہے۔ اس کا کام تدبیری و تشریحی ہر حیثیت سے اس کی نیابت کرنا ہے اور علم اور عشق دونوں کی راہ سے اس کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اس کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ نیشے کے فوق البشر سے دُور اور بہت دُور، اقبال کا مسلح نظر ایسا مرد کامل ہے جو جسمانی، دماغی، اخلاقی، روحانی اعلیٰ قوتوں سے مسلح ہو اور اپنا بیچ کام چور، بدہمت نہ ہو۔ صاحب عزم و عزیمت ہو اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں حاق و میدان مستعد و متحرک ہو۔ خود کو کھٹائے دوسروں کو کھچنے والے۔ خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے۔ خواہشوں کا غلام نہ ہو، ان پر حاکم ہو۔ اقبال اپنے بعض طسقیانہ مقالوں میں جدھر بھی چلے گئے ہوں لیکن ان کے ضخیم و نثر شاعری میں ایسے مرد کامل کے لیے نمونہ کی زبان میں اصطلاح مرد مومن کی ہے۔ فارسی میں اسی کو انھوں نے عا

اسے سوارِ اشہبِ دوراں بیا

کہہ کر پکارا اور بلایا ہے اور اردو میں تو بار بار جان و دل اس کے مدد سے گئے ہیں۔ نمونہ کے طور پر صرف ایک مقام ملاحظہ ہو۔

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شدن
گفتار میں کردار میں اللہ کی بردہاں
ہمسایہ جبریل امین بنوہ خاک
ہے اس کا نشین نہ بخارا نہ بخشان
قدرت کے تعاصد کا حیا اس کا راز
دنیا میں بھی میرزا قیامت میں بھی میزان
جس سے جگرِ دل میں ٹھنڈک ہو وہ شبِ بنم
دریاؤں کے دل جس سے دلِ جانیں ہلکا
فطرتِ مرد و ازل اس کے شبِ روز
آہنگ میں یکتا صفتِ سودہ رحمان

اقبال نے طلب علم میں استفادہ اپنے انگلستان اور جرمنی کے بھی استادوں سے نہیں مشرق اور ہندوستان کے بھی خدا معلوم کئی کئی زندہ و مردوم بزرگوں، عالموں، مفسرین، شاعروں سے کیا (اور کون نہیں کرتا) چنانچہ بہتوں کے نام صراحت کے ساتھ ان کی نظم و نثر دونوں میں مل جاتے ہیں۔ لیکن اصل اور بختہ عقیدت انھیں ان سادی باکمال ہستیوں میں صرف ایک شخصیت سے رہی ہے اس کو وہ اپنا مرشد و روشن ضمیر مانتے ہیں۔ انھیں کی روحانیت کا سارا ہے کہ وہ فرشتہ خاں سے آکر کہ عالم بالا تک پہنچے ہیں اور انھیں کا دامن پکڑ کے آسمان کی سیر کر ڈالتے ہیں۔ ہر سوال کا جواب انھیں سے پاتے ہیں اور ہر گرہ انھیں کے ناخن حکمت و معرفت

سے کھناتے ہیں۔ ان کے مناقب جہاں کہیں لکھے ہیں، منقبت نگاری کا حق ادا کر گئے ہیں اور نظر ایا آتا ہے کہ محبت و عقیدت کے جذبات کے پارے بے اختیار سینے سے اگلے پڑتے ہیں۔
ایک جگہ یہ انداز ہے۔

پیر روی مرشد روشن غمیر
کاروان عشق و مستی را امیر

اور دوسری جگہ کا انداز اس سے زائد والہانہ ہے

غلتش رخشنده مثل آفتاب

شعب او زرخنده چون عهد شباب

فکر اور روشن ز نور سمدی

دہرہ پایش سرور سمدی

بر لب او تہ پہنہاں وجود

بند ہائے حرف و صوت از خود کشود

اس طرح جہاں جہاں بھی ذکر لاتے ہیں۔ اگر انھیں سب اکٹھا کر دیا جائے تو عجب نہیں کہ خود ایک مقالہ تیار ہو جائے اور ایسے خود لاہوتی نے نواز، اس آسانی بانسری واسے کے فنے اگر زیر و بم کے ساتھ چھڑ گئے تو رات تمام ہو جائے اور وہ لذیذ حکایت ختم ہونے ہی میں نہ آئے!

گرامی اور اقبال

محمد عبداللہ قریشی

”گرامی جہانگیری ہمارا آخری پھول ہے جو زدا دیر کے بعد شاخ سے پھوٹا۔

انسوس! آج خان خاناں نہ ہونے کہ ان کو معلوم ہوتا خاک پنجاب

بیراز اور نیشاپور سے کسی طرح کم نہیں۔“

مندرجہ بالا الفاظ علامہ اقبال نے اپنے ۹ فروری ۱۹۲۲ء کے مکتوب میں اس شخصیت کے بارے میں کہے تھے، جو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی (۱۸۵۷ء) سے چند سال قبل پنج شنبہ کو چار بجے صبح جالندھر میں قہم دم سے عالم وجود میں آئی۔ تزک مجبوریلہ کے مصنف نے نام عبدالقادر اور وطن بگرام لکھا ہے مگر یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ گرامی اپنے نام اور تخلص کے بارے میں خود کہتے ہیں:

غلام قادر م فرخندہ نامم

گرامی غوث الاعظم را غلام

جالندھر میں پیدا ہونے کی سند بھی ان کے کلام سے مل جاتی ہے:

نظم دل کش بخواں بہ طرز دیگر

مولدیت شہر جالندھر

زرہ اش بستارہ چشمک ریز

خاک جالندھر است مردم خیز

مولانا گرامی کے والد کا نام شیخ سکندر بخش تھا، جنہیں لوگ کندا کندا کہتے تھے۔ وہ گلے زئی برادری سے تعلق رکھتے اور نیل کی رنگائی کا کام کرتے تھے۔

عام رواج کے مطابق گرامی کو محلے کی مسجد میں قرآن مجید پڑھا کر خلیفہ ابلیس کے مکتب میں داخل کیا گیا جو بستی دانشمنداں (جالندھر) میں واقع تھا۔ وہاں فارسی کی متداول درسی کتابیں گستاں، بوستاں اور سکندر نامہ وغیرہ پڑھیں خلیفہ

لے مکاتیب اقبال بنام گرامی ص ۱۹۵۔

لے تزک مجبوریلہ از غلام محمد فی خاں گوہر جلد دوم، ص ۱۲۷

ابراہیم ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ انہیں نے شعر و شاعری کی طرف گرامی کا فطری شوق دیکھ کر ابتدا ہی میں انتہا کا اندازہ لگایا تھا۔ گرامی کا اپنا بیان ہے:

”خليفة ابراہیم از او بیا را شد و اہل راندہ و گرامی را کہ ہشت سال بیشتر عمر داشت بہ لقب ملک الشعراء خطاب کردہ مثل این کہ وہ ہاں ابتدا کار امتحانے مقام گرامی یا مشاہدہ می کردہ تھے۔“

تحصیل علم کا مزید شوق گرامی کو کشاں کشاں لاہور لے آیا۔ چودہ سال کی عمر میں اورینٹل کالج لاہور میں داخل ہو کر فارسی کے امتحانات فنی عالم اور فنی فاضل پاس کئے۔ پھر وکالت کا امتحان دیا اور اس میں بھی کامیابی حاصل کی مگر وکالت پر مشیہ نہیں بنایا۔

تعلیم سے فارغ ہو کر گرامی نے علمی کا مشغلہ اختیار کیا۔ کچھ عرصہ امرتسر کے ایم اے اور بانی سکول میں تدریسی فرائض انجام دیے۔ پھر کچھ عرصہ لاہور اور لدھیانہ کے مدرسوں میں ملازمت کی۔ لدھیانہ میں وزیر بن صاحب پرنٹنگ پریس بھی ان سے فارسی ہل چال سیکھتے تھے۔ انہوں نے گرامی کو پولیس میں سارجنٹ بھرتی کر دیا۔ لیکن گرامی جلد ہی اس سے بچھا پھڑا کر قسمت آزمائی کے لئے کبھی لاہور، کبھی رام پور اور کبھی بالیکوٹہ پھرتے پھرتے رہے۔ لاہور میں چار سال آپ نواب فتح علی خان قزلباش کے آئینق رہے۔ اب آپ کے دل میں حیدر آباد دکن جانے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ نے میر سید حسن بگرامی کو وسیلہ بنا کر ان سے بڑے بھائی نواب عماد الملک سید حسین بگرامی تک رسائی حاصل کی۔ موصوف حضور نظام کے آئینق تھے اور علما و ادبا کی سرپرستی کے لئے بہت مشہور تھے۔ مولوی سید احمد دہلوی فرنگ تصفیہ والے، مولانا شبلی نعمانی، مولوی عبدالحلیم شہر، نواب میرزا داغ دہلوی اور مولانا ظفر علی خاں وغیرہ سب انہی کے قریبے و ہاں پہنچے تھے۔ میر سید حسن بگرامی نے سفارشی خط لکھنے سے پہلے مولوی محمد حسن آزاد سے گرامی کے بارے میں رائے دریافت کی، مولانا آزاد نے یکم ستمبر ۱۸۸۷ء کو اپنے کتب میں میر سید حسن بگرامی کو لکھا:

”گرامی کو میں خوب جانتا ہوں۔ یونیورسٹی پنجاب میں پڑھتا رہا ہے۔ وہاں سے نکل کر بھی کئی سال مجھ سے ملتا رہا۔ بارہ برس کا مسلسل شائق ہے اور جس دنگ میں وہ لکھتا ہے اس میں آج اول درجے کا شاعر ہے۔ اس کی طبیعت خیال بند ہے۔ جلال امیر، قاسم مشہدی، ظہوری وغیرہ ہند میں اسی طرز میں کہتے تھے۔ افسوس کہ سخندان فارس مشہر نہیں ہوا جو میرے اس محقر فقر کا مفصل مرزا آجاتا ہے۔“

بہر حال جیسے ہی گرامی حیدر آباد پہنچے، وہاں بظاہر ان کے اعزاز میں لیکن درپردہ امتحان کے لئے ایک مشاعرہ ترتیب پایا گیا۔ جس میں دیگر شعرائے ساتھ گرامی نے بھی ایک قصیدہ پڑھا۔ قصیدہ پسند کیا گیا اور گرامی کو سید غلام حسین قند بگرامی مرحوم کی جگہ شاعر خاص مقرر کر دیا گیا۔ چند سال بعد ملک الشعراء کا خطاب بھی عطا کیا گیا۔ ”گرامی بہ حضور آید“ (۱۳۰۷ھ) اسی موقع پر انہوں نے

تاریخ کبھی تھی۔ مولانا گرامی صبح معنی میں شاعر خاص تھے۔ بلکہ فنانی اشعر ہونے کے سلسلے میں تو اپنے پیش رو قدردار گرامی سے بھی بہت بڑے ہوئے تھے۔ ان کو قدر کی نسبت اپنے جوہر دکھانے کے بھی زیادہ مواقع ملے۔

گرامی ۹۰ - ۱۸۸۹ء سے ۱۶ - ۱۹۱۶ء تک حیدرآباد میں رہے اور خوب ٹھانڈ سے رہے۔ انہوں نے وہیں کی طرز بود و ماند اختیار کر لی تھی، حیدرآبادی وضع کی شہروانی اور آڈاپا جامہ پہنتے، سر پر عمل کی دس گر لمبی جنابی یا پیازی رنگ کی ستارہ باز تھے، بھری بھر ہی ڈوبھی پر جنا دگاتے اور درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔

گرامی نے میر محبوب علی خاں اور میر عثمان علی خاں دونوں کا زمانہ دیکھا اور ہر عہد میں محبوب و مقبول رہے۔ کئی دفعہ انعام و اکرام بھی حاصل کئے۔ ایک دفعہ گرامی نے نہایت زور دار غزل پڑھی، جس کے چند شعروہ ہیں:

اے پری گر از چمن گرم حباب آید بروں
بلبل از گل، گل ز بو، بو از گل آید بروں
یاد گر آید بروں ناخوہ سے از میکدہ
مست از مستی و مستی از شراب آید بروں
گنج ہا، بے رنج ہا ناید بدست لے بواہوس
نافہ خوں ہا می خورد تا مشکناں آید بروں
تو بچشم آمدی من گریہ سرگردم، بے
آفتاب آید بہ چشم اندیدہ آب آید بروں
اے گرامی در جواب صائب آتش بیاں
ایک از کلک حباب لا جواب آید بروں

نظام دکن نے گرامی کی قادر الکلامی اور بلند پروازی سے خوش ہو کر دو سیر سچتہ سونا سرکاری خزانے سے انعام دیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔

ایک دفعہ نظام نے سرور بار گرامی کو اپنا کلام سنانے کا حکم دیا۔ مولانا نے سات شعر سا کہ نسیمات پیش کیں۔ دربار کا دستور یہی تھا کہ سات شعر سا کہ بٹ جاؤ۔ اگر حضور مزید فرمائش کریں تو اور سناؤ ورنہ نہیں۔ نظام نے کہا: ”اور سناؤ“۔ گرامی نے سات شعر اور سنائے اور تسلیم کی ”حکم ہوا“۔ اور سناؤ“۔ اس پر مولانا نے ایک لمبا قصیدہ پڑھ کر ختم کیا۔ حضور نے پھر یہی فرمایا کہ اور سناؤ اس پر مولانا نے بے ساختہ پنجابی میں کہا:۔

”چھڑیا رہن میں تھک گیاں“

باوجود اس منصب اعزاز کے ان کا ہاتھ جیسے کھلنا چاہیے تھا، ویسے نہ کھلا۔ وہی تنگی ترشی رہی کیوں کہ جو کچھ انھیں ملتا تھا وہ وضع داری نبھانے میں صرف ہو جاتا تھا۔ ایک قصیدے میں فرماتے ہیں۔

شاعر خاص شہنشاہم و سیکن مفلس
اتہ حرف غریب اتہ شئی عجب

ایک نفعہ میں اپنی تنگ دستی کی شکایت یوں کرتے ہیں :-

لے شہنشاہ آفتاب ضمیر چہ دم شرح بے پرواہی
طبع من پست شد چہمت من از تہی دستی و کہن سالی
چہ تراود ز فکر من کہ مرا کیسہ و کاسہ ہر دوشدہای
شاعر شام و چینی مفلس نقل ہر محفل ز نقالی
ہر کجا دیدہ ام فلک زودہ را کار او شاعری و زوالی

باگرا می دو کم دو صد بہمنہ

تدّر را بودہ چارہ صد عالی

گرامی کی شادی ہوشیار پور کے فیخ قمر الدین کی دختر نوراں بھری سے ہوئی جو بعد میں اقبال بیگم ترک کہلائی۔ شادی کے بعد گرامی نے جاندھر چھوڑ کر ہوشیار پور ہی کو مستقر بنالیا۔ خود کہا کرتے تھے کہ لوگ تو جو رو بیاہ کر لاتے ہیں، گرامی کو جو رو بیاہ گئے گی۔ گرامی کو اقبال بیگم سے محبت ہی نہیں عشق تھا مگر اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حسرت سحر کیا کرتے تھے کہ نخل بے ثمر ہوں۔ ایک قصیدہ میں ”نالہ گرامی در حسرت جوانی“ کے عنوان سے لکھی جو دیوان گرامی میں موجود ہے۔ گرامی دکن سے ذیابیطس کا مرض لے کر پنجاب آئے اور آخر دم تک ہوشیار پور میں رہے۔ وہیں آپ نے ایک شاندار حویلی تعمیر کرائی جس کی پیشانی پر یہ سچ کندہ تھا:-

”سر جلوہ اقبال گرامی منزل“

گرامی کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ہوشیار پور کے ہند پڑھے لکھے باذوق نوجوانوں نے ”بزم گرامی“ کے نام سے ایک مجلس قائم کی جس کی سرپرستی میں شاعرے ہوتے تھے اور گرامی بھی اپنا کلام سناتے تھے۔

آخر ۲۶ مئی کی رات گرامی ۱۹۲۷ء کو بروز پنج شنبہ تین بجے صبح داعی اجل کو لبیک کہا اور ہوشیار پور کے قبرستان کنڈیہ بخاری میں دفن کئے گئے۔ یہ قبرستان شہر کے متصل اس محل پر واقع ہے جہاں سے آٹھ میل آگے کوہ شوالاک میں بقام سلیزن حضرت شاہ نور جہاں کا مزار ہے، جو حضرت فیخ فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ مجاہد تھے۔ مولانا کے شاگرد رشید اور جانشین مولوی عزیز الدین

بامید سے گرامی در پندیرد
جگفتا: ”غائب پنجاب میرد“

۱۳۲۵ھ

صبر جمیل بکف آمد ساقی مروت

گرامی بے خود افتاد و غلامی

اور بھی کئی شاعروں نے تاریخی کہیں اور مرثیے لکھے مگر علامہ اقبال نے اپنے رنج و غم اور دلی جذبات کا اظہار مندرجہ ذیل اشعار میں کیا :

آہ : مولانا گرامی از جہاں بہشت رخت
آنکہ زد و کوب بندش آسمانِ راپشت پای
معنی مستور او در لفظِ نغمینش نگر
مثل سوری بے حجاب اندر بہشت و کنای
از نوای جانِ فزای او عجم را زندگی
جام جمشید از شرابِ ناب او گیتی نمای
یاد آیتا سے کہ با او گفتگو باد اشتیم
اسے خوشا حرفے کہ گوید آشنا با آشنای
بروزارش پست تر کن پدہ ہای ساز را
تا نہ گردد خواب او آشفته از شورِ نوای

مولانا گرامی سے علامہ اقبال کی پہلی ملاقات کب اور کیونکر ہوئی؟ اس کے متعلق یقینی سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انجمنِ حمایتِ اسلام لاہور کے سالانہ اجلاس میں باہم شناسائی ہوئی۔ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام علامہ اقبال کے ۱۹۰۳ء کے ایک خط میں مولانا گرامی کا ذکر پہلی بار اس طرح آیا ہے:

”مولانا گرامی میرے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کس کو خط لکھ رہے ہو؟ میں کہتا ہوں حبیب کو تو آپ فرماتے ہیں میرا بھی سلام لکھ دو۔ آخر شاعر ہیں نا!“

اس کے بعد خود مولانا گرامی کے نام اقبال کا ایک خط ۱۱ مارچ ۱۹۱۰ء کا لکھا ہوا ملتا ہے، جویں بے تکلفی کا اظہار کرتا ہے:

”یا اگرامی! سلام۔ خط لکھے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ حیدری صاحب کے تعلق استفسار کیا تھا۔ جواب مہر دو۔ دو خطوں کے جواب آپ کے ذمے ہیں۔ آپ کس عالم غفلت میں قیام پذیر یا تشریف فرمائیں۔ جواب لکھیے اور جلد۔ اشعار کے تعلق جو کچھ میں نے پوچھا ہے، اس کا جواب دیجئے۔۔۔۔۔۔ آپ رخصت پر تباہ تے ہیں؟ پنجاب میں کئی لوگ چشم براہ ہیں اور بالخصوص اقبال۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طبیعت اور مذاق سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ یوں تو گرامی دکن سے کئی بار پنجاب آئے اور اقبال سے ملے لیکن مارچ ۱۹۱۰ء میں جب اقبال حیدرآباد آئے تو یہ ربط ضبط اور بھی بڑھ گیا۔ ہوشیار پور میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد تو جب بھی لاہور آتے اقبال کے سوا کسی اور کے ہاں قیام نہ کرتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ”اقبال کے جذبہ محبت ہی نے گرامی کو حیدرآباد سے کھینچا ہے۔ ورنہ بہشت سے نکل کر دوزخ میں کوئی آ؟“

اقبال کا خادم علی بخشؒ میں ہر شیار پور ہی کا رہنے والا تھا۔ اقبال کبھی کبھی اسے بیچ کر گرامی کو لاہور بلا لیتے اور دونوں بنیں بیکہ محنتوں باصرہ اپنے ہاں مہمان ٹھہرتے، ان کی ناز برداریاں کرتے، ان کے آرام و سائش کا ہر طرح خیال رکھتے، وقت بے وقت جس چیز کی گرامی کو طلب ہوتی، مہیا کرتے۔ شب و روز ان سے ملتی گفتگو ہوتی، اشعار کی باہمیوں پر بحث کی جاتی، اقبال ان کا کلام سن کر محظوظ ہوتے، اپنا کلام سنایا کہ ان کی نکتہ آفرینیوں سے فائدہ اٹھاتے، بعض اوقات شعری انجینیں پیش کر کے اشکال کے حل میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے۔ یہ سلسلہ آخری دم تک قائم رہا۔ انہی صحبتوں کو یاد کر کے اقبال کہتے ہیں:

یاد آیا ہے کہ با او گفتگو باو اشتیم

اسے خوشا حریفی کہ گوید آشنا با آشنای

بقول مولانا غلام رسول جہرہ خود گرامی نے اقبال کی فکری معجز نمایوں سے مسحور ہو کر مذاکرات (اور مشوروں) کا حق ایسے انداز میں ادا کیا گویا خود اپنی بقائے شہرت کو بھی اتنی مذاکرات پر قیوف و حجبی قرار دے دیا۔ گرامی فطرتاً کاہل اور حرکت سے بے بہرہ غایت نفور تھے۔ جہاں بیٹھ جلتے وہاں سے ان کے لئے اٹھنا تو خیر خارج از بحث تھا ہی، انجین اٹھانا بھی بہت مشکل تھا تاہم ماحول میں خیف سی بھی ناساز گاری محسوس کرتے تو چند لمحے بھی وہاں گزارنے ان کے لئے ہزاروں محنتوں کے مقابلے میں زیادہ ناسکوار ہو جاتے۔ یہ ایں ہمہ جب وہ اقبال کے پاس پہنچ جاتے تو انھیں اٹھانے کے لئے عزیزوں کو بھی عجیب غریب تہمیر کی اختیار کرنی پڑتیں۔ حضرت اقبال کی نسیان مہانگ سے مولانا گرامی کے جو واقعات بار بار سنئے، انھیں بیان کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو جائے۔

ایک مرتبہ مولانا گرامی کو حضرت اقبال کے پاس آئے ہوئے خاما حریفہ گزرا گیا، یہاں تک کہ بلائے کی غرض سے عظیم گرامی کو اپنی شدید ملالت کا تار دینا پڑا۔ تار کا مضمون کسی کہ مولانا بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ مجھے بھی اسٹیشن پر پہنچا دیا جلتے۔ علامہ اقبال کو یقین تھا کہ علامت کا ذکر محض اس لئے کیا گیا ہے کہ مولانا فوہ اچلے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے تسلی دی کہ تشویش کی ضرورت نہیں۔ عظیم بھارتہ بالکل خیریت سے ہیں اور ہم ابھی جوائی تار بھیج کر ان کی خیریت کی اطلاع منگالیتے ہیں لیکن مولانا جانے پر مصر ہے۔ سردی کا موسم تھا۔ رات کے نو بج رہے تھے اور کوئی ٹرین اس وقت جاندرہ کی طرف جانے والی نہ تھی۔ آخر اقبال نے کہہ دیا کہ بہتر ابھی آپ کو بھجوا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی کہا کہ ایک راجی کسی تھی، تین مصرعے تو ہو گئے، چوتھا حسب دل خواہ نہیں ہو سکا۔ مولانا گرامی نے فرمایا ذرا مجھے بھی سنائیے۔ تین مصرعے سنتے ہی وہ حسب عادت فکر میں ملکہ ہو گئے اور تار سے جو تشویش پیدا ہوئی تھی وہ بظاہر بھول گئے کسی تار غور و فکر کے بعد ایک مصرع سنایا۔ علامہ نے اس میں کوئی نقص نکال دیا اور کہا کہ اس کا فلاں حصہ مزید توجہ کا محتاج ہے، غرض غور و فکر کے بعد ایک مصرع سنایا۔ علامہ نے اس میں کوئی نقص نکال دیا اور کہا کہ اس کا فلاں حصہ مزید توجہ کا محتاج ہے، غرض اسی طرح گھنٹے بھر میں چند مصرعے کہے مگر اقبال نے ناپسند کر دیئے اور اوپر کی منزل میں جا کر سو گئے۔ رات کے تین بجے علی بخش (اقبال کے خادم) نے دعا زہ کشک کشلیا اور کہا کہ مولانا یاد فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ آئے تو مولانا نے کہا۔ میں نے مصرع کہہ دیا تھا۔ سوچا کہ صبح کا انتظار کروں کہ سے، ابھی سنا دیا جائے۔ حضرت علامہ فرماتے تھے کہ مصرع بڑا ہی نادر تھا۔ میں نے اسے بہت سراہا۔

ہوئے۔ اب میراجی شکرے کھانے کو چاہتا ہے۔ علامہ نے ملی بخش کو بھیج کر رات کے تین بجے کسی میوہ فروش کو اٹھایا اور شکرتے منگائے۔ چائے تیار کی اور یہ چیزیں مولانا کے سامنے پیش کیں تو خوش ہوئے۔ اس شناسی مارکا واقعہ یاد سے بالکل محو ہو چکا تھا۔ جناب عبدالعزیز کمال صاحب اپنے مضمون ”اقبال اور بابا گرامی“ میں فرماتے ہیں:

”مولانا گرامی حضرت علامہ سے عمر میں بڑے تھے۔ ان کے اقبال سے انتہائی بے تکلفانہ تعلقات اور غیر رسمی نوعیت کے روابط سے کم از کم اتنا تو ضرور واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں کس قسم کے مذاق اور طبع کی مالک تھیں۔ ان مراسم سے صاف طور پر گرامی کی بزرگانہ شفقت، آزاد روی، صوفی منش اور جوہر شناسی کی خصوصیات عیاں ہوتی ہیں اور اقبال کی نیاز کشی، بزرگوں سے عقیدت، ان کی جاوید جاویداری اور دوستانہ تعلقات میں سلامت روی کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ دونوں بے تکلف دوست اپنی عمروں کے محسوس تفاوت کے باوجود جب کبھی آپس میں مل بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو اپنی ذاتی خوبیوں اور صلاحیتوں کے لئے نظیر آئینہ استعمال کرتے تھے۔ دونوں ہی کو اس عمل سے فائدہ ہوا۔ ایک نے دوسرے کو ایک لحاظ سے متاثر کیا تو دوسرے نے پہلے کی دوسری سمت میں رہنمائی کی۔ اس اثر پذیری اور اثر اندازی کی مثالیں دونوں کے کلام میں موجود ہیں۔ اقبال جبکہ زیادہ ہمہ گیر و ہمہ ان واقعے ہوئے تھے، اس لئے وہ گرامی پر کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہوئے۔ گرامی کے تاثرات ان کے روان کی اکثر غزلوں اور ان کی رباعیات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔“

اقبال کے اپنے خطوں کے مطالعہ سے یہ بات تو یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ انہوں نے گرامی کی اکثر تنقیدوں سے فائدہ اٹھایا، ان کے اشاروں اور کنایوں کو سمجھا اور ان سے روشنی حاصل کی کئی اشعار میں ترمیم کی اور بعضوں کو قطعوں کو دیا لیکن اکثر ترمیموں سے اتفاق نہیں کیا۔ بے شک گرامی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ کلاسیکی شاعری میں ان کی ذات سندھانی جاتی تھی۔ وہ زبان اور محاورے کے بادشاہ تھے۔ زیادہ تر زبان کی صفائی کا خیال رکھتے تھے لیکن اقبال کی حیثیت ایک شاعر سے کہیں زیادہ دائمی کی تھی۔ خالی لفظوں اور محاوروں سے ان کا مطلب واضح نہیں ہوتا تھا، ان کے سوچنے کا انداز مختلف اور پیام کی سطح بلند تھی۔ وہ جس اسلوب سے اپنی بات دوسروں کے ذہن نشین کرنا چاہتے تھے، وہ بڑی جانکاہی چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال بار بار گرامی کی طرف رجوع کرتے اور بار بار دعوتِ انتقاد دیتے تھے تاکہ بیان و اسلوب میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو اس کا علم ہو جائے اور اصلاح کی جاسکے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

”مہربانی کر کے غزل کے تمام اشعار پر اعتراض بھیجئے تاکہ میں پورے طور پر مستفید ہو سکوں۔ آپ نے صرف ایک شعر کی تعریف کر دی اور باقی اشعار سمجھ ڈگئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان پر اعتراض کیجئے۔ آپ کے کسی شعر میں اگر کوئی بات مجھے کھٹکتی تو میں بلا تکلف عرض کر دیا کرتا ہوں۔ آپ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ مجھے تعریف سے اس قدر خوشی

نہیں ہوتی جس قدر اعتراض سے کیونکہ اعتراض کی تنقید سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔
چونکہ افہام و تفہیم کا یہ سلسلہ محض دوستانہ تھا۔ اس لئے کبھی کبھی اقبال اپنے خوف کا اظہار بھی کر دیتے تھے۔ اقبال نے چند شعر
”پوستے علی“ پر لکھے جو پیام مشرق میں موجود ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جنت کی ایک حور دنیا کا نفاذ کرنے کے لئے چھل کی صورت میں نمودار
ہوئی اور آخر پڑمردہ ہو گئی۔ لوگ جس کو نکمہ کہتے ہیں وہ اس حور کی آہ ہے جس کو اس نے دنیا میں اپنی یادگار چھوڑا ہے۔ آخری شعر یہ تھا:

زندائینے کہ بند زپائیش کشادہ اند

آہے گذشت است کہ نام دادہ اند

مولوی اسلم حیراج پوری نے اعتراض کیا کہ ”گذشت است“ ذوق نسیم کو کھٹکتا ہے۔ اقبال کو بھی ان کے ایراد میں کچھ نہ کچھ صداقت معلوم ہوئی
انہوں نے گرائی کو لکھا:

”اس شعر پر تنقیدی نظر ڈالیے اور نتیجے سے آگاہ کیجیے۔ مولوی سلیمان مدنی اور عبدالمجید اور بابا دی سے
بھی استصواب کیا ہے بہر حال گرامی کی رائے سب پر مقدم ہے۔ اس شعر کا مطلع جو نا ضروری ہے کہ بدکا آخری
شعر ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے:

زاں نازیں کہ بند زپائیش کشادہ اند

آہے ست یادگار کہ بونام دادہ اند

گرامی نے کوئی ترمیم تجویز کی، جس پر اقبال نے انہیں پھر لکھا:

”آپ کی ترمیم سے زبان کے اعتبار سے شہرت ستھرا ہو گیا ہے مگر انوس کو اس سے وہ مطلب ظاہر
نہیں ہوتا جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ نازین خود تو ریخت ہو گئی ہے مگر دنیا میں اپنی آہ
چھوڑ گئی ہے، جس کو لوگ خوشبو کہتے ہیں۔ آپ کے شعر سے مترشح ہوتا ہے ”وقت بند کشادہ اند آہے سرادہ“
بہذا مصافی کے اعتبار سے میں اپنے ہی مطلع کو ترجیح دیتا ہوں، جس کو آپ نے پسند فرمایا ہے۔ لیکن ”سرادہ اند آہ“
کی داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتا۔“

”پیام مشرق“ میں ایک اور نظم ”جہان گل“ کے عنوان سے ہے۔ ۲۰ نومبر ۱۹۱۸ء کو اقبال نے اس کے چند اشعار گرامی

کو بھیجے۔ ان میں ایک شعر یوں تھا:

حرف رازے کہ بروں اند صد صوت است ہنوز

از لب جام چکید است و کلام است ایں جا

اس کا پہلا مصرع اقبال کو کھٹکتا تھا۔ گرامی نے اسے یوں تبدیل کرنے کا مشورہ دیا:

حرف اں راز کہ بیگانہ ز صوت است هنوز

اور لکھنے کے لئے ان کو حروف اور صوت کا لباس پہنا دو تو وہ کلام ہو جاتا ہے اور کلام کی تعریف بھی یہ ہے کہ وہ حروف اور صوت سے مرکب ہو۔ مگر اقبال کی اس سے تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے جواب میں لکھا :

”بیگانہ صحت است ہنوز“ خوب ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ”بیگانہ صحت“ واژ کی صفت میں واقع ہوا ہے حرف کی صفت میں واقع ہونا چاہیے تھا۔ مجھ اپنا مصرع ابھی تک کھلتا ہے طبیعت حاضر ہو تو پھر غور کروں گا۔ اس جگہ کاوسی کا اندازہ عام لوگ نہیں لگا سکتے ان کے سامنے شعریا بنایا آتا ہے۔ وہ اس روحانی اور لطیف کرب سے آشنا نہیں ہو سکتے جس نے الفاظ کی ترتیب پیدا کی ہے۔ جہاں اچھا شعر دیکھو، سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی کتبہ مصلوب ہوا ہے۔ اچھے خیال کا۔ یاد کرنا اور دلوں کے لئے کفارہ ہونا ہے اللہ۔“

بہنوں نے علامہ اقبال کو مولانا گرامی کا شاگرد قرار دیا ہے مگر یہ بات کسی طرح درست نہیں۔ ۱۹۲۵ء میں رسالہ شمع آگرہ کے ایڈیٹر حسن عابد جعفری صاحب نے مولانا گرامی کی ایک خارجی غزل پر تعارفی نوٹ میں لکھ دیا کہ علامہ اقبال کو گرامی سے نسبت تلمذ حاصل ہے۔ اس پر علامہ مرحوم نے اسی وقت ایڈیٹر کو خط لکھا کہ وہ گرامی کے شاگرد نہیں۔ یہ خط بھی ”شمع“ میں شائع ہوا اور فطاحلی کے تمام امکانات رفع ہو گئے۔ اقبال اور گرامی کے تعلقات محض دوستانہ تھے، اتلوی شاگردی کے نہ تھے۔ ورنہ گرامی اپنے خط میں خای نیاز الدین خاں کو یہ نہ کہتے :

”حضرت ڈاکٹر صاحب کا لاجواب شعر ہے اور سنگلاخ زمین میں ہے۔ گرا آئی کا فکر سال خوردہ اس زمین میں ٹھکر گریں کھا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجتہد ہیں، فلاسفر ہیں، ادب آموز مہند ہیں۔ گرامی ان کا ساوٹخ کہاں سے لائے۔ دو تین شعر لکھا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی خدمت عالی میں بھیج دیجیے۔ ان کی داد سیمٹیے دوسروں کی داد عین بے داد۔“

خطوطِ اکبر بنام اقبال

قاضی افضل حق قترشی

اکبر الہ آبادی (۱۸۴۶-۱۹۲۱) اور اقبال (۱۸۷۷-۱۹۳۸) معاصر تھے۔ دونوں کے باہین عمروں کے محسوس تفاوت کے باوجود روابط نہایت دوستانہ اور مخلصانہ تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ایک دوسرے کی شخصیت اور فکر و فن سے متاثر بھی ہوئے۔

اکبر اور اقبال کی خط و کتابت بھی رہی۔ اقبال نے اکبر کے نام جو خطوط لکھے ان میں سے سولہ خطوط شیخ عطاء اللہ کے مرتب کردہ مجموعہ خطوط اقبال نامہ حصہ دوم میں شامل ہیں۔ اقبال کے یہ خطوط اس اعتبار سے اہم ہیں کہ ان میں انہوں نے اکبر کو اس نگاہ سے دیکھا ہے "جن نگاہ سے کوئی مرید اپنے پیر کو دیکھے" اور "آرزوئے طاعت کے ساتھ" اپنے دل کو چیر کر "سامنے رکھ دینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہ اکبر کو "اپنا پیر و مرشد" اور "مرشد معنوی" تصور کرتے اور جب کسی موقع ملتا تو "دل کا دکھرا" اکبر کے پاس دیتے۔

اقبال دعا گو نظر آتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے" اس لئے کہ "ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لڑکچہ کو آپ کی سخت ضرورت ہے" اور جب ۱۹۲۱ء کو اکبر کا انتقال ہو گیا تو اقبال نے اپنے مرشد معنوی کی یوں خراج عقیدت پیش کیا: "ہندوستان اور بالخصوص مسلمانوں میں مرحوم کی شخصیت قرباً ہر حیثیت سے بے نظیر تھی۔ اسلامی ایہوں میں تو شاید آج تک ایسی نکتہ رس ہستی پیدا نہیں ہوئی۔ اور مجھے یقین ہے کہ تمام ایشیا میں کسی قوم کے ادبیات کو اکبر نصیب نہیں ہوا۔ فطرت ایسی ہستیاں پیدا کرنے میں بڑی نخیل ہے۔ زمانہ سیکڑوں سال گردش کھاتا رہتا ہے، جب آکے ایک اکبر اسے باقہ آتا ہے۔"

۱۔ شیخ عطاء اللہ اقبال نامہ حصہ دوم (لاہور: شیخ محمد اسٹریٹ، ۱۹۵۱ء) ص ۳۲-۳۵۔

۲۔ ایضاً۔ ص ۱۰۵۔

۳۔ ایضاً۔ ص ۴۰۔

۴۔ سید عشرت حسین۔ حیاتِ اکبر (کراچی۔ بنیم اکبر، س۔ ۱) ص ۱۶۳۔

۵۔ شیخ عطاء اللہ۔ اقبال نامہ حصہ دوم (لاہور۔ شیخ محمد اسٹریٹ، ۱۹۵۱ء) ص ۴۸۔

۶۔ ایضاً۔ ص ۶۸۔

۷۔ سید عشرت حسین۔ حیاتِ اکبر (کراچی۔ بنیم اکبر، س۔ ۱) ص ۱۶۳۔

کاش اس انسان کا معنوی فیض اس بد قسمت ملک اور اس کی بد قسمت قوم کے لئے کچھ عرصہ اور جاری رہتا :
اقبال اکبر کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو ”پر معنی اور مفید“ جانتے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کو جمع کر لینا چاہیے تاکہ ان کا
نسل ان سے فائدہ اٹھاسکیں۔ ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”بڑی ضرورت ہے کہ ایک فنی کاغذ اور قلم و اوتار کے پاس ہر وقت بیٹھے اور جو بات آپ فرمائیں
اسے نوٹ کرے۔ اگر میں الہ آباد میں قیام کر سکتا تو آپ کے لئے وہ کام کرنا جیسا باسویل Boswell نے
ڈاکٹر جانسن DR. JOHNSON کے لئے کیا تھا۔“

اکبر نے اقبال کے نام جو خطوط لکھے ان میں سے صرف دو خط معلوم تھے۔ یہ دونوں خط چراغ حسن حسرت کے مرتب کردہ
مجموعہ مضامین ”اقبال نامہ“ میں شامل ہیں۔ اکبر اور اقبال کے روابط کے سلسلے میں خطوط اکبر کی یہ کم شدہ کڑی نہایت اہم ہے۔
اقبال نے ان خطوط کو حزرہ جان بنا کر رکھا تھا۔ اکبر ہی کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔
”آپ کے خطوط جو میرے پاس سب محفوظ ہیں، بار بار پڑھا کرتا ہوں اور تنہائی میں یہی خاموش کاغذ میرے
نذیم ہوتے ہیں۔“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں۔

”آپ کے خطوط سے مجھے نہایت فائدہ ہوتا ہے اور مزید غور و فکر کی راہ کھلتی ہے۔ اسی واسطے میں ان خطوط کو

محفوظ رکھتا ہوں کہ یہ تحریریں نہایت بیش قیمت ہیں اور بہت لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔“

اکبر کی وفات کے بعد جب مختلف اصحاب نے دہلی، لکھنؤ اور لاہور سے مکاتیب اکبر کے مجموعے شائع کئے، اس وقت اقبال بھی خطوط
کے اس مجموعے کو شائع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جو اکبر نے انھیں وقتاً فوقتاً لکھے تھے۔ مرزا سلطان احمد اپنے مرتبہ مکاتیب اکبر کے
دیباچے میں تحریر کرتے ہیں:-

”سنا گیا ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال بھی یہ آرزو رکھتے ہیں کہ حضرت اکبر کے جو خطوط ان کے نام کے ہیں ان
کا ایک انتخاب مع مقدمہ کے شائع کیا جائے۔ اگر ڈاکٹر صاحب ایسا کر سکیں تو وہ ادبی دنیا پر ایک بڑا احسان
کریں گے۔ جیسا کہ ”مکاتیب اکبر“ خطوط اکبر“ دو مختلف مجموعے اس سے پہلے دہلی و لکھنؤ میں شائع ہو چکے ہیں۔“

۱۔ سید عشرت حسین۔ حیات اکبر (کراچی۔ بزم اکبر، س۔ ی) ۱ ص ۱۲۹۔

۲۔ ایضاً۔

۳۔ شیخ عطارد اللہ۔ اقبال نامہ حصہ دوم (لاہور۔ شیخ محمد اشرف، ۱۹۵۱ء) ص ۳۸۔

۴۔ ایضاً۔ ص ۲۲

۵۔ مرزا سلطان احمد۔ مکاتیب اکبر (لاہور۔ مرغوب ایجنسی، س۔ ی) ص ۲۰

لیکن اب ان خطوط کے متعلق کچھ نہیں کہ وہ ضائع ہو چکے یا محفوظ ہیں۔ آئندہ صفحات میں ہم اکبر کے اقبال کے نام پانچ خط درج کر رہے ہیں۔ دو تو وہی اقبال نامہ والے ہیں اور تین مزید۔ یہ تین خط اقبال کی وفات کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے محلہ ”راوی“ کے اقبال نمبر میں شائع ہوئے تھے۔ ان خطوط سے اس خیال کی تردید بھی ہوتی ہے کہ اکبر نے اپنے ہم عصروں سے بعض کی طرف اپنے کام میں شک سے بھی کئے ہیں لیکن اس میں اقبال کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا۔

(۱)

الہ آباد۔ ۲۷ اکتوبر ۱۹۱۱ء

جیسی وکرمی سلمہ اللہ تعالیٰ۔ زعفران علیہ جناب پہنچی۔ تہ دل سے کمرہ زار ہوں۔ خاتہ احسان آباد آپ نے تحفہ فرمایا۔ میرا منشا یہ تھا کہ کسی معتبر ناشر کو آپ یا آپ کے کوئی دوست لکھ دیں کہ عہدہ زعفران کا ویسویہ پہلے پارسل نمبر کو بھیج دے۔ خیر اس بات کی خوشی ہوئی کہ میرے روحانی دوست نے مجھ کو تحفہ عطا فرمایا۔ اس خیال میں بڑی لذت ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے اسلامی بھائی نے تحفہ بھیجا۔ یہ ایک سرکاری اصطلاح ہے اور ان روزوں بڑے جھگڑے کی بات ہے۔ خدا قوم میں اخوت اسلامیہ پیدا کر دے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مرقد میں آتا رہا اور ہم لوگوں نے اپنے دلوں کو الگ الگ پایا۔ آپ کی نظم سمجھ میں نہ آئی۔ ماشاء اللہ چشم بد دود۔ میرنشی گورنمنٹ رضا حسین خاں صاحب تشریف فرما تھے۔ سید عابد حسین صاحب بی۔ ۲ سے ایک نہایت ذہین اور مدبر خیال نوجوان بھی موجود تھے۔ بعض اور بزرگوار بھی تھے۔ سب نے نہایت تعریف کی۔ منشی صاحب نے تو نقل مانگی ہے لیکن مجھ پر بہت اثر ہوا۔ وہ اثر باعث سکون خاطر ہے۔ میں افسوس کیا کرتا تھا اور صرف ایک آپ کے ہونے سے وہ افسوس کم نہیں ہوا کہ قوم کیوں بے بصیرت ہو گئی ہے اگر جان کو قوت نہیں پہنچا سکتی۔ تو تدبیر ہلاکت کی کیوں تدبیر ہے۔ دعاؤں میں آیا ہے (اللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرِزْنَا اِتِّبَاعَهُ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِزْنَا اجْتِنَابَهُ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ كَمَا هِيَ) یا اللہ مجھ کو امر حق کی طرح دکھا۔ اور توہین دے کہ اس کا اتباع کروں۔ یا اللہ مجھ کو باطل کو باطل دکھا۔ اور توہین دے کہ اس سے اجتناب کروں۔ یا اللہ مجھ کو اشیاء کی حقیقت دکھا۔ جس عہد پر کہ وہ واقعی میں ہیں۔

مجھ کو افسوس تھا اور ہے کہ با اثر اور لائق مسلمان یہ دعا کیوں نہیں کرتے۔ یا اس میں اثر کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشم بصیرت عطا فرمائی ہے کہ اس عمر میں بلا تجربہ دنیا آپ کے دل کی نظر کم سے کم اخلاقی

تخانی کی طرف ہے۔

کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر
کس قدر بیع و بیع و برزہ منی ہے۔ اگرچہ یہ لطیف و خوبصورت و عین ترکیباً لفظ آپ کی علمی قابلیت اور خاص شاعرانہ سلیقے کا نتیجہ ہے۔
لیکن ریخیاں مرتب و با وقعت ہو کر کس کے ذراغ کو نصیب ہے۔ گرم گفتاری اور خودداری کے توانی بھی تخانی کے مضامین سے مزین ہیں۔
شکستہ شہتہ تسبیح اور پختہ زمانہ زبانی آپ کا حصہ ہے۔ العزیز جلد اشعار کا جواب ہیں۔ میری مدح سے بجز اس کے کہ آپ خوش ہوں۔
اور کچھ ہرانا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی بہت ہے۔ لیکن کبھی آپ سے ملاقات ہو اور زبانی گفتگو ان اشعار کے معانی پر ہو تو گونا گوں فوائد
موصول ہو سکتے ہیں۔ جو اندہ طریق عمل کے لئے کارآمد ہوں۔ میں ہنوز چاہتا ہوں۔ اچھا تو مدت سے نہیں ہوں لیکن ابھی معمولی حالت نے
بھی عود نہیں کیا۔ نشست و برخاست میں تکلف ہے۔ ہم بہت فاقہ ہے۔

خواجه حسن نظامی صاحب تشریف فرما تھے۔ کل دہلی گئے۔ آپ کا ذکر خیر فرماتے تھے۔ بلکہ جاپان کے عزم کا بیان بھی فرمایا۔
سبحان اللہ! اپنا ایک شعر یاد آیا۔ کسی نے اعتراف کیا تھا کہ راہ سلوک عبث ہے۔ خدا نہیں مانتا۔ میں نے کہا ہے

جست و جوی میں وہ لذت ہے کہ اللہ اللہ
کیوں ہیں پوچھوں! دولا رام لے گا کہ نہیں

میری ایک غزل کا یہ شعر ہے۔ پس اشاعت اسلام کے لئے اٹھنا برائے خود جانفزا اور روح نہاد ہے۔ اگر کوئی بے سامانی
پر خود گیری کرے تو اس کے لئے عونی کہہ گئے ہیں۔

داغ نہ رسد ذرہ بہ خورشید و سبک
اور یہ بھی خوب کہا گیا ہے۔

مباش لے راہ نور و عشق فارغ از طمیدن
کہ در آخر بجائے می رسد از خود رسیدن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي
سَبِيلِهِم تَفْعَلُوا لَكُمْ فَلَاحٌ (سورہ المائدہ)

نہیں معلوم مفسرین نے اس کی کیا شرح لکھی ہے۔ اردو میں تو یہ معنی لکھے ہیں:
مسلمانوں! اللہ سے ڈرتے اور (نیز) اس تک پہنچنے کے ذریعے کی جستجو کرتے ہو۔
آپ کیا کر سکتے ہیں۔ جو خدا کا حکم ہے۔ کیجئے گا۔ خدا ہمارے اور آپ کی اور سب برادران مسلمان کی عاقبت بخیر کرے۔
مگر آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اب لکھا نہیں جاتا۔ تھک گیا۔ جہیزوں کے بعد اتنا لکھا ہے۔
دعا گوئے شما۔ اکبر

اٹلی دڑکی کے متعلق بہت لطیف و دلچسپ بیان ہے۔ اعتدال شرعی ہے۔

(۲)

الہ آباد۔ ۳ مارچ ۱۹۱۲ء

عزیزی و جیبی و نگر می سلمہ اللہ تعالیٰ۔ میں آج تک آپ کے لطاف ہائے کا جواب نہ لکھ سکا۔
تذروں اور نامہ دستے مزاج۔ چونکہ مکان کے بعض گوشے خالی پڑے ہیں۔ ایک طرف جہاں کچھ ابواب
رکھا تھا۔ اعادہ والوں ہی میں سے کسی بددیانت نے تمام بس اور اماریاں ڈیر ڈالیں۔ کچھ اسباب بھی چوریا
گیا ہو گا۔ کچھ تہ نہ چل سکا۔ لیکن لوہے کا صندوق نہ کھل سکا۔ میرے تو کوئی کیڑے بھی اُتار کر لے جانے۔
تو وہیں تک اُتر پہنچے گا۔ جہاں تک مردی معلوم ہو۔ لیکن ہاتھ کی مال کے زیورات، ہاشم، پیارے کوٹے
ہیں۔ ان کا محافظ ہوں۔ اُس کے متعلق تردد میں رہا۔ اور ہوں۔

پھر ایک قدیم و معتبر ملازم نہایت ہوشیار اور خیر اندیش کم عمر گویا۔ پھر ہاشم علی ہو گئے۔ اُن کو تے اُنے
کا عارضہ نہ ہے۔ کبھی کبھی خود کو آتا ہے۔ کچھ خدمت گار ہیں۔ لیکن خیر طلب اور سچا ہمدرد کوئی عزیز نہیں ہے۔
ہاشم کے سبب سے میں قید میں ہوں۔ شاید دو ایک سال میں وہ اپنی پوزیشن کو بخوبی سمجھ سکیں۔ خربچہ اور لیلہ
اور مذاق میں وہ بے اعتبار ہیں۔ رہتیں سنتے ہیں۔ اپنے بھائی جان کے وقت کی۔ جب میری خواہ بارہ سو
یا اس سے سوا تھی۔ پھر خطرناک شوقِ رنل چلانے کا ہے

منکہ مول گشتے از نفس فرشتگان

بہر و جھائے عالمے سیکشم از برائے تو

جب ہاشم کی مان زندہ تھیں۔ تو میں جانتا ہی نہ تھا کہ ہاشم کہاں ہیں نہ گھر کے انتظام سے کچھ مطلب
تھا۔ یہ ارادہ تھا کہ آنکھ پر آپریشن ہو جائے تو سیاحت میں زندگی بسر کروں۔ جہاں تک صحت اور کیسہ مدد
دے۔ یہ خدا کی مرضی تھی کہ سات برس بعد آپریشن میں کامیابی ہوئی۔ تو نقطہ مکان و مالکہ عشرت منزل چل سبیں
انہیں کے رشتہ دار زیادہ اس شہر میں تھے۔ اور میں۔

میں نہ کمینہ کا مشتاق ہوں نہ بڑے لوگوں کا۔ اب تو شکستہ حالی۔ کیا ہمیشہ دل کے لئے شکستہ حالی اچھی ہی
ہے۔ آپ رداں۔ اہل کا درخت۔ قری کی آواز جنگل کا سماں۔ مسجد کا بھی بہت زیادہ دلکش ہے نصیب
نہیں ہوتا۔ ہاں آپ سے ملنے کا بہت آرزو مند ہوں۔

امانتِ عشق کی بعد اپنے کیا جانیں ملے کس کو

نہیں معلوم جائے کس کے سر پر دردِ سر اپنا

دلت کا پرانا شعر ہے۔ دیکھا کہ وہ بارہم جو میرے دل پر متولی تھا آپ کے اٹھا لیا۔ وہی درد تھا۔ وہی بھاد
بعیرت تھی۔ جس نے آپ کے قلم سے قومِ فروشی کی طعن ترشوا دی۔ یوں تو ہر شخص کے خیالات علیحدہ ہوتے ہیں

اور آپ تو ماشاء اللہ ابھی کم عمر ہیں۔ آپ کو بہت کچھ کرنا ہے۔ سوسائٹی اچھی ہو یا بُری۔ خواہ مخواہ اُس کا ممبر ہو کر حتیٰ الوسع زندگی کو شیریں کرنا ہے۔ میں میر ہو چکا ہوں۔ صورت و معنی میں ہر طرف تبدیلی پانا ہوں۔ کہیں صورت باقی ہے۔ تو معنی نادر۔ کہیں کچھ نامصاف معنی ہیں۔ تو صورت کمزور۔ نہایت کم ہے کہ صورت و معنی کا وہی نمونہ پانچ ہو۔ یقیناً زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ با زمانہ بسا نہ سمجھتا ہے۔ لیکن بے ضرورت با زمانہ بسا نہ کیوں۔ کم از کم یہ کہ مجھ میں یہ قابلیت نہ رہی کہ موجودہ سوسائٹی میں خوش رہ سکوں میرے اشارات بُری تفہیم چاہتے ہیں۔ آپ کبھی ملیں۔ تو یقیناً بڑی روحانی مسرت ہوگی۔ لیکن آپ کو بھی بہت سی باتوں پر توجہ ہو جائے گی۔ حسی نظامی کی تحریر سے آپ کی مشغول طاعت و قرآن خوانی کا ذکر دریافت کر کے خوش ہوا۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا مَشٰهَدًا عَلٰی اَنْفُسِ الْاَنْسٰی وَیَكُوْنُ الذِّسْوَلُ عَلَیْكُمْ مَّشٰهَدًا پس آپ شہدا
علیٰ انفس میں داخل ہیں۔ یا انشاء اللہ داخل ہو جائیں گے۔ میرے حق میں بھی دعا فرماتے رہئے۔ بہ سبب
تجسس و قسطن کے چاروں سے نماز و عبادت پر نہیں پُر ہو سکتا۔ شعر گوئی میں دل نہیں لگتا۔ میرے طریقہ انشاء
سے کبھی بہت زندہ دلی اور شوخی کا قیاس ہو سکتا ہے لیکن عادتاً وہ بھی ایک اسلوبِ ادا کے خیال ہے۔
وہ بے حد افسردہ رہتا ہوں اور نہ بھی افسردہ ہوں۔ تو ایک حیرت سی رہتی ہے۔ اب اعتراض کس پر کروں۔ وہ
زمانہ گزر گیا۔ رات یہ شعراء ذہن میں آئے۔

کامیابی حیرت ہو تو ناکامی بھی لطفِ دشمنی ہی سے شہرت ہو تو گمنامی بھی
بے وفا سمجھیں تمہیں الٰہی حرم اس سے بچو ویرانے کچھ ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھی
وغیرہ وغیرہ لیکن لطفِ دشمن اور کامیابی ضروری مطلب ہے جب قوم حقیقی تو سب کہہ سکتے تھے۔ خیر جو کچھ ہو۔ اب آپ کے
پیر و چارچ ہے ہم تو آپ کی ملاقات کی مسرت کو مول لینے پر مستعد ہیں۔ آپ کا مصرعہ۔
درگرہ ہنگامہ داری چوں پسند

ہم کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ بیدل نے کہا ہے :

ستم است اگر ہوسرت کشد کہ بہ میرِ پرو و سہی در آ
تو ز غنچہ کم نہ و میدہ در دل کشا بہ چمن در آ
لیکن آپ کا مصرعہ طبع تر ہے۔ آپ نہ مایوس تو نہیں تو ضیح کردوں گا۔ حسن نظامی نے ہر کہہ تھا خوب لکھا تھا۔ وہ تو
عالم بے خودی ہے۔ لیکن گرہ اور پسند ہوش میں بھی لذت ہیں۔
اب تھک گیا پھر کبھی۔

اپریل ہی میں باختم کا امتحان ہے۔ میں نہیں جانتا۔ کس طرح آسکوں گا۔ گو قابلیتِ سفر ہو بھی۔ بہر کیف لاہور وغیرہ کے
سفر کا ارادہ تو ہے۔ خدا اگر پورا کرے :

دعا گوئے شہا۔ اکبر

(۳)

الہ آباد ۸ اکتوبر ۱۹۳۷ء

جیسی و کرمی! خدا آپ کو ترقیات ظاہری و باطنی عطا فرمائے۔ اپنی خیریت سے مطلع
فرما کہ مطلق کیجئے جتنے دوسری ایک کا بی ارسال خدمت کرتا ہوں۔ خرافات سے سوا اور کیا ہے۔ لیکن مزید خدا
کہ آپ کے سامنے پیش کردوں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ نے تو میں نے مسودات بلا ترتیب ایک کاتب کو
دے دیئے۔ کاتب صاحب نے جیسا چاہا ترتیب کر دیا۔ میں بہت کم دیکھ سکا۔ کچھ حالات کچھ طبیعت کا انشاء۔
بعض عمدہ نظمیں رنگیں بعد طبع یہ حال معلوم ہوا۔ پھر کیا ہو سکتا تھا۔ ہمارے شہر کا یہ حال جو رہا ہے۔

گئے وہ دن کہ جوں تھا مجھے پری کے لئے
خواس باختہ ہوں اب تو مہری کے لئے

حقیقت میں بڑا نازک وقت ہے۔

ادھر ہے پستی حالت ادھر ہے تاریکی
کہ مہر کا رخ میں کروں اپنی بہری کے لئے
اس صبح میں جہاں آپ کے اشعار کی مدح مندرج ہے۔ اس کا ایک مختصر عنوان تھا۔ نقل کرنے میں رو گیا۔ لیکن آپ تسنی علی ائیم
ہیں۔ ہمہ عالم گواہ عظمت اوست۔
دعا گوئے شا
اکبر حسین

(۴)

الہ آباد ۹ جنوری ۱۹۳۷ء

جیسی و کرمی زاد لطف

الحمد للہ زندہ ہوں مجھے ملنے کو زحمت اٹھا کر آپ کا تشریف لانا نہایت باعث انبساط قلب ہوا خدا جلے
غیر دے اور ظاہری و باطنی ترقیات روز افزوں عطا فرمائے۔

لے راوی لاہور۔ ۳۲: ۸۷۷ (مئی و جون ۱۹۳۸ء) ص ۳۸-۳۹۔

لے مدحیہ اشعار یہ ہیں:

اس نظم کا نقطہ نقطہ ہے منہ زور ہر حرف سے پتہ نجل حق کا ظہور

ادب کلمت کا ہے عالم ہر لفظ ہر بیت اقبال کی ہے بیت المصور

کیات اکبر الہ آبادی حصہ دوم (الہ آباد) سید عثرت حسین (۱۹۳۶ء) ص ۴۰۔

بہت افسوس ہوا کہ آپ کی تواضع و تکریم کا موقع نہ ملا۔ لیکن اس سے زیادہ اس بات کا کہ مبادلہ خیالات کا موقع بہت کم ملا۔ آنریبل نواب عبدالغنیہ خاں صاحب نیس اعظم جو پور کل تشریف لائے تھے وہ آپ کے صوفیانہ بلند خیال کی نسبت بہت کچھ استفادہ فرماتے رہے۔ ڈائریاویس سے معلوم ہوا کہ کسی بات پر حضرات پنجاب کا نفرنس سے علیحدہ ہو کر چلے گئے۔ خدا جانے کیا بات تھی جو کچھ ٹھہری ہو۔ یہ سب ایک تماشا ہے۔ سالے کہ کو مستانہ بہار میں پیدا است۔

اس وقت اسی مختصر پر کفایت کرتا ہوں۔ اپنی زیر و معایت بھیجئے۔

دعا گو شہا اکبر حسین

(۵۱)

مکرمی سلام اللہ تعالیٰ

معلوم نہیں آپ کہاں ہیں کیسے ہیں میں سخت پریشانیوں اور ترددات میں ہوں۔ مجھ اپنی پرائیویٹ لائف کے بھی اور بچاؤ کے بھی تعلقات کے بھی تفصیل مشکل ہے۔ خلاصہ یہ کہ قیام الہ آباد نامناسب اور تکلیف دہ ہے۔ لیکن کیا کروں کہاں جاؤں؟ جو حالات پیش آئے اور پیش آتے جاتے ہیں۔ مفرح اور امید افزا نہیں ہیں خصوصاً ہم ایسوں کے لئے کہ زندگی ختم کر چکے ہیں۔ اب تو گویا مقدمہ نزع ہے صحت بھی ایسی خراب ہے کہ جرات سفر مشکل ہے۔ خدام بہت لیکن ہم دو مزاج شاکس مفقود۔ دیکھئے آپ سے کب ملاقات ہوتی ہے؟ خوشدلی نہیں ہے انقباض رہتا ہے۔ مدت سے اشعار نہیں کہہ سکا طبیعت ہی حاضر نہیں۔ مرحوم ہاشم کے ساتھ ٹری۔ دنیا کی ساری آئندہ امیدیں ختم ہو گئیں تین دن ہوئے بے ساختہ یہ اشعار ذہن میں آئے داد کے قابل نہ ابھی نہیں۔ صرف مری طبیعت کی مایوسی اور حزن کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

یہ تو بلا کر کے ترکہ آہ و زاری کیا کروں	نامہ آخر میں دل کی پاسداری کیا کروں
اب تجھے پا کر میں لے باد بہاری کیا کروں	وہ چمن ہی جل گیا جس میں لگاے تھے شجر
دوستوں سے ادعا لے دست داری کیا کروں	جان ہی کا جسم میں رہنا ہے مجھ کو ناگوار
ایسی صورت میں علاج بیکاری کیا کروں	شکل ہاشم سامنے ہے ہر نظر ہے برق دل
اب میں لے فردا تری امید داری کیا کروں	بزم عشرت میں بٹھانا تھا جسے وہ اٹھ گیا
ہو نہیں سکتی مگر خدمت گزاری کیا کروں	خدمت احباب کا تو خود مرے دل میں ہے وقت
جب یہ مضمون پیش ہے مضمون نگاری کیا کروں	صغیر ہستی سے ہو محو اپست نقش زندگی

کہتے ہیں احباب کہ دنیا میں اکبر کوئی کام

لے اس خط پر تاریخ مندرج نہیں۔ اس میں اکبر کے صاحبزادے ہاشم کی وفات کا ذکر ہے۔ ہاشم کی وفات ۵ جون ۱۹۱۳ء کو ہوئی، اس لئے یہ خط اس تاریخ کے بعد ہی لکھا گیا ہوگا۔

علامہ اقبال اور سید سلیمان ندوی

طاہر تونسوی

”آج سید سلیمان ندوی ہماری علمی زندگی کے سب سے اونچے نیچے پر ہیں۔ وہ عالم ہی نہیں امیر العلماء ہیں۔ مصنف ہی نہیں رئیس المصنفین ہیں۔ ان کا وجود علم و فضل کا ایک دریا ہے جس سے سیکڑوں نہریں نکلی ہیں اور ہزاروں ٹوکھیاں سیراب ہوئی ہیں۔“ (اقبال)

”اقبال صرف شاعر و محکم تھا، وہ حکیم نہیں جو اسطو کی گاڑی کے ٹکی ہوں یا یورپ کے نئے فلاسفوں کے خوشہ چیں۔ بلکہ وہ حکیم جو اسرار کلام الہی کے محرم اور رموز شریعت کے آشنا تھے۔ وہ نئے فلسفہ کے ہر راز سے آشنا ہو کر اسلام کے ماز کو اپنے رنگ میں کھول کر دکھاتا تھا، یعنی بادہ انگوڑی کو کھڑا کر کے کوسیم کا پیالہ تیار کرتا تھا۔“ (سید سلیمان ندوی)

یہ دو الگ الگ اقباس ہیں جو عصر حاضر کی نابھہ روزگار شخصیتوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا اقباس شاعر مشرق حضرت علامہ کا ہے جو انہوں نے علوم اسلام کی جوئے شیر کے فریاد سید سلیمان ندوی کے بارے میں کہے ہیں۔ دوسرا اقباس علامہ شبلی کے جانشین اور ان کے بعد اُستاد فاضل سید سلیمان ندوی کا ہے جو انہوں نے دین کامل کے علم بردار اور فلسفہ اسلام کے ترجمان حضرت اقبال کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔

تقت اسلامیہ کے یہ دونوں عظیم رہنما آج ہم میں نہیں ہیں مگر انہوں نے تحریروں کی شکل میں جو یادگاریں چھوڑی ہیں وہ انہیں کبھی مرنے نہ دیں گی۔

ان اقباسات سے جہاں ایک طرف ان کے علمی مرتبے کا پتہ چلتا ہے وہاں اس بات سے بھی آگاہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں حضرات باہمی تعلقات کی کس فصیح پر تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کرتے تھے۔

اس بات کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں شخصیتوں کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی اور باہمی ربط کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ لیکن ہے کہ دونوں حضرات کی شناسائی بہت پہلے کی ہو بہر حال ان کے رابطے کا پتہ علامہ اقبال کے خط بنام سید سلیمان ندوی سے لگتا ہے جو انہوں نے یکم نومبر ۱۹۱۶ء کو لکھا۔ اسی طرح ۱۹۱۶ء میں ہی سید سلیمان ندوی نے رسالہ مصارف کا اجرا کیا۔

علامہ اقبال کے پہلے خط سے البتہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں حضرات کے تعلقات کافی عرصے سے تھے اور وہ ایک دوسرے کے منصب اور مرتبے سے پورے طور پر آگاہ تھے۔ خاص طور پر حضرت علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی کو تقت اسلامیہ کی مشعل راہ

بجھتے تھے سمجی انھوں نے اپنے اس مختصر خط میں انھیں کما،

”اور ٹینٹل کالج لاہور میں ہیڈ پرنسپل کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ اس کی تجویز ایک سو بیس روپیہ ماہوار ہے۔ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس جگہ کو اپنے لیے پسند فرماتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو آپ کے لیے سہی کی جاتے۔ آپ کالاہور میں رہنا پنجاب والوں کے لیے بے مزہ خیال ہو گا۔“

اس خط میں بھی اور دیگر خطوط میں حضرت علامہ نے انھیں ہمدردی کے لفظ سے خطاب کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ سید سلیمان ندوی کا کتنا احترام کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ سید سلیمان ندوی صاحب اس پوسٹ کے لیے راضی نہ ہوتے اور پنجاب میں مستقل طور پر رہائش پذیر نہ ہوتے۔ اور علامہ اقبال کی یہ خواہش صرف خواہش ہی رہی جس کا انھیں بے مبالغہ افسوس بھی ہوا۔ اس کا اظہار انھوں نے اپنے ۱۲ نومبر ۱۹۱۶ء کے خط میں کیا تھا،

”مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ ملازمت کو فی قبول ذکر کریں گے۔ لیکن سنڈیکیٹ کے بعض اہل بروں کی تعمیل ارشاد میں آپ کو کھٹا ضرور تھا کسی قدر خود غرضی کا شائبہ بھی میرے خط میں تھا اور وہ یکہ میں چاہتا تھا کہ جس طرح پنجاب والوں کو صوبہ متحدہ کے علماء و فضلاء سے اس سے پیشتر فائدہ پہنچا ہے اب بھی وہ سلسلہ آپ کے یہاں رہنے سے بدستور جاری رہے۔“

گویا حضرت علامہ اقبال اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے علماء و فضلاء کو پنجاب میں لانا چاہتے تھے تاکہ یہ خطہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اس سلسلے میں انھوں نے مولانا شبلی کو بھی مستقل طور پر پنجاب میں سکونت پذیر ہونے کی دعوت دی تھی۔ اس کا ذکر انھوں نے مولانا بلا خط میں کیا ہے۔

چونکہ حضرت علامہ اسلام کی بالادستی چاہتے تھے اس لیے وہ ہر اُس شخصیت کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو اسلام کے فروغ کے لیے کوشاں ہوتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ سید سلیمان ندوی اس سلسلے میں پیش پیش تھے۔ چنانچہ حضرت علامہ نے انھیں اپنے خط میں لکھا کہ،

”علوم اسلام کی جوئے شیر کا فرما آج ہندوستان میں سوائے سید سلیمان ندوی کے اور کون ہے۔“

(۴ ستمبر ۱۹۳۳ء)

ایک دوسرے خط میں انھوں نے لکھا:

”آپ کا وجود ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے از بس ضروری ہے اور مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے تاکہ وہ دیر تک آپ کے علوم سے مستفیض ہوتے رہیں۔“ (۲۱ اگست ۱۹۳۶ء)

ایک اور خط میں انھیں قلندر کہتے ہوئے لکھا ہے کہ:
 ”آپ قلندر ہیں مگر وہ قلندر جس کی نسبت اقبال نے یہ کہا ہے کہ
 قلندراں کو براہ تو سخت می کو ششند
 ز شاہ باج شانند و خوقمی پوششند“

(۵ ستمبر ۱۹۲۲ء)

ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ اقبال سید سلیمان ندوی کے وجود کو ملت اسلامیہ کے لیے کتنا اہم سمجھتے تھے۔ اسلامی مسائل کے بارے میں اپنے خطوط میں اکثر و بیشتر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔

”روزیت باری کے متعلق جو استفسار میں نے آپ سے کیا تھا اس کا مقصد فلسفیانہ تحقیقات نہ تھی۔ خیال تھا کہ شاید اس بحث میں کوئی بات ایسی نکل آئے جس سے آئن سٹائن کے انقلاب آئین نظریہ نور پر کچھ روشنی پڑ سکے۔“
 (۱۴ مئی ۱۹۲۲ء)

”کیا یہ بھی ہے کہ آپ زمان کے متعلق امام رازی کے خیالات کا خلاصہ قلندر فرما کر مجھے ارسال فرمادیں۔ میں اس کا ترجمہ نہیں چاہتا صرف خلاصہ چاہتا ہوں۔ آپ کے لکھنے میں غالباً آپ کا بہت سا وقت ضائع نہ ہوگا۔۔۔۔۔۔“
 (۱۸ مارچ ۱۹۲۸ء)

اس کے علاوہ بے شمار اسلام کے مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے سید سلیمان ندوی سے استفسار کیا اور ان کی رائے اور مشورے کو صائب سمجھا۔ اس سلسلے میں وہ کتابوں کے بارے میں بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے،
 ”حضرت ابن عربی کے خیالات و افکار سمجھنے کا جو وعدہ آپ نے فرمایا اس کے لیے مجھ کو شکر گزار ہوں۔۔۔۔۔۔“
 (۱۷ ستمبر ۱۹۳۳ء)

”میں نے سنا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بدور الباز فقہ چھپ گئی ہے۔ مہربانی کر کے اس کا ایک نسخہ وی پی جے ارسال فرمائیے۔ اگر آپ کے ہاں نہیں ہے تو مہربانی کر کے جہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے وہاں سے منگوادیجئے۔۔۔۔۔۔“
 (۲۷ اگست ۱۹۳۶ء)

اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ انھیں خود بھی تصنیف و تالیف کے سلسلے میں مشورے دیتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے سوا اس کام کو کوئی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ انھیں لکھتے ہیں:
 ”دارالمصنفین کی طرف سے ہندوستان کے مکانات اسلام پر ایک کتاب نکلی جا رہی ہے اس کی سخت ضرورت ہے۔
 عام طور پر یورپ میں سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کوئی فلسفیانہ روایات نہیں ہیں۔“

(۴ ستمبر ۱۹۳۳ء)

ایک اور خط میں یوں رقمطراز ہیں:

”اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہ اسلامی کی ایک مفصل تاریخ لکھی جائے۔ اس بحث پر مصر میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی ہے جو میری نظر سے گزرتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ بہت مختصر ہے۔ اور جن مسائل پر بحث کی ضرورت ہے مصنف نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر وہ لانا مشہل زندہ ہوتے تو میں اُس سے ایسی کتاب لکھنے کی درخواست کرتا۔ موجودہ صورت میں سوائے آپ کے اس کام کو کون کرے گا۔۔۔“

(۱۸ مارچ ۱۹۲۶ء)

اس طرح جب ۱۹۲۳ء میں شاہ افغانستان کی طرف سے دعوت ندم آیا اور اُس میں سید سلیمان ندوی کا نام بھی شامل تھا تو حضرت علامہ نے بڑی خوشی محسوس کی اور اس سفر کے بارے میں انہیں بہت سے خطوط لکھے اور ضروری مشورے دیے اور اس سفر میں ڈاکٹر اقبال سید سلیمان ندوی سے بہت متاثر ہوئے۔ افغانستان سے واپسی پر ہندوستان میں اس وفد پر بہت سے اعتراضات اٹکائے گئے تو ڈاکٹر اقبال نے دو بیانات دیے جن پر سید سلیمان ندوی اور سر اس مسعود کے بھی دستخط تھے۔ سید سلیمان ندوی نے سیر افغانستان کے نام سے معارف میں اپنا یہ سفر نامہ لکھنا شروع کیا تو حضرت علامہ نے انہیں ایک خط میں لکھا:

”آپ کا سفر نامہ افغانستان خوب ہے لوگوں نے بہت پسند کیا۔۔۔۔۔“ (۶ ستمبر ۱۹۲۴ء)

اس طرح ادبی مباحث میں بھی حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ جب معارف اپریل ۱۹۱۸ء میں رموزِ بخاری پر سید سلیمان ندوی کا تبصرہ پڑھا تو انہیں لکھا:

”معارف میں ابھی آپ کا ریویو دشمنی رموزِ بخاری کے لیے سراپا سپاس ہوں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ میرے لیے سرمایہ افتخار ہے۔۔۔۔۔ صحت (اعلاؤ محاورات کے متعلق جو کچھ آپ نے لکھا ہے ضرور صحیح ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان فقرہوں کی طرف بھی توجہ فرماتے تو میرے لیے آپ کا ریویو زیادہ مفید ہوتا۔۔۔۔۔“ (۱۰ مئی ۱۹۱۸ء)

”خضر راہ کے متعلق جو نوٹ آپ نے معارف میں لکھا ہے اس کا شکریہ قبول فرماتیے۔۔۔۔۔“

(۲۹ مئی ۱۹۲۲ء)

”پیامِ مشرق پر جو نوٹ آپ نے معارف میں لکھا ہے اس کے لیے سراپا سپاس ہوں۔۔۔۔۔“

(۵ جولائی ۱۹۲۲ء)

چنانچہ سید سلیمان ندوی حضرت علامہ اقبال کی جن تقریروں پر اظہارِ خیال کرتے تھے اور تنقید فرماتے تھے۔ علامہ اقبال کو بڑی مسرت ہوتی تھی اور اس سلسلے میں وہ انہیں اکثر لکھتے تھے کہ ان کی خامیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کا اظہار حضرت علامہ نے اپنے خطوط میں عیاں کیا ہے:

”جس توجہ سے آپ نے تنقیدی خطوط لکھے کی زحمت گوارا فرمائی ہے اس کے لیے نہایت مشکور ہوں۔۔۔“ (۲۳۔ اکتوبر ۱۹۱۸ء)

”ہاں ترجمہ کی داد دیتا ہوں۔ لٹریٹری اغراض کے لیے یہ ترجمہ نہایت عمدہ ہے۔ میرے خیال میں اس سے بہتر الفاظ نہ مل سکیں گے۔۔۔۔“

(۲۲ دسمبر ۱۹۱۸ء)

۱۹۱۹ء میں سید سلیمان ندوی نے معارف کا اجراء کیا تو نقلی معاونت کے لیے علامہ اقبال کو بھی آمادہ کیا۔ چنانچہ حضرت علامہ کی نقلیں اور غرضیں معارف کے مختلف پرچوں کی زینت بنیں۔ معارف کے بارے میں رائے دیتے ہوئے حضرت علامہ نے انہیں تحریر فرمایا:

”معارف مجھے خاص طور پر محبوب ہے اور بالخصوص آپ کے مضامین کے لیے کہ آپ کی نظر معانی سے معمور ہونے کے علاوہ لٹریٹری خوبیوں سے بھی مالا مال ہوتی ہے۔۔۔۔۔“

(یکم فروری ۱۹۲۲ء)

سید سلیمان ندوی نے اپنی تصنیفات میں علامہ صاحب نے ان پر نہ صرف تبصرہ فرمایا بلکہ سید سلیمان ندوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ”عمر خیام“ کے بارے میں تحریر فرمایا:

”عمر خیام پر آپ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر اب کوئی مشرقی یا مغربی عالم اضافہ نہ کر سکے گا۔ الحمد للہ اس بحث کا خاتمہ آپ کی تصنیف پر ہوا۔۔۔۔۔“

(۹ دسمبر ۱۹۳۳ء)

”میرۃ عائشہ“ کے بارے میں لکھا:

”سیو عائشہ کے لیے سراپا پاس ہوں۔ یہ دہیہ سلیمانی نہیں سرمد سلیمانی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے میرے علم میں بہت مفید اضافہ ہوا۔۔۔۔۔“

(۲۳ دسمبر ۱۹۲۰ء)

اس طرح سید سلیمان ندوی کی دوسری تحریروں کے بارے میں لکھا:

”سنت پر آپ کا مضمون ضرور دیکھوں گا اور اس سے اپنی تحریر میں فائدہ بھی اٹھاؤں گا۔۔۔۔“

(۲۸ ستمبر ۱۹۲۸ء)

”زمیندار“ میں مذکور پر ریویو حضرت علامہ اقبال کی نظر سے گزرا مگر انہیں پسند نہ آیا اس لیے کہ وہ تو سید سلیمان ندوی کے تبصروں کے معیار کو مدنظر رکھتے تھے۔ چنانچہ اس کے بارے میں تحریر فرمایا:

”زمیندار میں مذکور پر ایک ریویو منقول شائع ہوا ہے مگر سید سلیمان ندوی کی اس مثال اور وسعت نظر اس کو حاصل نہیں۔۔۔۔۔“

(۵ ستمبر ۱۹۲۲ء)

معارف ماہ جون ۱۹۲۳ء کے شذرات میں سید سلیمان ندوی نے پیام مشرق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی اطلاع بھی انہیں خود علامہ صاحب نے اپنے ایک خط میں دی تھی:

”فی الحال میں ایک مغربی شاعر کے دیوان کا جواب لکھ رہا ہوں۔ جس کا قریباً نصف حصہ لکھا جا چکا ہے۔ کچھ نقلیں فارسی میں ہوں گی کچھ اردو میں۔۔۔۔۔“

(۱۰ اکتوبر ۱۹۱۹ء)

اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معارف کی حضرت علامہ کی نظر میں کیا وقت تھی:

”وہ اسے بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ چنانچہ ایک خط میں سید صاحب کو تحریر فرمایا کہ معارف ایک ایسا

رسالہ ہے جس کے پڑھنے سے حرارتِ ایمانی میں ترقی ہوتی ہے۔^۱ علامہ اقبال کے خطوط اور ان کی تحریروں سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ سید سلیمان ندوی ان کی نظر میں کیا تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ خطبات میں علامہ صاحب سے فسوب کر دی گئیں۔ ان کی شکایت بھی علامہ صاحب نے سید صاحب سے کی۔ مثال کے طور پر یہ واقعہ دیکھیے:

”مولانا ابوالکلام کا تذکرہ جب چھپا تو اس کے دیباچے میں ندوی فضل الدین احمد اللہ کے پریس بکھرنے لگے کہ وہاں اقبال کی مثنویاں تحریک اللہ کی آواز بارگشت ہیں۔ اس پر علامہ نے احتجاج کیا اور دادِ غاہی کے لیے سید صاحب کو مخاطب کیا اور اپنے ایک خط میں لکھا کہ ”ہر حال اس کا کچھ افسوس نہیں کہ انہوں نے ایسا کیا۔ مقصود اسلامی عقائد کی اشاعت ہے نہ نام آدمی۔“^۲ اس بات سے مجھے رنج ہوا کہ ان کے خیال میں اقبال تحریک اسلامی سے مسلمان نہ تھا۔ تحریک اللہ نے اُسے مسلمان کیا۔^۳ ہر حال حضرت علامہ سید صاحب کی اسلامی خدمات اور ان کے علمی مدارج کے بڑے معترف تھے تبھی انہوں نے اس بات کا اظہار اپنے ایک خط میں کیا کہ:

”اگر میری نظر اس قریب ہوئی جس قدر آپ کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں اسلام کی کچھ خدمت کر سکتا۔“
(۲۴۔ اپریل ۱۹۲۶ء)

یہی نہیں بلکہ وہ سید صاحب سے ملاقات کے خواہاں رہتے تھے تاکہ علمی بحث و تمحیص سے علم کی پیاس بجائی جاسکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہیں تحریر فرمایا:

”کاش چند روز کے لیے آپ سے ملاقات ہوتی اور آپ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملتا۔“

(۱۸ مارچ ۱۹۲۶ء)

حضرت علامہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے سید سلیمان ندوی کو ملت اسلامیہ کی ترویج و بقا کے لیے بہت بڑا ستون گردانتے تھے چنانچہ ان کی بیماری اور علالت کی وجہ سے وہ خود بھی خاصے متردد رہے۔ نہ صرف سید صاحب بلکہ دوسرے احباب کو بھی اس سلسلے میں خطوط لکھے۔ ۲۸ نومبر ۱۹۲۵ء کو مسعود عالم ندوی کو لکھا:

”میں اپنی بیماری کی حالت کا خبر بہت متردد کر رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو صحت عاجل مرحمت فرماتے۔ میری طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر استفسارِ حالات کیجیے۔ اس وقت علیٰ سہ ہند میں وہ نہایت قابلِ احترام ہستی ہیں خدا تعالیٰ ان کو دیر تک زندہ رکھے۔“

ایک دوسرے خط میں سید سلیمان ندوی کے صحت یاب ہو جانے پر بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ۵ فروری ۱۹۳۶ء کو مسودہ عالم ندوی کو لکھا :

”اخباروں میں مولانا سید سلیمان ندوی کی صحت کی خبریں پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ خدا تعالیٰ اُن کو دیر تک سلامت رکھے۔ اُن کا جو اس ملک میں نفیث ہے :

اس طرح اپنے ۲۲ اگست ۱۹۳۶ء کے خط میں سید سلیمان ندوی کی صحت یابی پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ یہ تو حضرت علامہ اقبال کے جذبات و احساسات تھے جو وہ سید صاحب کے بارے میں رکھتے تھے اور جن کا اظہار انہوں نے اپنی تحریروں میں اور اپنے خطوں میں کیا ہے اور جنہیں اُن پر کے صفحات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سید صاحب کی نظر میں حضرت علامہ کیا تھے اور اُن کی شخصیت اور شاعری کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی تحریروں میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مضمون کے شروع کے اقتباس سے عیاں کہ واضح ہوتا ہے سید صاحب علامہ اقبال کو ایسا دانائے راز سمجھتے تھے جو اسرارِ کلامِ الہی کا عوم بھی ہمارے روزِ شریعت کا آشنا بھی۔ سید صباح الدین عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ :

”اپنے معاصرین اہل علم میں ڈاکٹر اقبال سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ نجی مجلسوں میں کہا کرتے تھے کہ عالم اسلام میں ایک عرصہ کے بعد ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر اعظم پیدا ہوا ہے۔ اُن کو محمد بنِ صالح، رسول کا شیعہ ذاتی، دینی کمال کا علمبردار، فلسفہ اسلام کا ترجمان اور تجدیدِ ملت کا طلب گار کہا کرتے تھے۔“

معارف کے شذرات میں اکثر و بیشتر حضرت علامہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ۱۹۲۷ء میں جب سید صاحب لاہور تشریف لاتے تو ڈاکٹر اقبال سے بھی ملاقات ہوئی۔ چنانچہ اس ملاقات کا ذکر انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کیا اور لکھا کہ :

”ڈاکٹر اقبال ان تمام صحبتوں میں شمعِ مغل تھے۔ انہوں نے تو شمع و شاعر لکھا۔ یہی میں نے تو لاہور میں خود شاعر کو شمع دیکھا اور قد رشنا سوں کو اُس کا پر وانا پایا۔ . . .“

اسی طرح معارف جولائی ۱۹۱۶ء کے شذرات میں کلامِ اکبر پر بات کرتے ہوئے حضرت علامہ کو بھی خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”ولی دکنی سے لے کر امیر و داغ و جلال کے زمانہ تک ہماری شاعری جس تنگ و محدود شاہراہ پر چل رہی تھی اب اہلِ مغل کا دل اُس سے آتنا اُگتا گیا تھا کہ اگر نئے راستے پیدا نہ ہوتے تو اردو شاعری فنا ہو چکی ہوتی۔ مولانا شبلی کی تاریخی شاعری، مولانا حالی کا پسند و موافقت، مولوی اسماعیل میرٹھی کی اخلاقی کہانیاں، ڈاکٹر اقبال کا فلسفہ، میراج حسین کی پر معنی اور لطیف ظرافت اور شاعری کی جدید تاریخ کے شاندار ابواب ہیں۔“

لے اخلاق و سیرت کے کچھ بابوں سے سید صباح الدین عبد الرحمن معارف سلیمان نمبر ص ۶۴ مئی ۱۹۵۵ء

لے شذرات از سید سلیمان ندوی معارف مئی ۱۹۲۷ء

لے ایضاً جولائی ۱۹۱۶ء ص ۵۳

اس طرح ایک اور مقام پر اقبال کی عظمت کا یوں اعتراف کرتے ہیں:

”نیگور کی عزت مادر ہند کی عزت ہے۔ اس کا اعزاز کل ملک کے لیے موجب فخر ہے اور اس کی مسرت
 عین ہم سب کی مسرت ہے۔۔۔۔۔ لیکن جس وقت تک اس سرزمین پر نیگور، اکبر اور اقبال کا دم قائم ہے کون
 اس کے فخر کی گردن کو جھکا سکتا ہے؟“

اس سے یہ اندازہ بھی لگتا ہے کہ سید صاحب علامہ صاحب سے کتنے متاثر تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے کئی جگہ پر کیا ہے۔ آل انڈیا
 ریڈیو سے ایک پروگرام نشر ہوتا تھا جس کا عنوان تھا ”جن سے میں متاثر ہوا“ اس عنوان کے تحت اہل دانش تقریریں کیا کرتے تھے۔
 سید سلیمان ندوی نے بھی اس میں حصہ لیا اور کہا،

”۱۹۱۲ء میں جب مولانا شبلی نے نئی اردو شاعری کی طرح ڈالی تو دل نے اس میں بھی استاد کی پیروی کا حق ادا
 کرنا چاہا۔ متعدد نظمیں اس رنگ میں لکھیں جن کا خاتمہ استاد کے ماتم پر ہوا، جو خود استاد کے نام سے ۱۹۱۵ء
 میں پونا میں چھپا یہاں میں ان دنوں دکن کالج میں فارسی کا لکچرر تھا۔ میں نے جب یہ نوہر لکھا تو اکبر الہ آبادی، ڈاکٹر
 اقبال، عزیز بھٹو، مولانا شیرانی وغیرہ اور استاد مرحوم کے اکثر دوستوں اور قدر دانوں کے پاس اس تحفہ کو
 بھیجا۔ سب نے تعریفیں کیں اور دل بڑھایا۔“

اس طرح سید سلیمان ندوی نے علامہ اقبال کی کتب رموز بخدی، پیام مشرق اور ان کی نظم حضرت راہ پر معارف میں جو ریویو تحریر کیے خود اقبال
 نے اپنے خطوط میں ان کی داد دی اور سید صاحب سے بار بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کے کلام اور تحریروں کے بارے میں اپنے
 گرائیڈ تنقیدی خیالات سے آگاہ کرتے رہا کریں اور خامیوں کی نشان دہی بھی کر دیا کریں۔ اس سے مجھے فائدہ ہوگا۔

اس کے علاوہ بھی دیگر تحریروں اور تبصروں میں سید سلیمان ندوی نے حضرت علامہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ علم المعیشت
 پر تبصروں کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سال رواں کی زندہ کتابوں میں پروفیسر محمد ایاس برنی کی علم المعیشت ہے۔ مصنف نے پولیٹیکل اکانومی کا
 تہذیب علم المعیشت کیا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اس علم پر غالباً ۱۸۹۹ء میں دتی کالج کے ایک ہندو
 ماسٹر نے ایک کتاب لکھی تھی۔ پھر یہی کتاب کسی قدر تکمیل کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ کی طرف سے شائع
 ہوئی۔ اُس وقت اس علم کا نام ”انتظام مدن“ قرار پایا۔ اس کے چند سال بعد میو کالج اجیر کے ایک مسلمان
 پروفیسر نے ایک انگریزی کتاب کا کفایت شعاری کے نام سے غلاف کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے مصر کی تعقید میں اسکو
 علم الاقتصاد کے نام سے ملک میں روشناس کرایا۔“

یاد رہے کہ ”علم الاقتصاد“ کے نام سے علامہ اقبال کی اپنی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح سید سلیمان ندوی نے ”اقبال کا علم کلام“ کے عنوان سے ایک طویل تنقیدی مقالہ تحریر کیا اور اس میں علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے۔ کابل کے وفد میں سر اسس مسعود اور علامہ اقبال کے ساتھ سید سلیمان ندوی بھی شریک سفر تھے۔ چنانچہ سید صاحب نے اپنے سفر نامے ”سیر انخاستان میں علامہ اقبال کا جگر جگر بڑے احترام سے تذکرہ کیا ہے۔ ۱۹۳۲ء میں جب سید سلیمان ندوی لاہور میں ادارہ معارف اسلامیہ کے جلسہ کے موقع پر تشریف لاتے تو انہوں نے ایک طویل مقالہ بعنوان ”لاہور کا ایک مہندس خاندان جس نے تاج محل اور لال قلعہ بنایا“ پڑھا۔ اس جلسے کی صدارت حضرت علامہ اقبال نے کی تھی۔

اپریل ۱۹۳۰ء میں جب حضرت علامہ کا انتقال ہوا تو اس عظیم سانحے پر ماتم اقبال کے نام سے مئی ۱۹۳۸ء کے معارف میں گہرے رنج و غم کا جبروہ اظہار کرتے ہوئے اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سید صاحب نے لکھا کہ:

”مولانا شبلی مرحوم نے اقبال کو اُسی وقت پہچان لیا تھا جب ہندوؤں کی شاعری کے مریخ شہرت نے ہال و پر پیدا نہیں کیے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ عالی اور آزاد کی جو کرسیاں خالی ہوں گی ان میں سے ایک اقبال کی نشست سے پُر ہو جائے گی۔ افسوس کہ آج اڑتیس برس کے بعد وہ کرسی خالی ہو گئی اور اب اُس کے بھرنے کی کوئی صورت نہیں۔“

آگے چل کر وہ حضرت علامہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اقبال: ہندوستان کا فخر اقبال — اسلامی دنیا کا میر و اقبال — فضل و کمال کا پیکر اقبال —

حکمت و معرفت کا مجسمہ اقبال کا دیوانت کا رہنما اقبال — رخصت — رخصت — رخصت — اعداء — اعداء —“

اسی طرح علامہ اقبال کی رحلت پر ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کو ایک مکتوب میں لکھا:

”میری اور آپ کی ملاقات مرحوم ڈاکٹر اقبال کے ذریعے ہوئی۔ اس لیے آپ کے اور میرے خطوں کے تبادلہ میں

اس سانحہ عظیم کا ذکر ضروری ہے۔ مرحوم کی وفات پر چند رسمی غمگین خطوں کا اظہار ناکافی ہے۔ یہ وہ غم ہے جس

کے لیے الفاظ کافی نہیں۔۔۔۔۔“

یہ وہ تفصیل تھی جس کی بنا پر علامہ اقبال نے سید سلیمان ندوی کو مولانا شبلی کے بعد اُستادِ اکمل کہا اور علومِ اسلام کی مجتہد شیر کا

فرما دیا تھا۔ اور سید سلیمان ندوی نے حضرت علامہ اقبال کو اسرارِ کلام الہی کا محرم اور رموزِ شریعت کا آشنا قرار دیا تھا۔

خلیفہ عبدالحکیم اور علامہ اقبال

پروفیسر محمد عثمان

خلیفہ عبدالحکیم کو اقبال سے تین نسبتیں خاص ہیں: پہلی شخصی اور خاندانی، دوسری شارح اور مفسر کی، اور تیسری کو میں نسبت جانشینی کہوں گا۔ اقبال سیانکٹ کے کشمیری تھے، چھپ میں آباؤ کشمیریوں میں جو حسن و جمال اور رنگ و روپ کی روایتی دلکشی پائی جاتی ہے، اقبالؒ بد بخت کمال نصیب تھی۔ خلیفہ عبدالحکیم کے معاملے میں بھی جو کشمیری الاصل تھے، فطرت نے کسی بخل سے کام نہ لیا تھا۔ ان کی جوانی اور پھر بڑھاپا (جو درحقیقت ان پر کبھی نہ آتا تھا) دیکھنے والوں کو متاثر کرتا تھا۔ اقبال نے فلسفہ میں ایم اے، پئی ایچ ڈی کیا۔ خلیفہ نے بھی یہ علمی مراحل اعزاز کے ساتھ طے کئے۔ اقبال کا لاکھوں بکھرے ڈروں میں بھی یہ امتیاز تھا کہ وہ ایک طرف عربی، فارسی، اردو اور کسی نہ تک ہندی اور سنسکرت پر عبور رکھتے تھے تو دوسری طرف انگریزی اور جرمن پر بھی دسترس تھی۔ اہد بات فقط زبان دانی کی نہ تھی۔ اقبال کو مشرق و مغرب کے بہترین افکار اور ان کی ثقافتوں کی روح تک براہ راست رسائی حاصل تھی، ایسی رسائی جو صدیوں میں کسی آدم زاد کو نصیب ہوتی تھی۔ خلیفہ عبدالحکیم کو بھی ان سب زبانوں پر عبور تھا اور مشرق و مغرب کے افکار غالبہ اور دوح ثقافت تک ان کی رسائی بھی براہ راست تھی۔

اقبال سب علوم مشرق و غرب پڑھ چکے کے باوجود مشرقی رجحان زندگی کے ساتھ ان کا ایمان اسلام کی اساس پر اور بھی پختہ اور گہرا ہوتا گیا اور وہ اسلام کے بے مثل مبلغ اور دردمند مبلغ بن گئے۔ یہ دردمندی اور بصیرت خلیفہ عبدالحکیم کے حصے میں بھی آئی۔ اسلام کے ساتھ وابستگی اور شیعہ متکلی دونوں میں قدر مشترک ہے۔ اس ضمن میں رومی کا ذکر بے محل نہ ہو گا۔ اقبال کی بصیرت کا سرچشمہ بھی قرآن تھا اور خلیفہ حکیم کا بھی، لیکن مسلم اکابرین میں دونوں رومی کی شخصیت اور افکار سے بہ طور خاص متاثر ہوئے۔ رومی سے اقبال کی حقیقت تو عالم آشکارا ہے لیکن ارباب علم جانتے ہیں کہ رومی پر ایک کتاب خلیفہ مرحوم کے قلم سے نکلے مینی *METAPHYSICS OF ROOMI* جس کا اردو ترجمہ ”فکر رومی“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

اغرض خاندانی پس منظر، معاہدہ حیات، شکل و شبہات، علمی اعزازات، ایمانیات اور جذبات و احساسات کے اعتبار سے خلیفہ عبدالحکیم جس قدر اقبال کے قریب تھے، کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہاں اگر کوئی استثنا اب ملے گا ہے تو وہ قطا ڈاکٹر جاوید اقبال کی ہے کہ باپ کی اگر ہو تصویر نہیں تاہم کوئی شخص انھیں دیکھ کر معاً اقبال کو ذہن میں لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔

لے مرحوم میاں بشیر احمد میر ہمایوں اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں: ”جن دنوں میں ترکی میں اپنے ملک کا سفیر تھا تو ایک روز ترکی کے وزیر خارجہ نے مجھے پڑھاں دعوت پر بلایا۔ دعوت کے بعد وہ مجھے اپنے کتب خانے میں لے گئے اور ایک لاری کے سامنے کھڑے ہو کر کھنے لگے۔ آپ کو معلوم ہے مولانا رومی پر بہترین کتاب کس ملک کے مصنف کی تھی، ہونی ہے؟ میں نے اپنی علمی کا اظہار کیا تو وہ بڑے فخر سے بولے پاکستان کے خلیفہ عبدالحکیم کی۔ اس پر مجھے جو خوشی ہوئی اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔“

قریب قریب یہی حال خلیفہ مرحوم کا تھا۔ انھیں دیکھتے ہی اقبال کا خیال آتا تھا۔

اقبال پر بڑے بڑوں نے لکھا ہے۔ انگریزوں نے، جرمنوں نے، روسیوں اور فرانسیسیوں نے، ہندوؤں اور مسکوں نے، عربوں اور ترکوں نے۔ ان میں نکلن بھی ہے اور آبر بری بھی۔ ایگزینیٹرز بوسانی بھی ہے اور ڈاکٹر انجی میری شیل بھی۔ اس میں ان میں ڈاکٹر یوسف حسین خان بھی اترے اور مولوی عبدالسلام ندوی بھی۔ لیکن اقبال کی شرح و تفسیر کا جو حق عبدالحمید نے ادا کیا، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ خلیفہ عبدالحمید نے فکر اقبال کے دیباچہ میں یوسف حسین کی ”روح اقبال“ اور عبدالسلام ندوی کی ”اقبال کا ط“ کو بہت سراہا ہے۔ لیکن خدا لگتی یہ ہے کہ اقبال کے ہر جہت فکر کی جو کمال سچی تصویر ”فکر اقبال“ میں ملتی ہے وہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ چونکہ خلیفہ کو ان سب علوم اور طبی واردات سے گہرا تعلق تھا جو کلام اقبال کا پس منظر مینا کرتے ہیں لہذا یہ قدرتی امر تھا کہ وہ اقبال کے بہترین شارح اور مفسر ثابت ہوں۔

”فکر اقبال“ اپنی جامعیت، اپنے مصنف کے ملتی نظر اور اقبال کے ساتھ اپنی دیانت اور وفا کے باعث اور اپنے سلیس و لذتیں اسلوب نگارش کی بدولت اقبال پر لا جواب کتاب ہے۔ یوں تو اس کا ایک ایک باب قابل توجہ اور لائق داد ہے لیکن میں یہاں فقط دو ابواب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک کا تعلق اشتراکیت سے ہے اور دوسرے کا اسلام سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور کچھ عرصے سے جس کی مدت آپ دس بارہ برس متعین کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں اشتراکیت یا سوشلزم بڑا زامی مسئلہ ہے۔ خوش قسمتی سے جب ”فکر اقبال“ لکھی گئی تو ہماری علمی و ادبی فضا اس تنازعے سے گذر رہی تھی۔ پھر خلیفہ عبدالحمید کا ذہن فکری تعصبات پاک تھا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس باب میں مرحوم نے جو کچھ لکھا ہے، وہ نہ صرف اقبال کے موقف کی نہایت بے لاگ اور صحیح ترجمانی ہے بلکہ اس سوال پر باہم دست و گریباں ہونے والوں کو میرا مشورہ ہے کہ اس جگہ سے میں وہ خلیفہ مرحوم کو حکم مان لیں۔ یوں تو اس سوال کو خلیفہ نے ایک مبلغ فقرے میں حل کر دیا ہے اور اصولاً وہی فقرہ یہاں درج کر دینا کافی ہونا چاہیے تھا تاہم وضاحت کے خیال سے دو تین اقتباسات مزید پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دریا کو گورے میں بند کرتے ہوئے خلیفہ ”فکر اقبال“ کے صفحہ ۲۵۲ پر لکھتے ہیں:

”جس قسم کا انقلاب روس میں ہوا اس سے ملتا جلتا انقلاب اقبال ملت اسلامیہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کا محرک اسلام ہونا چاہیے نہ کہ الحاد، تاکہ ”لا“ کے بعد آسانی سے ”الا“ کی طرف قدم اٹھ سکے بلکہ توحید ہی اس تمام انقلاب کی محرک ہو۔“

اس فقرے کی وضاحت مطلوب ہو تو یہیں ”فکر اقبال“ کے صفحہ ۲۵۰ پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ قدرے طویل اقتباس ہے مگر اس کے لیے کسی مصلحت کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ مرحوم اپنے رواں اسلوب میں لکھتے ہیں:

”علامہ کے نزدیک اشتراکیت نے قدیم لغو طریقوں اور اداروں کی تخریب کا کام بہت کامیابی سے کیا ہے۔ جس مذہب کی اس نے تفسیح کی ہے، وہ قابل تفسیح ہی تھا۔ اس نے سلطانی اور امیری اور سرمایہ داری کا خاتمہ کیا اور بہت اچھا کیا۔ کیونکہ ان طریقوں نے بل کر انسانوں کا درجہ حیوانوں سے بھی نیچے گرا دیا تھا۔ لیکن روٹی، کپڑے

اور دانش کی آسودگی انسان کا مقصود حیات نہیں۔ انسان ارتقاء کے مدارج طاقنا ہی ہیں۔ اشتراکیت نے کچھ تعمیری کام کیا اور کچھ تخریبی۔ اس کا ایک پہلو سلبی ہے اور دوسرا ایجابی۔ اس نے جن اداروں کا قلع قمع کیا اور جن عقاید کو باطل قرار دیا، وہ انسان کی روحانی ترقی میں بھی ستارہ تھے۔ لیکن اشتراکیت چونکہ مغرب کی مادی جدوجہد کی پیداوار تھی اور طبعی سائنس کے اس نظریے سے پیدا ہوئی تھی کہ مادی فطرت کے علاوہ ہستی کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے وہ اس تاریخی حادثے کا شکار ہو گئی اور مادی زندگی میں عاقلانہ حیثیت کو الحاد کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ حالانکہ اس تمام انقلاب کا مادیت کے فلسفہ الحاد کے ساتھ کوئی لازمی رابطہ نہیں۔ اقبال کا عقیدہ تھا کہ یہ تمام انقلاب اسلام کے ساتھ وابستہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ معاشی تنظیم اسلام کے فشا کے عین مطابق ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر خدا اور روح انسانی کے متعلق جو صحیح عقائد ہیں، وہ اشتراکیت میں شامل کر دیے جائیں تو وہ اسلام ہی جاتی ہے۔

اذا آگے چل کر خلیفہ مرحوم کا قلم اس بحث کو سمیٹتے ہوئے جب نتیجہ اخذ کرتا ہے تو انداز بیان میں صراحت و ایجاز کی ساری رعایتیں سمٹ آتی ہیں۔ اقبال کے اجتہاد اور موقف کو اپنی گنجی تلی رائے میں شق کرتے ہوئے خلیفہ مرحوم نے لکھا ہے:

”اقبال نے مغربی تہذیب کی کہیں کم ہی تعریف کی ہے اگرچہ اس میں بھی غرور و شرد و دونوں طرف کے پہلو موجود ہیں لیکن اشتراکیت کے ذکر میں تعریف کا پہلو مذمت پر کسی قدر جاری ہی معلوم ہوتا ہے جو معاشرت و حیثیت کے متعلق اقبال کے اپنے عقائد کی غمازی کرتا ہے۔ عام مغربی تہذیب کے ساتھ اس کو اسلام کا اتصال مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن زاویہ نگاہ کی ذرا سی تبدیلی سے اشتراکیت اسلام بن سکتی ہے یا اسلام اشتراک ہو سکتا ہے۔“

اور اب اس ضمن میں فکر اقبال کا آخری اقباس جو میری نظر میں حرف آخر بھی ہے۔ ملکیت زمین کے سوال کو زیر بحث لاتے ہوئے خلیفہ راقط از ہیں:

”اشتراکیت کی تعلیم کا ایک بڑا اہم جز مسئلہ ملکیت زمین ہے۔ اس بارے میں ہر قسم کے سوشلسٹ بھی کیونٹوں کے ہم خیال ہیں کہ یہ سلاطین اور محنت کشوں سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی بدترین صورت ہے جس کے جواز کا درجہ انصاف کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اقبال جسے مسلم سوشلسٹ کہنا چاہیے، ہر قسم کی سوشلزم اور کمیونزم سے اس مسئلے پر اتفاق رائے رکھتا ہے کہ زمین خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کی حیثیت جو اور پانی کی سی ہے جس پر کسی کی کوئی شخصی ملکیت نہیں۔“ (فکر اقبال، ۲۴۶، ۲۴۷)

اوپر کی سطروں سے دواہم نتیجے بلا خوف تہدید حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ خلیفہ مرحوم سوشلزم اور کمیونزم کو ایک چیز نہیں سمجھتے اور ان کے باہمی فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ کے نزدیک اقبال کو مسلم سوشلسٹ کہا جاسکتا ہے۔

اسلام کے متعلق باب کا پورا احوان یوں ہے: ”اسلام اقبال کی نظر میں۔“ ظاہر ہے اقبال کی نظر سے اسلام پر بات کرنا

کوئی آسان کام نہیں۔ یہ مرحلہ کٹھن بھی ہے اور بہت نازک بھی لیکن اس فرض سے جس طرح خلیفہ مددہ برآ ہوئے ہیں وہ انہی کا حق ہے۔ توحید، تصور باری تعالیٰ، رسالت اور ختم نبوت، انسانی نامہ اور اس کی بقا، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، صوفی و ملا، جنت و دوزخ، قصہ آدم کے مضمرات اور اسلام کا مستقبل ایسے پہلو ہیں جن پر خلیفہ مرحوم نے بے تکان مگر بڑی صحت اور ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ یہ مضمر پڑھنے سے اقبال کی نظر و بصیرت کا ایک واضح تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور ہم اس اقبال کو جاننے سمجھتے دیکھتے ہیں جس کے فکر و رسا اور ذہنی جدت پسندی کے بدلے شمار پہلو اس کے شاعرانہ اسلوب کی گریز پائی کے باعث ہماری گرفت میں نہیں آتے۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :

”اسلام کا مقصد زندگی کو کسی ایک صورت میں جا کر نہ کرنا نہ تھا بلکہ اسے لافنا بھی انقلاب و ارتقا کا راستہ بتانا تھا۔ نبوت کا ایک انداز ختم ہو گیا لیکن ارتقا سے حیات ختم نہیں ہوا۔ اسلام کے دین کامل ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اس نے انسانی زندگی کی کوئی آخری صورت متعین کر دی ہے بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے یہ یقین کی کہ کوئی صورت قابلِ پرستش نہیں،

صورت نہ پرستم من“ (فکر اقبال ۳۴)

اقبال کا فلسفہ جو شخص و کردار اور تصورِ جنت و دوزخ کو بیان کرتے ہوئے خلیفہ رقمطراز ہیں :

”اقبال کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں حرکت و ارتقا اور مسلسل تخلیقی نہیں، وہاں زندگی کا فقدان ہے۔ جنت اگر جزائے اعمالی حسنہ ہو تو وہ اس کیفیتِ نفس کا نام ہونا چاہیے جہاں عرفانِ خودی، استحکامِ خودی اور عشقِ خلاق ترقی یافتہ صورتوں میں پایا جاتے۔ دوزخ خودی کے سوخت ہو جانے کا نام ہے اس لیے ناپردوزخ کی ماہیت کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں واضح کیا کہ وہ ایک آگ ہے جس کے اشلے کسی خارجی ایندھن سے نہیں بلکہ قلبِ انسانی میں سے بلند ہوتے ہیں۔“ (ایضاً ۲۲۵)

بقائے روح کی نسبت علامہ کے موقف کی مزاحمت کتنے سلیس مگر بلیغ انداز میں کی گئی ہے۔ لکھتے ہیں :

”بقائے روح کی نسبت علامہ اقبال کا خیال تھا کہ یہ بے غایہ شرط نہیں۔ جسمانی موت کے بعد روح کا باقی رہنا یا نہ رہنا یا اس کا کسی ایک مخصوص حالت میں رہنا انسان کی خودی پر موقوف ہے۔ اگر کسی شخص نے صحیح علم و عمل سے اپنی خودی کو استوار نہیں کیا تو اس کا امکان ہے کہ وہ فنا ہو جائے اور اگر اچھی زندگی سے اس نے اپنی روح کو قوی بنالیا ہے تو وہ باقی رہے گی۔“ (ایضاً ۱۲۵-۱۲۶)

بقائے روح سے بھی شاید زیادہ نازک اور اختلاف کو اشتعال دلانے والا مسئلہ نجاتِ اخروی کا ہے۔ خلیفہ اس کی مراد سے بھی باسلامت اور سرخرو گذرے ہیں۔ یہاں ان کی سبک خراشی واد کی طالب ہے۔ فرماتے ہیں :

”اسلام سے قبل مختلف ادیان نے جنت اور نجات کو اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا اور ہر گروہ میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تھا کہ وہ گروہ اپنے مخصوص عقاید کی وجہ سے خدا کی مخصوص اور منتخب قوم ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی

وہی اجارہ دار ہے۔ ادیبان کی تاریخ میں سب سے پہلے قرآن کریم نے اس اجارہ داری کو توڑا اور واضح الفاظ میں اس خیال باطل کا قلع قمع کیا کہ اجرو نجات کسی ایک نسل کا اجارہ ہیں، خواہ اس کے افعال کچھ ہی ہوں۔
اس باب میں متعدد مقامات ایسے ہیں کہ وہ خیالی اقبال اور اسلوب حکیم کے بہترین نمونے ہیں تاہم ان سب کو یہاں زیر بحث لانا ممکن نہیں البتہ اس حصہ مضمون کو ختم کرنے سے پہلے ایک اقتباس اور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں حیات انسانی کی غایت سچے روشنی ڈالتے ہوئے خلیفہ لکھتے ہیں:

”مقصود حیات اور غلبت دین انسان کی خودی کو بیدار کرنا ہے اور اس کے جذبہ عشق میں مضبوط کرنا ہے۔ دنیا ہویا آخرت، یہ عالم ہویا وہ عالم، ہر جگہ، ہر حالت اور ہر مقام پر جذبہ عشق اور شوق ارتقا کا پایا جانا لازمی ہے۔“
(فکر اقبال ۱۲۲)

یہ چند پارے ہیں یہ بنانے کے لیے کافی ہیں کہ مفسر اقبال کی حیثیت سے خلیفہ مرحوم کا کیا مقام ہے۔ اسلام اور اقبال کے بارے میں جس اعتماد اور استحقاق کے ساتھ خلیفہ گفتگو کرتے ہیں، وہ اعتماد اور رنگ استحقاق آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔

اب میں نسبت ہاشمی کی طرف آتا ہوں۔ اقبال ۱۹۳۸ء میں وفات پا گئے۔ وفات سے چند سال پہلے کے زمانے میں وہ دو بڑے نصب العینوں کی خاطر جدوجہد کرتے رہے تھے۔ ان کا ایک مشی اسلامی فکر کی تشکیل نو اور فروغ تھا اور دوسرا مشن بر عظیم کی تقسیم کو قابل قبول اور قابل عمل بنانا تھا تاہم انہیں تو شمال مغربی ہند کے سلطان ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنی زندگی اور اسلام کے مستقبل کو سنوار سکیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے مشن کو تکمیل تک پہنچانے کا عظیم کارنامہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے سر انجام دیا لیکن اس طرف بہت کم لوگوں کی نگاہ جاتی ہے کہ اقبال کے پہلے مشن کا کیا ہوا؟ کیا وہ روایت آگے بڑھ سکا؟ اقبال پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا؟ اگر آگے چلی تو کس کس نے اسے آگے بڑھایا؟ اگر وہ آگے نہیں بڑھی تو ایسا کیونکر ہوا؟

میں کسی اور مضمون میں اس رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ گزشتہ سو ڈیڑھ سو برس میں ہم نے اسلام کو ہر زبان انگریزی پیش کرنے کی جو کامیاب کوششیں کی ہیں، ان میں تین نہایت قمازیں ہیں۔ ان میں پہلی جسٹس امیر علی کی تصنیف ”دی سپرٹ آف اسلام“ ہے۔ اس کے بعد یہ امتیاز علامہ اقبال کے انگریزی خطبات کو حاصل ہوتا ہے اور اس نہایت مختصر فہرست کی تیسری اور تا حال آخری کتاب خلیفہ عبدالحکیم کی ”دی اسلامک آئیڈیالوجی“ ہے۔ اقبال کے بعد اقبال کی کسی کشادہ نگاہ، عمیق بصیرت اور عصری تعاضد کو سمجھنے کی صلاحیت کا جیسا دافثر ثروت خلیفہ عبدالحکیم نے دیا ہے، ان کے کسی ہم عصر نے نہیں دیا۔ یتیم پوتے کی وراثت سے ملے کر ضبط تولید تک اور خواتین کی سیاست میں شرکت سے لے کر مطلق و خلع کے مسائل تک میں جو اسلوب نگاہ خلیفہ نے اختیار کیا، میرے نزدیک وہ اقبالی فکر کا EXTENSION تھا۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں، کیونکہ یہ مضمون پہلے ہی اپنے معین وقت سے جھاو کر رہا ہے، تاہم میں یہ کہے بغیر مضمون ختم نہیں کر سکتا کہ تخلیق پاکستان کے فوری بعد کے زمانے میں قدامت پسندی اور تنگ نظری نے جو آندھیاں اٹھائیں، ان کی تندی اور تیزی کے سامنے اگر کوئی مرد خدا سلامت روی اور بصیرت کا چراغ جلاتے رہا

تو وہ خلیفہ عبدالحکیم تھے۔ ان پر بیک محلے کیے گئے۔ ان کے خلاف الزام تراشی گئی۔ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ مگر انہوں نے ان اوجھی مخالفتوں کو خاطر میں لائے بغیر اپنے کام کو جاری رکھا اور اپنے بعد ایک بہت بڑا نہ سہی ایک مختصر مگر بہت نہ ہارنے والا مدرسہ فکر چھوڑ گئے۔ یہ مدرسہ فکر ہمارے درمیان زیادہ مؤثر اور کارگر کیوں ثابت نہ ہوا؟ یہ الگ بحث ہے مگر جہاں تک خلیفہ مرحوم کا تعلق ہے، انہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک اپنا مشن خاموشی اور وقار کے ساتھ جاری رکھا۔ اور اس راہ میں بہت عظیم کارنامہ انجام دیا جس کا مفصل تنقیدی جائزہ لینا ابھی ہمارے ذمے ہے مختصر یہ کہ اگر خلیفہ کی مکتبہ رومی، تشبیہات رومی، فکر اقبال، اسلامی نظریہ حیات اور ان کے مقالات کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ خلیفہ محض خلیفہ حکیم نہیں، حکیم الامت کے خلیفہ حقیقی بھی ہیں۔

سائلک مہر اور اقبال

ڈاکٹر عبد السلام خورشید

عبد المجید سائلک ابھی چودہ برس کے تھے کہ شعر و شاعری کے ذوق نے جنم لیا۔ بنارس اور پٹنہ کے مضافات میں غزلیں پڑھیں۔ زمانے کے رواج کے مطابق استاد کی تلاش ہوئی۔ پہلے، دہلی کی خدمت میں قلم سے لکھا۔ انہوں نے ضمیمہ کاغذ پیش کیا اور مشورہ دیا کہ حضرت علامہ اقبال کی شاگردی اختیار کی جائے۔ سائلک نے انہیں خدا کا۔ تو یہ جواب آیا:۔

ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ اگر آپ کی طبیعت شعر گوئی کے لئے موزوں ہے تو آپ خود بخود اس پر مجبور ہوں گے۔ رہا زبان کا مسئلہ، تو میں اس کے لئے موزوں استاد نہیں ہو سکتا۔ مثل مشہور ہے کہ شاعری ایک بے پیرا فن ہے۔ ہنر اس مثل کو شاعری کی تحقیر کے لئے استعمال کیا کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ شاعری میں کسی پر استاد کی ضرورت نہیں۔ آپ کے کام سے ہر ہمارے شاعر بہت ہے۔ اگر آپ کا یہ شوق قائم رہا تو آپ کسی دن بہت اچھے شاعر ہوں گے۔

اگر آپ شاگردی پر مصر ہیں تو داغ صاحب کے شاگردوں میں سے دو کا نام لکھتا ہوں۔ ان سے رجوع کیجئے۔ سید محمد احسن مارہروی، مادہ ہر ضلع ایڈ۔ اور منشی حیات بخش رسا صاحب دربارہ رام پور

آپ مفید الشعراء، رسالہ تذکرہ و تائید (جہاں) اور تحفۃ العرفان ضرور دیکھ لیجئے۔

سائلک نے حضرت رسالہ مارہروی کی شاگردی اختیار کی۔ لیکن یہ سلسلہ ڈیڑھ سال سے زیادہ نہ چل سکا۔ کیونکہ رسالہ نے کہا کہ میں تو صرف غزل کی حد تک اصلاح دے سکتا تھا۔ اور آپ جن اصناف میں فطرتی کرہے ہیں۔ ان میں اصلاح دینا میرا منصب نہیں ہے۔ اس کے بعد سائلک نے کسی کی شاگردی اختیار نہ کی۔ گویا حضرت علامہ کا یہ ارشاد قبول کر لیا کہ شاعری میں کسی پر استاد کی ضرورت نہیں۔ ۱۹۱۲ء میں سائلک لاہور آئے۔ اس وقت ان کی عمر اٹھارہ ایس سال کی تھی۔ وہ حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ان دنوں اندام کلی بازار کے اٹس بال خانے میں رہتے تھے۔ جہاں بعد میں شوکت مارکیٹ تعمیر ہوئی۔ پہلی ملاقات کا حال یوں بیان کرتے ہیں: ایک دن بے حد تامل و توقف کے بعد حرات کر کے حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہو چکا۔ اگرچہ میری طفلانہ باتوں سے اور وقت بے وقت حاضر ہر کہ باعث تعویق بننے سے حضرت کو ضرور کوفت ہوتی ہوگی۔ لیکن کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو فتنہ کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اور ادبی مسائل میں ہمیشہ نہایت مشفقانہ رہنمائی فرماتے رہے۔ اس دور کا ذکر کرتے ہوئے سائلک رقمطراز ہیں: میں اکثر حاضر ہوتا اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے مستفیض ہوتا۔ اس وقت ان کی عمر چالیس برس سے کچھ کم تھی لیکن فوجانی کی رنگ ریلیاں ترک کر چکے تھے۔ اور اسلامیات کے وسیع مطالعہ اور قرآن حکیم پر تہ و تدبیر و فکر میں مصروف تھے۔ چونکہ اہل دل کی آغوش میں پرورش پائی تھی اس لئے

طبیعت میں سوز و گداز تھا۔ میں نے بار بار دیکھا کہ جوانی کے دور میں جب کبھی دورانِ فکرمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کا ذکر آجاتا تو ڈاکٹر صاحب زار و قطار رونما شروع کر دیتے اور دیر تک طبیعت نہ سنبھل پاتی (۵)

۱۹۱۳ء میں سالک کو لاہور چھوڑنا پڑا۔ پٹھان کوٹ گئے۔ وہاں سے ماہ نامہ "خانوز خیال" جاری کیا۔ ایک دفعہ میری اخبار میں اقبال کی ایک نظم نظر آئی۔ جو خانوز خیال میں نقل کر لی۔ چند روز بعد علامہ کی طرف سے ایک رجسٹرڈ نوٹس آگیا۔ کہ میں نے آپ کو اپنا کلام اشاعت کے لئے نہیں دیا۔ پھر آپ نے میری نظم کیوں شائع کی؟ سالک پریشان ہوئے۔ اپنے والد سے تذکرہ کیا۔ ان کے ایک دوست محمد فاضل سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور علامہ کے بے تکلف دوست بھی تھے۔ انہوں نے سنا تو کہا: تم نکر نہ کرو۔ اقبال کے دماغ میں خانوز کا فتور ہے۔ اس دفعہ لاہور جاؤں گا۔ تو اس فتور کا علاج کر دوں گا۔

"خانوز خیال" میں خسارہ ہوا تو اُسے بند کر کے سالک ۱۹۱۵ء کے اواخر میں پھر لاہور آئے۔ اور اُس وقت سے ۱۹۳۸ء تک تیس سال کی مدت میں کوئی ہفتہ بھی ایسا نہ گزرا کہ وہ ایک دو دفعہ حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے ہوں۔ سوائے ایک سال کی اُس اسیری کے، جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ علامہ مشاعروں سے نفور تھے۔ لیکن لاہور کی بزمِ اردو کے مشاعروں میں اُن کے تمام معزز احباب شامل ہوتے تھے۔ اس لئے مجبوراً وہ بھی آجاتے تھے۔ ۱۹۱۷ء کا ذکر ہے بکت علی اسلامیہ ہال میں مشاعرہ تھا۔ میان شاہ دین بہاویوں صدر تھے۔ اقبال بھی تشریف فرما تھے۔ سالک نے لاہور میں پہلی مرتبہ اس مشاعرے میں ایک غزل پڑھی جس کا پہلا شعر تھا:۔

وہ ہے حیرت فرمائے چشمِ معنی سب نظاروں میں

تڑپ بجلی میں اس کی اضطراب اس کاستاروں میں

دو مشروں پر انھیں داد کی توقع زیادہ تھی اور وہ شرپہرہ کر بار بار علامہ کی طرف دیکھتے تھے۔ لیکن علامہ تھے کہ کس سے مس نہ ہونے شر یہ تھے :

مدد اے اضطرابِ شوق تو جانِ تنہا ہے

یہ کس کا نام لے کر جان دی بیاد الفت نے

لیکن اس کے بعد جب یہ اشعار پڑھے تو علامہ کو بھی حرکت ہوئی اور انہوں نے بے حد حوصلہ افزائی فرمائی ۔

ذرا سی چھیڑ بھی کافی ہے مصرا بجمت کی

کہاں کاشنیل نے اب دور ہے خوننا پیغم کا

میسرا بجمی کو آبلہ پائی نہیں درنہ

خلش اب تک وہی ہے دامنِ محارکے غاروں میں (۸)

انہی دہائیوں کے بعد پرنڈت شیونارائن شیم نے بس ایلا ویلرول کا کس کی ایک انگریزی نظم SOLITUDE ترجمے کے لئے بھیجی۔ سالک نے اس کا منظوم ترجمہ علامہ کی خدمت میں اصلاح کے لئے پیش کر دیا۔ علامہ نے دو تین جگہ اصلاح فرمادی۔ سالک اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"اصلاح کے بعد میں نے گزارش کی کہ ۱۹۰۸ء میں آپ ہی کے مشورے کے مطابق میں نے کتابیں پڑھیں۔ اور رہا صاحب سے

اصلاح بھی لی اور آج براہ راست بھی ایک نظم آپ سے درست کرائی۔ کیا اب بھی میں یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ میں آپ سے شرفِ تلمذ بکتا ہوں؟ اس پر بہت ہنسے اور فرماتے گئے۔ آپ کا جس طرح جی چاہے، بکھریجئے۔ لیکن میں تو سرے سے شعر میں استاد ہی شاعر ہوں۔ انٹی ٹیوشن ہی کا طالب نہیں۔ یوں جو کچھ مجھے آتا ہے کسی دوست کو بتانے میں مجھے کوئی تال بھی نہیں۔ (۹)

۱۹۱۸ء کا ذکر ہے۔ سید اقبال علی تاج نے ”ککشاں“ کے نام سے ایک نہایت دقیق علمی و ادبی ماہ نامہ جاری کیا۔ سالک ایک نو ”تہذیب النصول“ اور ”پھول“ کی ادارت کرتے تھے۔ دوسرے تاج کے ساتھ ان کی دوستی بھی بہت گہری تھی۔ ایسے میں ”ککشاں“ کی ادارت بھی دونوں مل کر کرتے تھے۔ سالک کو اقبال سے اتنا پیار تھا کہ جہاں کسی رسالے میں ان کا کلام دیکھتے۔ یا انجن حیاتِ اسلام کے جلسے میں ان کا کلام سنتے اسے نقل کر کے محفوظ کر لیتے۔ یہ مجھ کو کلام میرے پاس موجود ہے ۱۹۱۸ء میں اس عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے انجن حیاتِ اسلام کے سالانہ جلسے میں دو مین چار چوٹی چوٹی نظمیں نقل کر لیں۔ جو علامہ نے پڑھیں۔ سالک نے ان میں سے ایک نظم ”ککشاں“ میں چھاپ دی اور لکھ دیا کہ ہم آئندہ بھی حضرت کا کلام درج کرتے رہیں گے۔ جب علامہ اقبال نے رسالہ بکھا تو ان کی قانونی رگِ حریت پھٹک اٹھی۔ انہوں نے کھٹ سے امتیاز علی تاج کے نام ایک قانونی نوٹس میں لکھا کہ میں نے آپ کو اپنا کوئی کلام شائع کرنے کے لئے نہیں دیا۔ پھر آپ کس بنا پر اپنے ناظرین سے میرا کلام شائع کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں؟ آپ جلد سے جلد اس خلافِ قانون حرکت کی تلافی کیجئے ورنہ میں مجبوراً چارہ جوئی کریوں گا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سالک فرماتے ہیں:- ”تاج صاحب نے وہ نوٹس مجھے دکھایا۔ میں شام کو حضرت علامہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے مجھ سے کسی قسم کے ٹکدہ کا اظہار نہیں کیا۔ آخر میں نے خود ہی ذکر چھیڑا۔ تو آپ نے شکایت کی کہ ”ککشاں“ نے بلا اجازت میرا کلام شائع کیا ہے میں نے گزارش کی کہ اگر آج کوئی روزانہ اخبار لاہور میں ہوتا (حکومت کے تشدد کی وجہ سے اس وقت لاہور میں کوئی روزانہ اخبار موجود نہیں تھا۔ خوردشید) اور وہ انجن کے اجلاس کی روداد شائع کرتا تو یہ نظمیں لازماً اس روداد میں شائع ہو جاتیں۔ کیونکہ ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں سنا جا چکی تھیں اور رپورٹروں کو ترتیبِ روداد سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ غالباً اس روزانہ اخبار کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرتے تو پھر اس غریب و نامے پر خراب کی وجہ؟ اور اگر آپ اجازت پڑھ رہے ہوں تو میں نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس آپ کی تین غیر مطبوعہ نظمیں اور موجود ہیں اور میں انھیں ”ککشاں“ میں درج کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ٹکدہ رکھا بادل یک دم پھٹ گیا اور آپ نے خوشی سے اجازت دے دی۔“ (۱۰)

حضرت علامہ سے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ انہی کے ہاں مولانا غلام قادر گرامی سے تعارف ہوا۔ جو اس دور کے عظیم فارسی شاعر تھے۔ گرامی سالک سے بہت محبت کرتے تھے۔ اول، ادبی صلاحیت کی بنا پر۔ دوم: اس لئے کہ گرامی بھی کچھ زنی برادری سے تعلق رکھتے تھے اور سالک بھی اور اس برادری کی کیفیت یہ ہے کہ ہر شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ دور و نزدیک کا کوئی نہ کوئی رشتہ نکل آتا ہے۔ گرامی غیر حاضر مزاج آدمی تھے۔ اس لئے کبھی سالک اقبال کے ہاں جاتے تو گرامی اقبال سے ان کا تازہ تعارف کراتے کہ ”ڈاکٹر یہ سالک صاحب ہیں۔ اردو فارسی نظم و نثر خوب لکھتے ہیں۔ کیوں نہ ہوں۔ گرامی کے ہم قوم ہیں۔ اور خطہ یوان پنجاب یعنی بٹالہ کے رہنے والے ہیں۔“ سالک لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ سن کر بہت ہنسے اور مولانا کے بہرے پن

سے نازدہ اٹھا کر مجھ سے کہتے۔ سالک صاحب۔ یہ آپ کا گلے زنی بزرگ بالکل کھوٹ ہو گیا۔ مجھ سے آپ کا تعارف کر رہا ہے
فدا دیکھئے تو سہی (۱۱)

سالک جب حاضر ہوتے، کسی ادبی یا سیاسی مسئلے پر گفت گو چھیڑ دیتے اور اقبال اس مسئلے پر دیکھ اور اچھوتی معلومات
تیار کر دیتے بعض اوقات ہلکی سی بحث بھی ہو جاتی۔ مثلاً ایک آدھ مرتبہ خواجہ حافظ شیرازی کی شاعری پر بحث ہوئی۔ حضرت علامہ اقبال
کی شاعری کو حسین، لیکن بے سدھ ملک قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اس قسم کے ہلاکت آمیز ادب نے سخت نقصان
پہنچایا ہے۔ سالک جواب میں ایسے اشعار پڑھ کر سناتے تھے

خیز دو کا سنہ زرا آبِ طرب ناک انداز
پیش ازانے کہ شود کا سنہ سر خاک انداز
عاقبت عزلی ما وادی خاموشانست
حالیا غلغلہ در گنبدہ افلاک انداز

اس پر اقبال کہتے کہ یہ عمل کا سبق نہیں۔ زندگی کے حقائق سے غفلت کا درس ہے۔ شراب پی کر بے خود ہو جانے کی نصیحت ہے
سالک لکھتے ہیں: جب میں گفتگو نہ ہوتی لطائف کی پھیل پھیلیاں چھوٹیں۔ میں سامنے کے چوہا رے میں ڈاکٹر گل خان زندان ساز
رہتے تھے۔ ان پر چھتیاں کسی جاتی اور ان کے نہایت دلچسپ و دلآویز قصے سنائے جاتے تھے (۱۲)

حضرت علامہ نے ”امرِ خودی“ کا مسودہ اشاعت سے پہلے سالک کو دکھایا۔ اس پر جو کچھ ہوا۔ وہ سالک ہی کی
زبانی سنئے: میں نے خود بانہ دو گنار شیں کیں۔ ایک یہ کہ سید علی امام کے نام اس کا عنوان نہ بھیجئے۔ خود داری کا اتنا غلیم نشان
فلسفہ پیش کرنا اود ایک دنیا دار بڑے آدمی کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے طانا کچھ اُن دل بے چوڑ سی بات معلوم ہوتی ہے
دوسرے، خواجہ حافظ کے خلاف جو اشعار لکھے گئے ہیں۔ وہ نکال دیجئے، لیکن میری کوئی بات نہ مانی گئی۔ آخر اس کے بعد
کے ایڈیشنوں میں یہ دونوں چیزیں نکال دی گئیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت جب میں نے عرض کیا تھا تو آپ نے قبول نہ کیا۔
ادب اب خود بخود ہی میرے مشورے پر عمل کر لیا۔ اس کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے۔ ان دونوں چیزوں کی اشاعت کا جو مقصد تھا وہ
پورا ہو چکا ہے۔ اس لئے اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میری کجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا مقصد تھا۔ (۱۳)

۱۹۲۲ء کے اواخر کا ذکر ہے۔ سالک ”زمیندار“ میں ایک باغیانہ ادارہ کھلنے کی پاداش میں ایک سال کی قید گزارنے
کے بعد لاہور پہنچے اور علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت علامہ میٹروپولیٹن پریس پر مجاہد سینا اور رتن سینا کے درمیان
ایک وسیعہ سی کوٹھی میں منتقل ہو چکے تھے۔ سالک بتاتے ہیں۔ داخل ہوا ہی تھا کہ علامہ اپنے معمول کے خلاف اٹھ کر پکے اور مجھے سینے
سے لگا لیا۔ اس کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مجھ سے جیل کی زندگی کی تفصیلات دریافت کیں۔ اور یہ سن کر کہ وہاں صبح سے شام تک
ایک ضبط و نظم کی شدید پابندی کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا۔ الدنیا بھن المومن وجنتہ الدکاند کا غالباً یہی مطلب ہے۔
جس طرح قیدی ہر کام مقررہ وقت پر انجام دیتا ہے۔ محنت مشقت میں مصروف رہتا ہے اور روکھی سوکھی کھا کر اور ٹوٹا جھوٹا

یہی کہ خدا کا شکر کرتا ہے اور ہمیشہ نیک نامی کے ساتھ جہل سے نجات پانے کی دہانیں کرتا ہے۔ اس طرح مومن دنیا میں پابندی، صحت، سادگی، فرض شناسی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ فطرت سے جھنجھب رہتا ہے اور آبرو کے ساتھ اس تیرہ خاکہاں سے رخصت ہو کر اپنے پیدا کرنے والے کے دربار میں حاضر ہونے کا خواہاں رہتا ہے۔ کافر کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے۔ کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے اسی قسم کی بصیرت افزا باتیں ہوتی رہیں۔ پھر میں نے عرض کیا۔ حضرت! کیا لاہور میں اس سے بہتر کوٹھی نہ ملتی تھی؟ تو بہت ہی پرانی ہے۔ نہیں کہ فرمائے گئے۔ جی ہاں۔ یہ تو میری دعاؤں ہی کے سہارے کھڑی ہے ورنہ اس میں قائم رہنے کی کوئی بات باقی نہیں۔ (۱۴)

یکم جنوری ۱۹۱۳ء کو حکومت نے حضرت علامہ کو سر کے خطاب سے نوازا۔ یہ چیز سالک کے لئے حیران کن تھی۔ ادیب مجاز اشارہ کی صورت میں نکلا :

سر ہو گئے اقبال

وہ درسِ علم ہوا قصرِ حکومت افسوس کہ علامہ سے سر ہو گئے اقبال
پہلے تو مسلمانوں کے سر ہوئے تھے اکثر جب آگے اب انگریزوں کے سر ہو گئے اقبال
پہلے تو برصغیر بیاض کے وہ تھے تاج اب اور سنو تاج کے سر ہو گئے اقبال
کہا تھا یہ کل ٹنڈی مرکز پر کوئی گستاخ سرکار کی دہیز پر سر ہو گئے اقبال

کیا کہنے ہیں اس شبوہ تسلیم و رضا کے سرکار ہوئی تیغ تو سر ہو گئے اقبال
سر ہو گیا ترکوں کی شجاعت سے سمرنا سرکار کی تدبیر سے سر ہو گئے اقبال
سودائے غم عشق سے سالک تو ہما قید اور خوبی قیمت ہے کہ سر ہو گئے اقبال

اس کے بعد سالک نے اپنے مستقل مزاجیہ کاظم "افکار و حوادث" میں اس مسئلے پر یہ سطور لکھیں :

"جناب میاں محمد شفیع کو سر کا خطاب ملا تو کسی قومی اخبار نے ایک لفظ تک بھی نہ لکھا۔ لیکن حضرت علامہ اقبال کے سر ہو جانے پر تمام دنیا نے ادب و دیانت میں تہلکہ مچ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ میاں محمد شفیع کو قوم اپنا نہیں سمجھتی۔ وہ نہ کسی پہلے قوم کی رائے کی پروا کرتے تھے نہ اب کرتے ہیں۔ ان کا دائرہ عمل ہی دوسرا ہے۔ لیکن اقبال۔ ہمارا اقبال۔ قوم کی آنکھوں کا تار اقبال اگر ہم سے چھین جائے اور حکومت ایک دوسری نظر دکھا کر مرہ لے تو یقیناً ماتم کا مقام ہے۔"

اقبال سر کے دوسری اعزاز پر فخر کرتے تھے۔ حالانکہ ہم انہیں کسی عظیم انسان اسلامی سلطنت کی وزارت عظمیٰ

برفانہ دیکھنا چاہتے تھے اور یہ امر کچھ دشوار نہیں ہے۔
 تو ہی ناداں چند کیوں پر قاہمت کر گیا
 ورنہ گلشن میں علقہ تنگی داماں بھی ہے

اگر اقبال سر نہا دیسے گئے تو اُن کے سرکاری دوستوں کو مبارک ہو۔ جناب مرزا افتخار علی خان اس پر چٹنی خوشی منائیں! کم
 ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ مسلمان اقبال کے اس سرکاری سر کو پسند نہیں کرتے۔ وہ تو اقبال کے اُس سر کے شیدا ہیں۔ جس
 میں اسلام کے عشق کا سودا ہے (۱۶)

سالم کہتے ہیں کہ ”وہ اشعار زبانِ زورِ عام ہو گئے۔ لیکن وہ ایک فوری جذبہ تھا۔ اشعار چھپ جانے کے بعد راقم پر زمامت کا ظہور ہوا اور
 چند ہفتے علامہ کی خدمت میں حاضری کی جرأت نہ کر سکا لیکن جب آخر ڈسٹے ڈرتے حاضر ہوا۔ تو علامہ کے طرزِ تپاک اور محبت آمیز سلوک
 میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ بلکہ وہ شاکر تھے کہ اتنی مدت تک ملنے کیوں نہ آئے“ (۱۷)

جلی سے روٹنے کے بعد سالم کو مولانا غلام رسول مہر کی رفاقت نصیب ہوئی۔ کیونکہ دونوں ”زمیندار“ میں کام کرتے تھے۔
 سالم کہتے ہیں: ”ہم دونوں حضرت علامہ کے عاشق تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ اور میں ان سے زیادہ۔ اب ہم دونوں اکٹھے حضرت کی خدمت
 میں حاضر ہونے لگے۔“ (۱۸) دونوں اقبال کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لئے مخلصانہ جوش رکھتے تھے۔ اس لئے زمیندار میں علامہ کی
 تصانیف کے متعلق اطلاعات اور ان پر تنقیدی و تقریقی مقالات اکثر شائع ہوتے رہتے تھے۔ خود حضرت علامہ بھی بے دریغ فرائض
 تھے اور کبھی کبھی ”زمیندار“ کو اپنے غیر مطبوعہ ملام سے بھی مشرف فرماتے رہتے تھے۔ (۱۹)

۱۹۳۱ء میں اقبال مجلسِ قانون ساز کے رکن چنے گئے۔ تو فیروز پور کے اسی ڈاکٹر تصدق حسین خاں کی تحریک پر فیروز پور
 کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ علامہ کو بلا کر مجلس نکالا جائے۔ تیسرے ہر مشاعرے کی صدارت کرائی جائے اور اس کے بعد استقبالیہ دیا جائے۔
 علامہ نے کہا۔ مجلس میرے ذوق کے خلاف ہے۔ مشاعرے کی صدارت سالم کریں گے۔ البتہ استقبالیہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ
 مشاعرہ سالم کی صدارت میں ہوا۔ وہ استقبالیہ میں آئے۔ تقریر کر دی۔ لیکن اصرار کے باوجود کلام سننے سے انکار کر دیا کہ
 شریعت سننے کی چیز نہیں۔ تمنائی میں بیٹھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ فیروز پور کے معززین نے سالم سے سفارش کے لئے کہا انہوں نے
 منت سماجت کی تو اقبال نے یہ دو شعر سنائے:

دیں صراحت اراقتا و شاید کار ملے را پس از مدت شنیدم الہائے سار با سنے را

اگر یک یوسف از ندانی فرمے بروں آید بشارت می توان بر دین متابع کار ملے را (۲۰)

اقبال نے ایک مرتبہ مجلسِ قانون ساز میں سالم کا تذکرہ کیا۔ بات یہ ہوئی کہ سالم نے دارالاشاعت پنجاب کے لئے اردو
 باہمی کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ جس میں ساہوکاروں کے ظلم اور کاشتکاروں کی مظلومی کے بارے میں مستند حقائق درج کئے۔ سرگول چند
 نانگ نے خط مصلحت کی بنا پر کونسل میں کہا کہ یہ کتاب شبہِ اطلاعات نے چھاپی ہے اور اس کے بعض مضامین پر ازالہ حیثیتِ عربی اور

دفعہ ۱۵۳ کے تحت مقدمہ چلایا جاسکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اصل صورت حال بتائی اور سالک سے کہا کہ وہ اس پر مضمون بھی لکھیں، چنانچہ سالک نے ”یہ اخبار“ میں مضمون لکھا۔ کیونکہ ”زمیندار“ سے تعلق ٹوٹ چکا تھا۔

مرد سالک ”زمیندار“ سے انقطاع تعلق سے چند مہینے پہلے پٹنہ پر چلے گئے تھے۔ ایک دفعہ دونوں کو حضرت علامہ نے بطریق خاص بلا بھیجا۔ وہاں مولانا خضر علی خان اور مولانا عبدالقادر قصوری بھی موجود تھے۔ مولانا عبدالقادر قصوری نے دونوں سے کہا کہ چچی مٹو سن کر نئے لوٹ آئیں۔ کیوں کہ مولانا محمد علی جوہر حجاز سے واپس آچکے ہیں۔ خضر علی خان کو دورہ کرنا ہے اور آپ ہی کو ابن سود پر غلوں کا جواب دینا ہوگا۔ مرد سالک نے تامل کیا۔ تو علامہ اقبال بھی اصول میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ دونوں نے از سر نو کام پر آمدگی ظاہر کر دی اور بڑے دھڑلے سے مضامین لکھے۔

جب جبرہ سالک نے ”زمیندار“ سے تعلق انقطاع کر لیا تو انہوں نے احباب سے ایک ایک سو روپیہ چندہ تاحین حیات لے کر چار ساڑھے چار ہزار روپے جمع کئے اور نیا اخبار جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں علامہ اقبال کی تائید و حمایت اور اخلاقی امداد شامل عمل تھی۔ سالک لکھتے ہیں: ”ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ شام کے وقت علامہ اقبال کے ہاں بیٹھے تھے کہ اخبار کا نام انقلاب تجویز ہوا اور علامہ نے اُس کے پہلے پرچے کے صفحہ اول کے لئے نظم لکھی۔ جس میں سرایہ اور مزدور کی کشمکش کا ذکر بھی کیا۔ بحقیقت میں انقلاب کے اجرا کا باعث ہوئی تھی۔“

خواجہ از خونِ رگِ مزدور سازد نعلِ ناب

از جھلنے وہ خدایاں کشتِ دہقانِ خراب

انقلاب ! انقلاب اسے انقلاب“

یہاں سے اُس دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جب سال ہا سال تک جبرہ سالک اور علامہ اقبال کے درمیان علمی اور ادبی رشتوں کے پھول پھولنے لگے۔ سیاسی تال میل بھی جاری رہا۔ ۱۹۳۶ء سے ۱۹۳۸ء تک سیاسی دائرے میں جبروی اختلاف رہا۔ لیکن دوستانہ مراسم برقرار رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اپریل ۱۹۳۷ء سے اپریل ۱۹۳۸ء تک کے گیارہ سالوں میں اقبال کی علمی، ادبی اور سیاسی سرگرمیوں اور بیانات کا جو ریکارڈ انقلاب کے قانون میں محفوظ ہے۔ اُس کا مطالعہ کئے بغیر اقبال کے سوانح قلمبند کرنا ناممکن ہے اور اقبال کے سیاسی نظریات کو سمجھنے کے لئے بھی ان قانونوں سے استفادہ ناگزیر ہے۔

سیاسی تال میل کے سلسلے میں سیاسی پس منظر کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کرنا ضروری ہے۔ ۲۰ مارچ ۱۹۳۷ء کو (قائد اعظم) محمد علی جناح نے ہندوستان بھر کے مسلمان رہنماؤں کا ایک اجلاس دہلی میں بلایا۔ جہاں تجاویز دہلی مرتب ہوئیں۔ جن میں کہا گیا کہ اگر سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے جدا صوبے کی حیثیت دے دی جائے۔ سرحد اور بلوچستان میں دو نئے صوبوں کے برابر کئی اصلاحات نافذ کر دی جائیں۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو ایک تہائی نیابت دے دی جائے۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی نیابت آبادی کے تناسب سے مقرر کی جائے! اقلیتی صوبوں میں اُن کا پاسنگ برقرار رکھا جائے۔ تو مسلمان مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز کے لئے محفوظ انتخاب قبول کرنے پر تیار ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ ۱۹۱۶ء کے قیام لکھنؤ میں کانگریس نے مسلمانوں کے لئے

جداگانہ انتخاب کے حق پر صاف کر دیا تھا۔ سر محمد شفیع، علامہ اقبال اور پنجاب کے بعض دوسرے مسلمان رہنما غلط انتخاب کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس لئے پنجاب صوبہ مسلم لیگ نے تجاویز دہلی کو مسترد کر دیا۔

اس زمانے میں حکومت برطانیہ نے سر جان سائمن کی صدارت میں ایک کمیشن مقرر کیا تاکہ وہ برصغیر کے مختلف سیاسی عناصر سے تبادلوں و خیالات کر کے اور حالات کا جائزہ لے کر یہ بتائے کہ آیا مزید آئینی اصلاحات کے لئے جواز موجود ہے یا نہیں اور اگر موجود ہے تو ان اصلاحات کا نقشہ کیا ہو۔ محمد علی جناح اور اُن کے ساتھی اس کمیشن کا متقاطعہ کرنے کے حامی تھے۔ کیونکہ اس میں ہندوستان کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا۔ دوسری طرف سر محمد شفیع اور علامہ اقبال کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اگر کمیشن کو مسلمانوں کے موقف سے نگاہ نہ کیا گیا تو مسلمان نمائندے میں رہیں گے۔

گویا اب کشمکش کے دو سبب سامنے آ گئے۔ ایک تجاویز دہلی، دوسرا سائمن کمیشن کا مسئلہ۔ اس پر مسلم لیگ و متنازعی جماعتوں میں بٹ گئی۔ جناب محمد علی جناح اور اُن کے ساتھیوں نے اپنی سالانہ کانفرنس دسمبر ۱۹۲۷ء میں کلکتہ میں منعقد کی جس میں محمد علی، شوکت علی، ظفر علی خان، سیف الدین کچو، ابوالکلام آزاد اور مولوی فضل الحق شامل تھے اور سر محمد شفیع نے آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں بلایا۔ جس کے نمایاں شرکاء میں حضرت علامہ اقبال، سر ذوالفقار علی خاں اور مولانا حسرت موہانی شامل تھے۔ اب دو آل انڈیا مسلم لیگیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ایک کو عرف عام میں جناح لیگ کہا جاتا تھا۔ دوسری کو شفیع لیگ۔ جناح لیگ کے صدر محمد علی جناح تھے اور سیکرٹری ڈاکٹر سیف الدین کچو اور شفیع لیگ کے صدر سر محمد شفیع تھے اور سیکرٹری علامہ اقبال۔ دونوں مسلم لیگوں کے درمیان خاص طور پر جداگانہ انتخاب کے مسئلے پر جھڑپیں چلی رہی۔ اس دور میں انقلاب نے شفیع لیگ سے مکمل تعاون کیا اور دیلائی انقلاب اور علامہ اقبال ایک جان و دو قالب رہے۔

اگست ۱۹۲۸ء میں نہرو رپورٹ کا مسئلہ اٹھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حکومت برطانیہ کے ارباب جھنجھٹے تھے کہ اگر برصغیر کے ہندو اور مسلمان اصلاحات کے لئے کوئی متفقہ سکیم بنائیں۔ تو اس پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس پر کانگریس نے مبنی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے نیا آئین تجویز کرنے کے لئے پنڈت موتی لال نہرو (مسز اندرا گاندھی کے دادا) کی صدارت میں دس ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی۔ جس میں سر علی امام اور شعیب قریشی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ اگست ۱۹۲۸ء میں اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ جو تاریخ میں نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں غلط انتخاب و قبول کر لیا گیا۔ لیکن باقی تجاویز دہلی مسترد کر دی گئیں۔ ظاہر ہے۔ یہ بہت بڑی دھاندلی تھی۔ اس پر سر محمد شفیع اور حضرت علامہ اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر مسلمان رہنما تجاویز دہلی میں جداگانہ انتخاب کو ترک کرنے کی ہامی نہ بھرتے تو نہرو رپورٹ والوں کو دھاندلی کا موقع نہ ملتا۔ ڈاکٹر عاشق بشاوسی لکھتے ہیں: ”روزنامہ انقلاب کو لاہور سے جاری ہونے لگا۔ جس کا شمار سال گزرا تھا لیکن اس پر چھیڑے میں انقلاب پیش پیش تھا۔ اور آئندہ نہرو رپورٹ کو ختم کرنے اور مسلمانوں میں جداگانہ حقوق کا شعور پیدا کرنے میں جس شدت، قوت اور مسلسل سے انقلاب نے زور دیا نقل لے لکھے۔ اس کی نظیر ہندوستان کا اور کوئی اور احتجاج پیش نہیں کر سکا۔“ اس دور میں بھی علامہ اقبال اور جمہور سالک کے درمیان نہایت گہرا تعاون جاری رہا۔

مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو خدشہ تھا کہ کہیں جناح ایک نہرو رپورٹ پر مہر تصدیق ثبت نہ کر دے۔ اس لئے سر محمد شفیع اور حضرت علامہ کی سعی و کوشش سے سر آغا خان کی صدارت میں دسمبر ۱۹۴۶ء میں دہلی کے مقام پر ایک آل پارٹیز مسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس میں مجالس قانون ساز کے تمام مسلم ارکان، ہر صوبے کے مسلمان نمائندے، آل انڈیا خلافت کمیٹی اور جمیست اعلیٰ ہند کے نمائندے اور شفیع لیگ اور جناح لیگ کے نمائندے مدعو کئے گئے۔ ان میں صرف جناح لیگ نے عام تعاون کیا۔ اس کانفرنس میں نہرو رپورٹ کو مسترد کیا گیا اور مسلمانوں کے قومی مطالبات مرتب سے کئے گئے۔ جو بعد میں جناح کے پردہ نکات کے نام سے مشہور ہوئے، اب صورت یہ ہوئی کہ ایک اور سال آل پارٹیز مسلم کانفرنس کا طوطی بولتا رہا اور جناح لیگ انڈیوں سے جمل ہر گئی۔ اس کانفرنس میں قہر و سالک بھی شریک رہے اور ان میں بھی علاقہ اقبال کے ساتھ ان کے انتہا وک میں کوئی کسر باقی نہ رہی۔

دونوں مسلم لیگوں کے درمیان اتحاد کی سعی ہوئی تو علامہ اقبال کو ماننے لے لئے مہر و سالک کی مدد لی گئی۔ یہ کہانی سالک کی زبانی ملاحظہ ہو: کوئی ساڑھے تین مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک دن ڈاکٹر سیف الدین کچھ میرے اور مہر صاحب کے پاس آئے اور حسب عادت منہایت محبت اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ آپ نے کہا: "اے ہر مہر صاحب! تم لیڈروں کو لڑا کر تماشہ دیتے ہو، یہ وہی نہیں کیوں بنا رکھی ہیں، ہم نے جواب دیا۔ اس لئے کہ مسٹر جناح کو آپ جیسے سیکرٹری مل جائیں۔ تھوڑی سی جھج کے بعد قرار پایا کہ دونوں لیگوں کو جھج کسے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسٹر جناح جناح مسلمانوں کی مسکحت کو خوب جانتے تھے انہوں نے ہندوؤں کے سامنے تمام محبت کر دیا اور پھر غصے میں بیٹھ چلے گئے۔ پھر خیال آیا ہو گا کہ وہ لیگوں کا قائم رہنا خالص حماقت ہے۔ خصوصاً جب کہ آل پارٹیز مسلم کانفرنس ملک بھر میں گونج اور گرج رہی ہے اور مسلم لیگ کو کوئی پوچھنا بھی نہیں۔ انہوں نے مقصود تھا۔ سے ڈاکٹر کچھ کو بھیجا اور وہ سب سے پہلے یہیں ملے۔ اس لئے کہ ڈاکٹر اقبال سے کوئی تجویز گفتگو کرنے کے لئے ہمیں ساتھ لینا ضروری تھا۔ جب ڈاکٹر کچھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال کے ہاں پہنچے۔ تو پہلے ملن، شفیع اور طنز و استہزا کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد قرار پایا کہ دونوں مسلم لیگوں کی کونسلوں کے اجلاس ایک ہی تاریخ پر دہلی میں منعقد ہوں اور پھر ایک مشترک اجلاس کر کے دونوں لیگوں کو ایک دوسری میں ملا کر دیا جائے۔ چنانچہ کچھ مدت بعد یہ اقدام عمل میں آگیا۔ سر محمد شفیع جناح صاحب کے حق میں دستبردار ہو کر عہدہ صدارت سے مستعفی ہو گئے اور مسلم لیگ پھر ایک ہو گئی" (۲۵)

۱۹۳۰ء کا سال مسلم سیاست میں خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ لندن میں پہلی گول میز کانفرنس ہو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ مسلمان مندوبین ہندو مندوبین اور انگریزوں کے دباؤ میں اگر ایسی مراعات دینے پر آمادہ ہو رہے ہیں جو مسلم مفادات کے منافی ہیں۔ یہ تاثر بھی موجود تھا کہ مسلم قیادت مسلم اقلیتی صوبوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کے ہاتھ میں ہے اور وہ زیادہ زور اس بات پر دے رہے ہیں کہ ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلم اقلیتوں کو آبادی کے تناسب سے زیادہ نیابت (پارسیٹیا ڈیٹنگ) ملے۔ خواہ اس اصول پر عمل سے پنجاب کے مسلمانوں کی اکثریت اقلیت میں بدل جائے۔ یہ تاثر بھی تھا کہ ممبئی سے سندھ کی علیحدگی اور سرحد و بلوچستان میں اصلاحات کے نفاذ کا مطالبہ تیار ہو رہا ہے۔ اقبال کی سوچ یہ تھی کہ مسلم اکثریتی صوبوں کے مسائل مسلم اقلیتی صوبوں سے مختلف ہیں۔ اس لئے انھیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے خود تدبیر کرنی چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہ تجویز ابھری کہ ایک پارٹیز مسلم

کانفرنس لاہور میں منعقد کی جائے۔ جس میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کے نمائندے شامل ہوں۔ انہوں نے سالک اور مہر کو بلایا۔ آئی کے ساتھ اس تجویز پر تبادلہ خیالات کیا اور آپس میں یہ طے پائیا کہ ”انقلاب“ ایک ادارے میں یہ تجویز پیش کرے گا۔ اور علامہ اقبال اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے مسلمان رہنماؤں کا ایک اجلاس بلا کر مجلس استقبالیہ کی تشکیل عمل میں لائیں گے۔ چنانچہ ”انقلاب“ نے ۲۱ نومبر ۱۹۳۰ء کے شمارے میں مطلوب ادارہ چھاپ دیا۔ اس کے اڈا تالیس ٹکٹوں کے اندر اندر اقبال نے برکت علی اسلامیہ ہائی میں لاہور کے نمایاں مسلمان رہنماؤں کا ایک اجلاس بلایا۔ جہاں اس تجویز پر صاف کیا گیا اور ایک مجلس استقبالیہ بنی۔ جس کے صدر علامہ اقبال، سیکرٹری جمید ملک (ایڈیٹر مسلم آؤٹ لک) اور خزانچی نواب سعادت علی خان منتخب ہوئے۔ ”زمیندار“ اس تجویز کا مخالف تھا۔ ”انقلاب“ حمایت میں پیش پیش تھا۔ سیاست اور ”مسلم آؤٹ لک“ بھی اس تجویز کے حامی تھے۔ مجلس استقبالیہ میں تدریقی طور پر مہر و سالک بھی شریک تھے۔ اس تجویز کا خوب چرچا ہوا۔ ”آن دنوں“ ”انقلاب“ کے صفحہ اول پر ایک دوکانی چوکھٹے میں مسلسل کانفرنس کا اعلان شامل ہوتا رہا۔ جس کا عنوان تھا ”پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان مسلمان ملک ہیں ان میں اسلام کا جھنڈا بلند رکھو“۔ اسے میں علامہ اقبال کو آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد سیشن کا صدر چن لیا گیا اور انہوں نے ۳۰ دسمبر ۱۹۳۰ء کو وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس میں شمال مغربی ہند میں الگ مسلمان مملکت کی تجویز کو نظریاتی رنگ دیا گیا۔ یکم جنوری ۳۱ کے شمارے میں اس کے پورے متن کا ترجمہ چھاپا گیا۔ اس کے حق میں ادارے آئے۔ ہندو اخبارات نے اقبال پر مسلسل کیچڑ اٹھایا اور میران انقلاب نے جواب میں ایک درجن کے قریب ادارے چھاپے۔

اپر انڈیا مسلم کانفرنس کا چرچا اس کے بعد بھی جاری رہا۔ لیکن چند در چند وجوہ کی بنا پر یہ کانفرنس نہ ہو سکی۔ بہر حال مسلم اکثریتی صوبوں کی عہدہ سیاسی تنظیم کا تصور اقبال کے ذہن میں مسلسل موجود رہا۔ راقم الحروف کو یاد ہے کہ ۱۹۳۷ء میں والد مرحوم دانا سالک نے تذکرہ کیا کہ بعض حلقوں میں یہ تجویز پیش ہو رہی ہے کہ مسلم اکثریتی صوبوں کے مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لئے الگ سیاسی تنظیم وجود میں لائی جائے۔ میں نے کہا کہ یہ مسرکنہ رجحانات کا منصوبہ ہے اور میں نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن جب ۱۹۴۳ء میں ”خطوط اقبال بنام جناح“ شامل ہوئے۔ تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اقبال کی تجویز تھی۔

۱۹۳۹ء کے آخر تک مہر و سالک اور اقبال کے سیاسی خیالات میں مکمل یکسانی قائم رہی اس کے بعد ایک جزوی اختلاف پیدا ہوا۔ میران انقلاب کے نزدیک یونیٹ پارٹی کا وجود ضروری تھا۔ علامہ اقبال کے نزدیک غیر ضروری تھا۔ بہر حال جہاں تک آل انڈیا سیاست میں مسلمانوں کے موقف کا تعلق تھا۔ اس پر روایتی یکگاہیت فکر برقرار رہی اور میران انقلاب نے ۱۹۳۸ء سے ایک مرتبہ پھر ”پاکستان“ کی حمایت میں مقالات کی اشاعت کا سلسلہ جاری کر دیا۔

اب آئیے اہم سیاست سے الگ ہو کر اقبال سے مہر و سالک کے تعلقات کی دوسری کڑیوں کا تذکرہ کریں۔ باہمی تعلقات اتنے گہرے تھے کہ جب پنجاب کے مشہور سیاست دان میاں فضل حسین کو اقبال سے شکایت ہوتی۔ تو مہر و سالک سے تذکرہ کرتے۔ ۱۹۳۱ء میں اقبال نے دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ تو مولانا غلام رسول مہر ساتھ ہوئے۔ سالک کھٹے ہیں۔ یہ فیصلہ اس لئے کیا گیا کہ اول علامہ کے لئے ایک مخلص رفیق سفر اور ہم خیال دوست کی ہمراہی موجب آسائش ہوگی۔ دوم۔ مہر صاحب اپنی

سیاسی سوچ و بچہ کی وجہ سے پائٹیوٹ طور پر علامہ اقبال اور دوسرے ارکان کانفرنس کے لئے موجب تقویت رہیں گے۔ سوم۔ وہ روزنامہ انقلاب کے لیے گول میز کانفرنس کی روداد قلمبند کر کے بھیجا کریں گے۔ اس سفر کے سلسلے میں مندرجہ ذیل امور خاص طور پر قابل ذکر ہیں:-

اول۔ مہر صاحب نے اس سفر کے حالات انقلاب کے لئے مسلسل لکھے اور اس طرح علامہ اقبال کی جملہ سرگرمیوں کا ریکارڈ محفوظ ہو گیا۔

دوم۔ دونوں نے واپسی پر فلسطین میں مقرر عالم اسلامی میں شرکت فرمائی اور دونوں اس کی مجلس تفسیر کے رکن منتخب ہوئے مختلف اسلامی ملکوں کے اکابر سے ملے۔ اور مفتی اعظم امین الحسینی پر تو دونوں بہت ہی شیفہ تھے۔ اقبال کے دورہ فلسطین کے سلسلے میں سالک لکھتے ہیں:- ”مہر صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے اٹلی اور فلسطین میں کچھ آثار معائنہ فرمائے۔ مثلاً پوپے کے کھنڈر اور روما کے مشہور گرجے دیکھے۔ لیکن چونکہ ان کو زیادہ چلنے پھرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس لیے بہت جلد تھک جاتے تھے اور فلسطین میں تو یہ کیفیت تھی کہ ایک دو آثار دیکھنے کے بعد بالکل ہی لیٹ گئے۔ جب مہر صاحب ان سے کہتے کہ چلئے فلاں مقبرہ یا یہاں گرجہ جا دیکھ آئیں۔ تو وہ کہتے۔ اچی مہر صاحب آپ دیکھ آئیے۔ میں کیا جاؤں گا۔ ایک دو کھنڈر دیکھ لئے ہیں۔ باقی بھی ایسے ہی ہوں گے“

علامہ اقبال دسمبر ۳۱ء کے اواخر میں وطن کو لوٹے۔ سالک رقمطراز ہیں: ”ڈاکٹر صاحب کے چلے جانے سے ہم بہت اُداس ہو رہے تھے۔ ان کی واپسی پر پرانی صحبتیں تازہ ہو گئیں ہیں، مہر صاحب اور چودھری محمد حسین مرحوم رات کے بارہ بارہ بجے تک ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ اس قسم کے اوقات تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب بلا فراموش خود بخود موعج میں آکر اپنا غیر مطبوعہ کلام ہمیں سنایا کرتے تھے اور جہاں تک میرے علم میں ہے۔ یہ خصوصیت تمام احباب میں صرف ہم تینوں ہی کو حاصل تھی۔“ ہم دونوں نے حضرت کی صحبت میں جو کچھ حاصل کیا۔ اس کا اندازہ کرنا دشوار ہے۔ شعر و ادب، تاریخ، فلسفہ اور مذہب کے جو غوامض و اسرار حل ہوئے۔ مختلف مسائلِ علمی کے متعلق جو مکالمات ہمارے درمیان ہوئے۔ مجلسی اور دوستانہ تعلقات کی جو منزلیں طے ہوئیں۔ اُن کے متعلق صد اذات ہیں جو شہ نہ بیان ہوا۔ انشاء اللہ کسی موقع پر ضرور بیان کئے جائیں گے۔“

تعلقات میں گہرائی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرحلے پر سالک، مہر، چودھری محمد حسین اور اقبال نے فیصلہ کیا کہ چاروں ایک دوسرے کے قریب کوٹھیاں بنائیں۔ اس کا تذکرہ سالک نے ان الفاظ میں کیا: ”مہر صاحب ابھی دوسری گول میز کانفرنس کے لیے ڈاکٹر اقبال کے ہمراہ روانہ نہیں ہوئے تھے کہ ہم دونوں نے لاہور میں مکان بنانے کا ارادہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی چاہتے تھے کہ لاہور میں اپنا گھر بنالیں۔ لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کے مضافات میں کوئی ایسا قطعہ زمین تلاش کیا جائے۔ جس پر اقبال، سالک، مہر اور چودھری محمد حسین چاروں اپنی کوٹھیاں تعمیر کر لیں اور یہ چار باریقی قلبی اور روحانی قرب کے ساتھ ہی ساتھ جسمانی قرب سے بھی بہرہ ور ہو جائے، ایک دن چودھری محمد حسین تلاشِ ارضی کے سلسلے میں اچھرہ پہنچے۔ اچھرہ

اڑتے کے سامنے ایک گھلامیدان نظر آیا۔ یہ زمین ڈیڑھ سو روپے کنال کے سبب سے لی سکتی تھی لیکن چاروں طرف ویرانہ تھا۔
مگر دو غبار کے غولے اٹھتے تھے اور ہر جانب وحشت پھیلا دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے اس طلعہ کا ذکر آیا تو انھوں نے اس
کو ناپسند فرمایا۔ اس کے بعد ایک جامکاناٹ بنانے کا پروگرام ختم ہو گیا۔^(۳۲)

حضرت علامہ اقبال سالک کے مزاجیہ کالم "افکار و حوادث" کو بہت پسند کرتے تھے۔ کہتے تھے۔ ان میں ایک ہی
عیب ہے کہ وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ طبیعت تشنہ رہ جاتی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ بڑے اصرار سے فرمایا کہ دو کالم افکار و حوادث
لکھا کیجئے۔ بڑی شکل سے سمجھایا کہ مزاج و تفنن کا ملمع فی الطعام" ہی اچھا معلوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے اخبار میں اور بھی
بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ دو کالم کے افکار کیونکر لکھ سکتا ہوں^(۳۳)

اب ایک اور دھچپ واقعہ سالک ہی کی زبانی سنئے:

"۱۹۳۷ء کے آخر میں آل انڈیا ریڈیو کے لاہور سٹیشن کا قیام عمل میں آیا۔ ایک دن لاہور ریڈیو کے سٹیشن ڈائریکٹر رشید احمد
صاحب اور جنگل کشور (اب شیخ احمد سلمان) میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ریڈیو سٹیشن کے افتتاح کے موقع پر اگر علامہ اقبال
بھی تقریر فرما کر رہیں تو ہمارے لئے نہایت فخر کا مقام ہوگا۔ اس لئے آپ علامہ کو آمادہ کر لیجئے۔ میں نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کی
صحت بہت خراب ہے۔ مگر بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انھیں اس قسم کی رسمی چیزیں ہمیشہ سے ناپسند ہیں۔
کہنے لگے۔ کوشش تو کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے ان جانیں گئے۔ خیر ہم شام کے وقت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر
ہوئے۔ وہ حسب معمول بستر پر بیٹھے تھے۔ اس وقت تک مینائی میں بھی فرق آگیا تھا۔ علی بخش نے بتایا۔ سالک صاحب آئے ہیں۔
شگفتہ ہو کر فرمایا۔ اچھا۔ اچھا۔ میرے پاس کرسی رکھ دو۔ میں نے علیک سلیک کے بعد رشید احمد اور جنگل کا تعارف کرایا۔ غالباً ایک
دعاور دوست بھی موجود تھے۔ میں نے پہلے تو کسی نذر لطیفہ بازی کر کے ڈاکٹر صاحب کو ہنسایا۔ اس کے بعد صرف مطلب زبان پر لایا۔
کہنے لگے۔ میں ریڈیو کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا۔ یہاں ہم آپ سے کوئی ریڈیو سیٹ پسند کرنے نہیں آئے ہیں۔ آپ کی مختصر سی
تقریر چاہیے اگر چہ بیاد کی وجہ سے مزاج خامی حد تک چڑچڑا ہو گیا تھا لیکن مسکرا کر کہنے لگے۔ آپ دیکھتے ہیں۔ میں نہ تقریر
کھ سکتا ہوں۔ نہ بڑھ سکتا ہوں۔ نہ کہیں جا سکتا ہوں۔ رشید احمد نے کہا جناب کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہم مائیکروفون یہاں
لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے لہہ دیا۔ آپ کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں ہی لکھ دوں گا اور میں ہی پڑھ دوں گا۔ جب
تینوں مذہب کا دھڑ گئے۔ تو تنگ آ کر کہا۔ سالک صاحب۔ آپ زبردست ہیں۔ اچھا جوجی میں آئے کر لیجئے۔ میں نے ریڈیو والے دوستوں
کو اشارہ کر دیا کہ اب ذکر کو سہیں بند کر دو۔ ورنہ انکار کا کوئی اور شاخسانہ نکل آئے گا۔ اس کے بعد میں نے اصرار دھر کر باتیں
پھیل دیں اور کوئی آدھ گھنٹے کے بعد ہم اٹھ کے چلے آئے۔ تیسرے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کے لئے سات منٹ کی ایک تقریر
لکھی اور ان کے پاس لے گیا۔ تاکہ وہ اسے سن کر منظر پر سے دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریر پسند کی اور کہا کہ اس میں ایک فقرہ
ہمسائیہ کی خادجی کے متعلق بڑھاد بیجئے۔ میں نے وہ فقرہ لکھ کر شامل کر دیا۔ افتتاح میں چند روز باقی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے امید
کی کہ میری یہ تقریر آپ ہی پڑھیے گا کوئی دوسرا شخص نہ پڑھے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر یہ تقریر میں نے ہی فشر کر دی اور دوسرے دن اخباروں میں

سلسلے چمکنی (۳۴)

ایک واقعے کا ذکر پروفیسر حمید احمد خان نے یوں کیا ہے، "..... انہی باتوں میں سوا پانچ بج گئے۔ علی بخش نے آکر قہر صاحب اور سالک صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ دونوں صاحب محوِ تخی دیر میں اندر داخل ہوئے اور ہمارے قریب ہی دو کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان دونوں عوامی ہر صبح سے آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اہم اجلاس کھنڈو میں (اکتوبر ۱۹۴۷ء) ہوا تھا اور پنجاب کی یونیٹ پارٹی اور مسلم لیگ کے باہمی مذاقی کے چرچے تھے۔ میرا "انقلاب" کے آتے ہی ٹھنکے کا رخ سیاست کی طرف پھر گیا۔ اسی اثنا میں افطار کا وقت قریب آگیا۔ ڈاکٹر صاحب نے گفتنی بجا کر اپنے لازم رح کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ افطار کے لئے ٹکڑے کجوری، کچھ ٹینین اور میٹھی چیزیں، جو کچھ ہو سکے، سب لے آئے۔

سالک صاحب: "اُوہ اب سب کچھ ٹھکانے کی کیا ضرورت ہے۔ کجوری کافی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب: (ایک ایسی خوشی سے، جس میں غلطیہ مصمصیت کا انداز جھلکتا تھا) سب کچھ کہہ کر ذرا رعب تو جادیں۔ کچھ نہ کچھ تو لائے گا۔

رحمانے ڈاکٹر صاحب کی ہدایات کی لفظ بلفظ پابندی ضروری نہ سمجھی اور قریب قریب سالک صاحب کی خواہش کی پاسداری پر اکتفا کیا۔
والد مرحوم مولانا سالک نے ایک بات مجھے بھی بتائی کہ علامہ اقبال کوئی بات خفیہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک بار سالک نے انھیں ایک نہایت اہم اور کانفیڈنشل سیاسی خبر سنائی۔ اور انھیں تاکید کی کہ اسے سینئر راز میں رکھیں۔ تین چار دن بعد سالک اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو علامہ نے بڑے پُراسرار انداز میں کہا۔ سالک صاحب! ایک نہایت اہم اور کانفیڈنشل سیاسی خبر ہے لیکن پہلے وعدہ کیجئے کہ صیغہ راز میں رہے گی اور کسی کو ان کا خبر نہیں ہونے دیں گے۔ سالک نے وعدہ کیا۔ تو حضرت علامہ نے وہی خبر سنائی جو تین دن پہلے خود سالک نے سنائی تھی!

ہر دو سالک اور اقبال کے درمیان کچھ خط و کتابت بھی رہی۔ قہر سے زیادہ۔ سالک سے کم۔ ایک "ادھ خط" "مہر و سالک" کے نام۔ ایک "جہرین" کے نام، جس سے مہر و سالک دونوں مراد تھے۔ اور چند مرتبہ "مدیر انقلاب" کے نام۔ ظاہر ہے اس سے بھی دونوں مراد تھے۔ ان میں سے بعض محض مراسلات کی حیثیت رکھتے تھے کیونکہ بغیر محض اشاعت مجھے گئے تھے۔ یہ سارے خط جناب بشیر احمد ڈار نے "انوار اقبال" میں جمع کر دیئے ہیں۔ ایسے خط بھی شامل ہیں جن میں سیاسی مسائل کا تذکرہ ہے اور ایسے بھی ہیں جن میں کوئی کتاب طلب کی گئی۔ یا کسی علمی مسئلے پر مشورہ دیا گیا۔ جناب بشیر احمد ڈار نے ان خطوط پر حاشی بھی تحریر کئے ہیں۔ لیکن ایک خط حاشیے کے بغیر رہ گیا۔ حالانکہ اس کا بھاری سیاسی جدوجہد سے تعلق ہے اور اس میں جو ماسٹریڈیا گیا۔ وہ غیر صحیح ہے۔ پہلے خط ملاحظہ فرمائیے:

ڈیر مہر و سالک!

کل برکت علی محمد بن ہال میں مجتہد کانفرنس کے متعلق جلسہ ہے۔ اگر تجویز متفقہ طور پر قرار پائے گی۔ تو استقبال کمیٹی وہیں بن جائے گی۔ آپ اس جلسہ میں ضرور تشریف لادیں اور وقت پر اپنی پورے گیارہ بجے (صبح)

تشریف لادیں۔ خلیفہ شجاع الدین صاحب کی طرف سے آپ کو اطلاع بھی پہنچے گی۔ والسلام۔ اوں
کو بھی ساتھ لائیے۔

محمد اقبال

۲۲ نومبر ۱۹۳۰ء (۳۷)

جناب بشیر احمد ڈار کے حاشیے سے یہ مترشح ہوا ہے کہ اس کا کوئی تعلق خطبہ المآباد سے تھا۔ جو نادرست ہے۔ جیسا کہ میں اس مقالے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ مسلم اکثریتی صوبوں کے مسائل کو مسلم اقلیتی صوبوں سے مختلف قرار دیتے ہوئے اقبال اور جہدِ سالک کے درمیان باہمی تبادلہ خیالات کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شمال مغربی ہند کے مسلم اکثریتی صوبوں۔ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان۔ کے مسائل پر غور کرنے اور کوئی راہ عمل میں کرنے کے لیے پرنسپل مسلم کانفرنس منعقد کی جائے۔ اقبال کے مشورے پر سب سے پہلے ”انقلاب“ نے ایک ادارے میں یہ تجویز باقاعدہ طور پر پیش کر دی۔ اس کے بعد پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق حضرت علامہ نے عائد شہر کا ایک جلسہ بلایا۔ یہ خط اس جلسے کے بارے میں ہے۔ چنانچہ اس میں مجلس استقبالیہ بنائی گئی۔ ۱۰ جولائی ۱۹۳۱ء کو حضرت علامہ نے مولانا مہر کو مشورہ دیا کہ ”آج کے مسلم آؤٹ لک کے صفحہ ۹ پر نارتھ انڈیا مسلم سٹیٹ پر (پنجاب ہائی کورٹ کے) جج پوڈن کے خیالات ہیں جو نہایت دلچسپ ہیں۔ ان کا ترجمہ کر کے ”انقلاب“ میں شائع کیجیے۔ تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے انگلستان گئے۔ تو دوسرے خطوط کے علاوہ ایک خط میں مہر صاحب کو یہ بھی لکھا کہ عطیہ بیگم نے انہیں مسلمان عورتوں کی تعلیم کے بارے میں اپنے مضامین کے جو تراشے دو سال قبل بھیجے تھے۔ وہ موصوفہ کو واپس کر دیں۔ وہاں سے واپسی پر ۱۶ جون ۱۹۳۲ء کو مہر و سالک کے نام یہ خط لکھا:

جناب مہر

ایک ضروری مشورہ آپ دونوں سے مطلوب ہے۔ اس لئے آج سمول سے سیرے لاہور
تشریف لائیے اور دفتر جانے سے پہلے مجھ سے ملے جائیے۔ کیوں کہ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد
اُن تاروں کا جواب دیا جائے گا۔ جو ٹھکے سے آئے ہیں۔ والسلام

محمد اقبال (۳۸)

”لاہور تشریف لائیے“ سے مطلب یہ نہیں تھا کہ دونوں لاہور سے باہر تھے۔ اُس وقت تک دونوں مسلم ٹاؤن میں
اپنی نو ساختہ کوشیوں میں مشغول ہو چکے تھے اور مسلم ٹاؤن ایک بیرونی بستی قرار دی جاتی تھی۔ اور لاہور کی بلدیاتی حدود
سے باہر تھی۔

”انقلاب“ میں سالک کے مستقل کالم افکار و حوادث میں علمی مباحث ہوتے رہتے تھے اور بعض اوقات حضرت علامہ
بھی ان میں حصہ لیتے تھے۔ ۲۴ ستمبر ۱۹۳۲ء کے ”انقلاب“ میں جناب اصغر حسین خان نظیر لدھیانوی کی ایک نظم ”نذر اقبال“

چھی جس کے اس شر کے بارے میں مدیر انقلاب نے ایک حاشیہ لکھا۔ شر یہ تھا۔
اسے کہ سینا ذرۂ از تاب تو
نعرۂ آدنی ز غم بر باب تو

اور حاشیہ یہ تھا:

”ارنی میں رائے متحرک ہے خدا جانے نظیر صاحب نے ساکن کیوں باندھی؟“
۲۸ ستمبر ۱۹۷۸ کے شمارے میں حضرت نظیر اور حضرت علامہ کی آراء اچھاپی گئیں۔ حضرت نظیر نے جواب میں غیاث اللغات
کا یہ حوالہ پیش کیا:

”لفظ آدنی در فارسی بہ سکوں رائے جملہ نیز آمدہ۔ چنانچہ وہ مخزن الامرار نظامی گفتہ:
مرے آدنیں جام تھی دید دست شیشہ بہ کہ پایہ آدنی شکست“

حضرت علامہ کا یہ مکتوب چھپا:

”ذویر سالک!“

ٹیک چند بہار نے ابطال ضرورت میں رب رب رب فی فصل بحث کی ہے۔ افسوس اس وقت ابطال ضرورت
کا کوئی نسخہ میرے پاس موجود نہیں۔ بہر حال یہ صحیح ہے کہ اساتذہ مجھ نے رب رب رب کی رائے ثانی کو بہ سکوں بھی
استعمال کیا ہے۔ سالک لاہوری، سالک یزدی کا شعر ملاحظہ فرمائیں۔

مرغ آدنی گو ز شوق لن ترانی پد زند پیش مرے خار خار وادی ایمن گل است
اصغر حسین صاحب کے شعر میں کوئی غلطی نہیں۔ والسلام

محمد اقبال

اس پر سالک نے لکھا:

”حضرت علامہ اگر محض سالک یزدی کی سند پر ہی اکتفا کرتے تو کوئی بات نہ تھی۔ لیکن اب کہ حضرت
نے خود اپنی رائے بھی قائل فرمادی ہے کہ اصغر حسین صاحب کے شعر میں کوئی غلطی نہیں تو ہمارے لئے اس کے
سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کے فیصلے پر تسلیم ہم کر دیں (۱۳۹)“

حوالے

- (۱) سرگزشت، ص ۲۱۔ (۲) ذکر اقبال، ص ۲۶۔ اس مکتوب کا اصل متن والد مرحوم کے پاس محفوظ نہیں تھا۔ انہوں نے بن چار
مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن مجھے مستند ترین متن وہ نظر آیا۔ جو ذکر اقبال میں وادین کے ساتھ دیا۔ (۳) سرگزشت، ص ۲۲۔
- (۴) اقبال نامہ مرتبہ حضرت، ص ۳۳۔ (۵) یارانِ کن، ص ۳۱۔ (۶) ایضاً، ص ۳۲۔ (۷) ایضاً، ص ۳۲۔ (۸) اقبال نامہ

- مرتبہ حسرت، ص ۳۵-۳۶ - (۹) ایضاً، ص ۳۵، ۳۶ - (۱۰) ایضاً، ص ۳۶ - (۱۱) سرگزشت، ص ۵۳ - (۱۲) ایضاً، ص ۶۳-۶۴ - (۱۳) ایضاً، ص ۶۴-۶۵ - (۱۴) ذکر اقبال، ص ۱۱۳-۱۱۴ - (۱۵) زمیندار، ۴ جنوری ۱۹۴۲ء - ص ۴ - (۱۶) زمیندار، ۸ جنوری ۱۹۴۳ء - ص ۳ - (۱۷) ذکر اقبال، ص ۱۱۴ - (۱۸) اقبال نامہ (حسرت)، ص ۳۹-۴۰ - (۱۹) ذکر اقبال، ص ۱۲۱ - (۲۰) ایضاً، ص ۳۵-۳۶ - (۲۱) ایضاً، ص ۱۴۷ - (۲۲) سرگزشت، ص ۲۲۲ - (۲۳) ایضاً، ص ۲۳۴ - (۲۴) اقبال کے آخری دو سال، ص ۲۱۹ - (۲۵) سرگزشت، ص ۶۱-۶۲ - (۲۶) خطوط اقبال بنام جلال (بزبان انگریزی)، ص ۲۱ - (۲۷) سرگزشت، ص ۹۶-۹۷ - (۲۸) سرگزشت، ص ۵-۳۰ - (۲۹) ذکر اقبال، ص ۱۵۸ - (۳۰) سرگزشت، ص ۳۵ - (۳۱) ایضاً، ص ۳۱۸ - (۳۲) اقبال نامہ (حسرت) میں سالک کا مقالہ، ص ۳۰-۳۹ - (۳۳) سرگزشت، ص ۳۰۸-۳۰۹ - (۳۴) ایضاً، ص ۲۰۴ - (۳۵) ایضاً، ص ۲۱-۲۱۹ - (۳۶) غفوفات اقبال، ص ۸۰-۱۴۹ - (۳۷) انوار اقبال، ص ۱۰۸-۸۸ - (۳۸) ایضاً، ص ۹۵-۹۶ - (۳۹) ایضاً، ص ۱۰۴-۱۰۶ - (۴۰) آئینہ اقبال، ص ۸۷

کتابیات

- ۱- عبدالمجید سالک : سرگزشت : لاہور، ۱۹۵۵ - پہلا ایڈیشن -
- ۲- عبدالمجید سالک : یاران کبیر : لاہور، ۱۹۵۵ - پہلا ایڈیشن -
- ۳- عبدالمجید سالک : ذکر اقبال : لاہور، ۱۹۵۵ -
- ۴- چارلس حسن حسرت : اقبال نامہ : لاہور، تاریخ اشاعت نامعلوم غالباً ۱۹۳۹ء -
- ۵- محمد رفیق افضل : گفتار اقبال : لاہور، ۱۹۶۹ء -
- ۶- رفیع الدین باشی : خطرات اقبال : لاہور، ۱۹۷۰ء -
- ۷- شیخ عطائے اللہ : اقبال نامہ یعنی مجموعہ مکاتیب اقبال : حصہ اول، طبع گڑھ، ۱۹۴۵ء -
- ۸- شیخ عطائے اللہ : اقبال نامہ یعنی مجموعہ مکاتیب اقبال : حصہ دوم، لاہور، ۱۹۵۱ء -
- ۹- "زمیندار" ۱۹۲۳ء کا خاں : ریورچ سوسائٹی آف پاکستان، مکتب روڈ، لاہور -
- ۱۰- انقلاب : ۱۹۲۷ء سے ۱۹۳۸ء تک کے خاں : ریورچ سوسائٹی آف پاکستان اور لاہور میوزیم میں مجموعہ عبدالسلام خریدید -
- ۱۱- محمود نظامی : غفوفات اقبال (مختلف افراد کے مقالات کا مجموعہ) : لاہور، ۱۹۴۹ء -
- ۱۲- عاشق حسین ثبالی : اقبال کے آخری دو سال، کراچی، ۱۹۶۱ء -

۱۳- LETTERS OF IQBAL TO JINNAH : LAHORE, 1943

- ۱۴- بشیر احمد ڈار : انوار اقبال : کراچی، ۱۹۶۷ء -
- ۱۵- محمد عبداللہ قریشی : آئینہ اقبال : لاہور، ۱۹۶۷ء -

اقبال اور ابوالکلام

قاضی افضل حق قرشی

”یہ دونوں بزرگ ایک ہی زمانے میں ایک ہی ملک میں اور ایک ہی ماحول میں! نماز بے انتہائی یا بزمِ تعاضل ایک دوسرے کو دوسرے دیکھتے رہے..... اور ایک دوسرے کے ہاں دوسروں کی زبانی باتیں سنتے رہے..... میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے یا نہیں۔ اس میں مجھے شبہ ہے۔ اس نمازِ تعاضل کو کس چیز پر مچھل کیا جائے؟ رنگِ نا آشنا؟ معاشرتِ چشمک؟ یا اختلافِ مزاج و مشرب و مسلک؟.....

بزرگوں کے معاملات میں، ناموروں کی باتیں میں، بڑوں کے مسائل میں، ایک خورد، ایک ذرہ حقیر، خاک پا، ان جھگڑا کی وجہ بیان کرے تو قصہ دار و درسن نہ سمی، سنگِ غلائق کا نشانہ بننا تو لازمی ہے۔ کیا کہا جائے اور کیا کیا جائے!

علامہ اقبال نے مسائل و مشکلات کے بارے میں صدمہ اہلِ ظلم و فتنہ سے مشورہ کیا..... اس فہرست میں اصغر بھی ہیں اور اکابر بھی، علمائے دین بھی ہیں اور فضلاء جدید بھی..... مگر فہرست سے جو نام غائب ہے وہ ابوالکلام کا ہے..... مجھے معلوم نہیں کبھی دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوں (مکن ہے ملے ہوں) خط و کتابت بھی شاید ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

امام الہند نے تذکرہ سے لے کر غبارِ خاطر تک اپنی نثر کو فارسی اور دو کے متعدد شعرا کے شعروں سے مزین کیا ہے لیکن اگر نہیں کیا تو علامہ قبل کے شعروں سے نہیں کیا۔ داغِ تک کے اشعار میں مگر اقبال کے نہیں!

یہ رنگِ نا آشنا ہے تو عجیب رنگ ہے معاشرتِ چشمک ہے تو عجیب چشمک ہے۔ یہ اختلافِ مزاج ہے تو عجیب اختلافِ مزاج ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے وجود پر کانٹا پر کر دلچ۔

یہ ہیں الفاظِ اردو کے نامور ادیب اور نقاد جناب ڈاکٹر سید عبد اللہ کے۔ مجھے سید صاحب کے ان محرمات سے بصد مجرذ نیازِ اختلاف ہے۔

اقبال (۱۸۷۳ء-۱۹۳۸ء) اور ابوالکلام (۱۸۸۸ء-۱۹۵۸ء) اس صدی کے دو بھری گئے جنہوں نے بر عظیم پاک و ہند کی علمی، ادبی، مذہبی اور سیاسی زندگی کو سب سے زیادہ متاثر کیا، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مطابق:-

”ابوالکلام اور اقبال اس دور کے داغ تھے۔“

ان دونوں کا پیغام ایک ہی تھا۔ بقول ڈاکٹر سید عابد حسین:

”اور وہ یہ ہے کہ دین کی کنجی سے دنیا کا دروازہ کھولا اور اسلام کے اسمِ اعظم سے آفاق کی تسخیر کرو۔“

لے ڈاکٹر سید عبد اللہ مسائلِ اقبال (لاہور۔ اردو اکیڈمی، ۱۹۷۴ء) ص ۲۲۱ :

۱۷۔ ”حضرت علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد دونوں کی نظریں ”چٹان ۲۰: ۱۷ (۲۴ اپریل ۱۹۷۶ء) ص ۱۹۔

۱۸۔ ”عبد اللہ بٹ“ پیش لفظ“ اپنی کتاب ”منازلات ابوالکلام“ میں (لاہور: قومی کتب خانہ، ۱۹۳۳ء) ص ۹۰۔

اور دونوں کے مابین تعلقات دوستانہ تھے۔

یہ بہن تو خصل ہے کہ ان کے تعلقات کی ابتدا کب ہوئی۔ ابتدا دونوں کی پہلی ملاقات اپریل ۱۹۰۵ء میں لاہور میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں ہوئی۔ مولانا آزاد اس اجلاس میں بحیثیت ڈیپٹی "سان الصدفی" مدعو تھے۔ عبدالرزاق طبع آبادی، مولانا کی زبانی لکھتے ہیں :

"اس راستے میں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کو محزون نے بنیاداً ملک کے سامنے پیش کیا تھا لیکن بہت جلد ہی لوگوں میں غیر معمولی شہرت ہو گئی تھی۔ انجمن میں ان کی نظم "عزائی خاص طور پر شوق و ذوق سے سنی جاتی تھی۔ ان سے بھی پہلی مرتبہ اس سفر میں ملاقات ہوئی۔" مولانا آزاد نے ۱۳ جولائی ۱۹۱۲ء کو کلکتہ سے ہفت روزہ "الہلال" جاری کیا۔ اس ہفت روزہ نے ملک بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ مولانا عبدالمجید دیا بادی کے مطابق :

"الہلال" لکھتے ہی ابوالکلام ستم طور پر مولانا ہو گئے اور شہرت کے پردوں سے اٹھنے لگے۔ الہلال کی ہلک گھر گھر ہونے لگی۔"

اس میں "الہلال" ایک تحریک تھی۔ اسلامیات ہند کی بیداری کی تحریک، اس نے تھوڑی سی مدت میں ملی، ادبی، مذہبی اور سیاسی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ عوام تو عوام، خواہ جس بھی چوہک اٹھے اور انہیں یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ ہم سب اپنے اصلی کام بھولے ہوئے تھے، "الہلال" نے "ہیں یاد دلایا۔ ملک کے مختلف گوشوں سے اُس کے لئے ہمدردی اور محبت کے جذبات اُٹھے۔ اقبال نے بھی "تحریک الہلال" سے دلچسپی اور ہمدردی کا اعلان ظاہر کیا۔ چنانچہ انہوں نے "الہلال" کے لئے دس خریدار مبیائے۔ ۹ اکتوبر ۱۹۱۲ء کی اشاعت میں الہلال کی توسیع اشاعت کے عنوان سے مولانا آزاد لکھتے ہیں :

"الہلال کی توسیع اشاعت کے لئے ابتداء سے بغیر کسی تحریک اور طلب کے جو احباب سہی فرما رہے ہیں، دفتر ان کا شکر گزار ہے۔ ایسے حضرات تو کثرت ہیں، جنہوں نے ایک ایک یا دو دو خریدار ہم پہنچائے، مگر جن احباب نے خاص طور پر اس بارے میں سعی کی ہے ان کے اسمائے گرامی شکریے کے ساتھ درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو قصص اور بغیر منت و طلب احسان کرنے والے احباب عطا فرمائے۔"

اس فہرست میں سب سے زیادہ یعنی بارہ خریدار دہلی کے ایک صاحب نے مبیائے گرامی اپنا نام ظاہر نہ کیا اور دس دس خریدار اقبال اور مولانا سید الحق بندادی، نائب پروفیسر عربی محلّی کالج علی گڑھ نے مبیائے گرامی کیے۔

لے ماہنامہ "سان الصدفی" کلکتہ سے ۲۰ نومبر ۱۹۰۳ء کو جاری ہوا اور ڈیڑھ برس جاری رہا۔

لے عبدالرزاق طبع آبادی۔ ابوالکلام کی کہانی، خود ان کی زبانی (لاہور، منتخب پشاور، ۱۹۱۰ء) ص ۲۷۲۔

لے عبدالمجید دیا بادی "چند یادیں" المجمعۃ، ۴ دسمبر ۱۹۵۷ء ص ۸۳۔

لے الہلال ۱۳۱۱، ص ۱۔ لے مولانا غلام رسوں کے مطابق یہ صاحب حکیم بھجن خان تھے (مکتبہ بنام رفیع لدھیانوی مورخہ، مئی ۱۹۷۱ء)۔

اقبال کی نظم ”جواب شکوہ“ ۳۰ نومبر ۱۹۱۲ء کو طبع شد و مجلہٴ بقیانِ مستندہٴ باغِ بیرونِ مری دروازہٴ الہام میں پڑھی گئی۔ اہلال کی ۲۶ فروری ۱۹۱۳ء کی اشاعت میں ریاستِ رام پور کے ہم سیکریٹری صاحبزادہ مصطفیٰ خان شریکی ایک طویل نظم ”جواب شکوہ کا اقبال“ کے عنوان سے اس کی تائید میں لکھی۔ یہ اہلال کے دو صفحات پر محیط تھی۔ اس کا آخری بند یہ ہے:

آج اگر حالِ زبوں ہے تو اُم بے جلے قلبِ اقبال ہر اے تو اچھا کیا ہے
دیکھیے باغِ اجڑتا ہے کبھی چلتا ہے تنگِ دل میں تو کریں صبر ہی اچھا ہے
جب بہا آتی ہے کیوں کی شک کہتی ہے کب ہمیشہ غلشِ تنگِ دل رہتی ہے

۱۸ ستمبر ۱۹۱۳ء کو ”اہلال“ سے پریس ایکٹ کے تحت دو ہزار روپے کی ضمانت طلب ہوئی جو ۱۶ نومبر ۱۹۱۳ء کو ضبط کر لی گئی اور ”اہلال“ کے نمبر ۱۴: اکتوبر ۱۹۱۴ء اور ۱۵: اکتوبر ۱۹۱۴ء میں ضبط ہونے ... مولانا ان دنوں کلکتہ سے باہر تھے۔ جب انھیں دفتر کی طرف سے اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بذریعہٴ تار بیت کی کہ:

”جو نمبر چھپ رہا ہے اس کو فوراً شائع کر دو اور ایک مختصر نوٹ میں ضبطی کی اطلاع کے ساتھ یہ اطلاع کر دو کہ ہم اپنی ذات سے آخر وقت تک اہلال کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور فشارِ شد و لغزیز رکھیں گے“

چنانچہ ”اہلال“ کا ۱۸ نومبر ۱۹۱۴ء کا شمارہ شائع ہوا اور ساتھ ہی دس ہزار روپے کی نئی ضمانت مانگ لی گئی۔ ضمانت داخل نہ کرائی گئی اور اس طرح ”اہلال“ بند ہو گیا۔ پانچ ماہ بعد مولانا نے ابلاغِ پریس سے ہفتہ وار ابلاغ جاری کیا۔ ابلاغ کا پہلا شمارہ ۱۲ نومبر ۱۹۱۵ء کو چھپا۔ اس کے صفحہٴ اول پر اقبال کی یہ نظم تھی:

محل ایسا کیا تعمیرِ عرفی کے تحسین نے
تصدق جس پہ حیرت خانہٴ سینا و خارابی
فضائے عشق پر تحریر کی اس نے نوا ایسی
میر جس سے آنکھوں کو بے تاب تک اشکِ غباری
مرے دل نے یہ اک دن اس کی تربیتِ شکایت کی
نہیں ہنگامہٴ عالم میں اب سامانِ بے تابی
تیرا گیا ایسا مزاجِ اہلِ عالم میں
کہ نصرت ہو گئی دنیا سے کیفیت و دیبائی
فغانِ نیم شب شاعر کی، بارگوش ہوتی ہے
نہ ہو جب چشمِ محفلِ آئینےٴ نطفِ بے خوابی

کسی کا شعاع فریاد ہو ظلمت رہا کیوں کر
مراں ہے شب پرستوں پر سحر کی آسماں تابی
صدائے تربت سے آئی، شکوہ اہل جہاں کم کن
”قوام تلخ ترمی دن چو ذوق غمہ کم یا لی
مدی را نیز ترمی غول چو محل را گراں بسینی“

ابلاغ میں اس نظم کا عنوان عرفی کے شعر کا معرکہ اول تھا۔ ہانگہ درامین یہ عرفی کے عنوان سے چھپی۔ ہانگہ درامین اسے شال کہتے
وقت چند اشعار میں نزائیم کی گئیں جو یہ ہیں :

ابلاغ : میسر جس سے آنکھوں کو بے آب تک اشک غلابی
ہانگہ را : میسر جس سے ہیں آنکھوں کو اب تک اشک غلابی
ابلاغ : قنیتہ آگیا اب مزاج اہل عالم میں
ہانگہ را : مزاج اہل عالم میں قنیتہ آگیا
ابلاغ : صدائے تربت سے آئی شکوہ اہل جہاں کم کن
ہانگہ را : صدائے تربت سے آئی شکوہ اہل جہاں کم گو

یہ حقیقت ہے کہ ابلاغ اور ابلاغ کے معرکہ اول پر کبھی کوئی نظم شائع نہیں ہوئی۔ صرف اقبال کی نظم کو یہ مستثنیٰ مقام حاصل
ہوا۔ شبلی سے مولانا آزاد کے گہرے تعلقات تھے۔ ان کی متعدد فلمیں ابلاغ میں چھپیں مگر پہلا معرکہ اقبال کے سوا کسی کو نہ ملا۔ اس نظر میں مولانا
آزاد کو جو پیغام دیا گیا، وہ محتاج تشریح نہیں۔

حکومت نے محسوس کیا کہ محض پریس ایکٹ کے استعمال سے مولانا آزادی کی سرگرمیاں رک نہیں سکتیں سو اس بار قانون تحفظ
ہندک دفعہ ۳ کے تحت انہیں کہا گیا کہ چار روپے اندر اندر دہلی کلکتہ کا قیام ترک کر دیں اور حد درجہ نکال سے نکل جائیں۔ بعد میں یہ مدت ایک
ہفتہ تک بڑھادی گئی۔ اس سے پہلے حکومت پنجاب، دہلی، یوپی اور بمبئی اسی قانون کے تحت مولانا کا داخلہ اپنے صوبوں میں بند
کر چکی تھیں۔ چنانچہ مولانا رانچی (بہار) چلے گئے جہاں پانچ ماہ بعد نظر بند کر دیئے گئے۔ اس طرح ساڑھے چار جیلوں بعد ابلاغ بند ہو گیا۔
مولانا آزاد رانچی میں نظر بند تھے کہ اقبال کی فتویٰ ”مومن بے خودی“ چھپی۔ اقبال نے اس کا ایک نسخہ مولانا آزاد کو بھیجا اور

انہوں نے ایک خط میں اسے بہت پسند کیا۔ اقبال سید سلیمان ندوی کے نام ۲۸ اپریل ۱۹۱۸ء کے خط میں لکھتے ہیں:-

”مولانا ابھی مل ہے، مومن بے خودی میں نے ہی آپ کی خدمت میں بھجوائی تھی۔ یہ دیو کے لیے سزا پاس ہوں۔“

آج مولانا ابوالکلام کا خط آیا ہے، انھوں نے، بھی میری اس ناچیز کوشش کو بہت پسند فرمایا ہے۔

مولانا آزاد کا تذکرہ ۱۹۱۹ء میں ان کے زمانہ اسارت ہی میں چھپا۔ فضل الدین احمد مرزا نے مقدمہ میں مذہبی انقلاب کے زیر عنوان

”الہلال کے اثرات کے بارے میں لکھا :

”شمال کے طور پر میں صرف چند محترم ناموں کا ذکر کروں گا۔ طبقہ علمائے سے حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبند کا یہ قول خود مولانا ابوالکلام نے ایک مرتبہ مجھ سے نقل کیا تھا کہ ”ہم سب اصل کام بیرونی ہوتے تھے۔ الہلال نے یاد دلایا۔۔۔۔۔ تبہم یافتہ جماعت میں خزانے قوم سر محمد علی احمد شریعت علی خاں اور ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر اقبال کا ذکر کر دینا کافی ہے۔ ان دونوں سلام پرستوں کو مذہب کی راہ اسی نے دکھائی اور بتایا اپنے رنگ میں یک نظم رنگ دیا۔۔۔۔۔ ڈاکٹر اقبال کا مذہبی عقائد میں پھلپھال حال جو کچھ سننا ہے، اس کے مقابلے میں اب ان کی فارسی شہنویاں دیکھتے ہیں تو سخت حیرت ہوتی ہے۔ ”امرہ خودی“ اور ”مرد بے خودی“ کی الحقیقت ”الہلال“ ہی کی صد اسے بازگشت میں ملے۔“

اقبال نے سید سلیمان ندوی کے نام ۱۰ نومبر ۱۹۱۹ء کے خط میں جہاں تذکرہ، مولانا آزاد اور تحریک الہلال کے بارے میں

اپنے تاثرات لکھے وہاں فضل الدین احمد مرزا کی مندرجہ بالا تحریر پر غصے کا اظہار کیا۔ وہ لکھتے ہیں :

”مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، بہت دلچسپ کتاب ہے۔ ”مرد بیباچے میں مولوی فضل الدین احمد لکھتے ہیں کہ ”اقبال کی شہنویاں تحریک الہلال ہی کی آواز بازگشت میں۔“ شاید ان کو یہ مسلم نہیں کہ جو خیالات میں نے ان شہنویوں میں ظاہر کئے ہیں، ان کو برابر ۱۹۰۷ء سے ظاہر کر رہا ہوں۔ اس کے شواہد میری مطبوعہ تحریریں، نظم و نثر، انگریزی و اردو موجود ہیں جو غالباً مولوی صاحب کے پیش نظر نہ تھیں۔ بہر حال اس کا کچھ فائدہ نہیں کہ انہوں نے ایسا لکھا۔ مقصود اسلامی حقائق کی اشاعت ہے نہ نام اور نام البتہ اس بات سے مجھے رنج ہوا کہ ان کے خیال میں اقبال تحریک الہلال سے پہلے مسلمان نہ تھا۔ تحریک الہلال نے اسے مسلمان کیا۔ ان کی عبارت سے ایسا خیال مترشح ہوتا ہے۔ لیکن ہے ان کا یہ مقصود نہ ہو۔ میرے دل میں مولانا ابوالکلام کی بڑی عزت ہے اور ان کی تحریک سے ہمہ دہی۔ مگر کسی تحریک کی وقعت بڑھانے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اور مس کی دلائل بازی کی جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”اقبال کے جو مذہبی خیالات اس سے پہلے سنے گئے ان میں اور شہنویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔“ معلوم نہیں انہوں نے کیا سنا تھا اور سنی سنائی بات پر متباد کر کے ایک ایسا جملہ لکھا، جس کے کئی معنی ہو سکتے ہوں کسی طرح ان لوگوں کے شایان شان نہیں جو اصلاح کے علمبردار ہوں۔ مجھے معلوم نہیں مولوی فضل الدین صاحب کہاں ہیں ورنہ یہ تو خداوند کریم کا براہ راست ان سے کہنا۔ ”اگر آپ سے ان کی ملاقات ہو تو میری شکایت ان تک پہنچائیے۔“

تذکرہ مولانا کی اسے اور برہمنی کے خلاف فضل الدین احمد مدظلہ شائع کر دیا تھا۔ مولانا پورا اچھا پنا چاہتے تھے، فضل الدین احمد نے غلط
۱۹۱۹ء کو اپنے ادارہ جوڈا ہائے ایمان کے نصاب دو مہری جلد کا مسودہ طبعی اخیل کے پاس تھا۔ مولانا کی رہائی سے پیشتر موصوف پنجاب
آگئے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ مسودہ تلاش کے باوجود: لی سبھلانا زاد مولانا عبد اللہ بدویا بادی کے نام ۱۶ نومبر ۱۹۱۹ء کے خط میں
لکھتے ہیں :

..... "تذکرہ کوئی ایسی چیز نہ تھی جو خصوصیت کے ساتھ شائع کی جاتی۔ ایک صاحب نے بطور خود
شائع کر دیا۔ بوجہ اس کی اشاعت میرے لیے خوش آمدت ہوئی ہے۔"

معلوم نہیں سید سلیمان ندوی اقبال کی شکایت فضل الدین احمد مزاحمک پہنچا سکے یا نہیں البتہ مولانا آزاد کو ضرور پہنچائی۔ اس پر مولانا آزاد
نے سید سلیمان ندوی کو ۲ جنوری ۱۹۲۰ء کو لکھا :

..... "ڈاکٹر اقبال کا شکوہ سب سے جان نہیں۔ یہ نہایت ہی غواور سبک بات ہے کہ غلام نے غلام بات غلام
کے اثر سے کھسی اور غلام کے خیال میں یوں تبدیلی ہوئی۔ لیکن لوگوں کا پیمانہ نظریاتی باتیں ہیں تو کیا کیا جائے وہاں
اس کم محنت تذکرے کی ساری باتیں میرے لئے تکلیف دہ ہوئیں۔ مگر فضل الدین نے یہ مقدمہ لکھ کر نظر ثانی کے لئے
بھیجا تھا، میں نے واپس نہیں بھیجا، اس لیے کہ وہ موجودہ حالت میں کتاب کا پہلا حصہ شائع کرنا چاہتے تھے
اور میں مصر تھا کہ ایک ہی مرتبہ میں پوری کتاب شائع کر دی جائے۔ صرف اتنا مزاحم درجہ ضمنی مطولات و مدام انضباط
کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گا۔ خیال کیا کہ مقدمہ کا واپس نہ کرنا اشاعت میں روک ہو گا۔ لیکن انہوں نے
بجھنے چھاپ کر جلد ہمدرد کیا ایک ایک نسخہ بیچ دیا اور ان ساری باتوں کو وہ مزاحم سمجھتے رہے۔ علاوہ ڈاکٹر
اقبال وغیرہ دہائے ٹکڑے کے پورا مقدمہ طرز تحریر و استدلال وغیرہ کے لحاظ سے بھی بالکل نوبہ ہے۔"

مولانا یکم جنوری ۱۹۲۰ء کو رہا ہوئے تو اقبال کو اس کی خوشی ہوئی اور انھیں خط بھی لکھا۔ سید سلیمان ندوی کے ہم ایک خط میں
لکھتے ہیں :

..... "الحمد للہ کہ مولانا آزاد کو آزادی ملی۔ کیف باطن میں بالخصوص آج کل "صحو" ہی کی ضرورت ہے۔
نبی کریم نے معاہدہ کی تربیت اسی حال میں کی تھی۔ مگر "کی حالت عمل کی دشوار گزار منزل کو طے کر لینے کے بعد ہونو
مفید ہے۔ باقی حالات میں اس کا روح پر ایسا ہی اثر ہے جیسا جسم پر انیوں کا۔ مولانا آزاد آب کہاں ہیں۔ پتہ کیے
کہ ان کی خدمت میں عریضہ لکھوں۔۔۔۔۔۔"

لے غلام رسول ہر۔ جبرکات آزاد (لاہور۔ فیض غلام علی ۱۹۵۹ء) ص ۱۰۱ - ہم ایضاً ص ۱۵۶
میں اقبال نامہ میں اس خط کی تاریخ ۳۱ اپریل ۱۹۱۹ء درج ہے جو درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ مولانا آزاد یکم جنوری ۱۹۲۰ء کو رہا ہوئے تھے۔
لے شیخ عطاء اللہ۔ اقبال نامہ سہل (لاہور۔ فیض محمد اشرف، ص ۱۰۰ - ۱۰۱ -

اقبال مولانا آزاد سے بھی مسائل و مشکلات پر مشورہ کرتے تھے اور ان کی رائے کو وقیع جانتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کے نام ۱۸ اگست ۱۹۲۲ء کے خط میں رقم طراز ہیں:

”حال میں لکھنؤ کی مشہور ریونیو رشی (کو بیٹیا) نے ایک کتاب شائع کی ہے، جس کا نام ”مسلمانوں کے نظریات متفقہ ہدایات“ ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اجماع امت نص تو آئی کو فسوخ کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ مثلاً مدت شیر خوارگی جو نص صریح کی رو سے دو سال ہے، کم یا زیادہ ہو سکتی ہے یا حصص شرعی میراث میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ بعض خلفاء اور محدثوں کے نزدیک اجماع یہ اختیار رکھتا ہے مگر اس نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ آپ سے یہ امر دریافت طلب ہے کہ آیا مسلمانوں کے فقہی تدبیریں کوئی ایسا حوالہ موجود ہے؟

اسر دیگر یہ ہے کہ آپ کی ذاتی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ میں نے مولوی ابوالکلام صاحب کی خدمت میں بھی عرض لکھا ہے۔“

اقبال نہ صرف خود مسائل و مشکلات میں مولانا آزاد سے مشورہ کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی ان سے رجوع کرنے کا کہتے۔ سید محمد سعید الدین جعفری کے نام ایک خط میں ”اسلام کا مطالعہ زائرہ“ حال کی روشنی میں لکھے ہیں:

”میری رائے میں بحیثیت مجموعی زائرہ حال کے مسلمانوں کو امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کی کتب زیادہ تر عربی میں ہیں مگر شاہ صاحب موصوف کی ترجمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہو چکا ہے۔ حکما میں ابن رشد اس قابل ہے کہ اسے دوبارہ دیکھا جائے۔ علیٰ ہذا القیاس غزالی اور رومی علیہما السلام مفسرین میں معتزلی نقطہ خیال سے زغشری، اشعری نقطہ خیال سبزی اور زبان و محاورہ کے اعتبار سے بیضاوی..... چند مفسرین کے نام میں اوپر لکھ چکا ہوں۔ میری رائے میں سید سلیمان ندوی اور مولانا ابوالکلام اس بارے میں بہتر مشورہ دے سکیں گے۔“

سید سلیمان ندوی کے نام، ۱۸ اگست ۱۹۲۶ء کے خط میں مولانا آزاد کا ذکر ہے۔ اقبال لکھتے ہیں:

”الحمد للہ کہ اب قادیانی فتنہ پنجاب میں رشتہ رفتہ کم ہو رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی دو تین بیان چھپوائے ہیں مگر حال کے روشن خیال علماء کو ابھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے.....“

افسوس کہ فریقین کی خط و کتابت محفوظ نہیں جس کی وجہ سے ابی بزرگوں کے تعلقات کی تفصیلات، مسلم ہیں البتہ یہ بات تو یقینی ہے کہ

۱۔ شیخ علامہ اللہ۔ اقبال نامہ حصہ اول (لاہور۔ شیخ محمد اشرف، س۔ ۱۷۱) ص ۱۲۲-۱۳۳۔

۲۔ رفیع الدین اشعری۔ خطوط اقبال (لاہور، مکتبہ خیابان ادب، ۱۹۷۶ء) ص ۱۶۳-۱۶۷۔

۳۔ شیخ علامہ اللہ۔ اقبال نامہ حصہ اول (لاہور، شیخ محمد اشرف، س۔ ۱۷۱) ص ۱۶۹۔

انھوں نے ایک دوسرے کے وجوہ کا شعر نہیں کیا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ امام اہل ہند نے تذکرہ سے لے کر غبار خاطر تک اپنی نثر کو فارسی اژدہ کے متعدد شعرا کے شعروں سے مزین کیا ہے۔ لیکن اگر نہیں کیا تو علامہ اقبال کے شعروں سے نہیں کیا۔
میرے خیال میں یہ مانے درست نہیں۔ مولانا نے غبار خاطر میں ۱۸ مارچ ۱۹۲۳ء کے مکتوب میں اقبال کا یہ شعر استعمال کیا ہے:-

”تا تو بیدار شوی، نالہ کشیدم ورنہ
عشق کا رستہ کہ بے آہ و فغاں نیز کنند

ویسے بھی زیادہ تر وہی اشعار انسان کے ذہن میں محفوظ رہتے ہیں جو ابتدائی دور میں نظر سے گزر چکے ہوں۔

۱۹۰۵ء کی پہلی ملاقات کے علاوہ اقبال اور ابوالکلام کی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ چند ایک کی تفصیلات یہ ہیں:
۱۹ فروری ۱۹۱۳ء کو مولانا آزاد انجمن لال احمد قسطنطنیہ کے وفد کے ساتھ لاہور آئے اور اقبال سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ وفد مسلمانانہ شکریہ ادا کرنے کے لئے ہندوستان آیا تھا۔ ریوے شیش پر وفد کا پیر جو شش استقبال کیا گیا۔ شام چار بجے باغ بیرون موجی دواڑہ میں جلسہ عام منعقد ہوا۔ اراکین وفد اور مولانا آزاد جب جلسہ گاہ میں آئے تو حاضرین جلسہ کی طرف سے ان کے گلے میں ہار ڈالے گئے اور بے شمار مچول برساتے گئے۔ اس کے بعد حاجی شمس الدین سیکریٹری انجمن حمایت اسلام لاہور نے نواب ذوالفقار علی خان ٹیپس ٹیپر کو ملہ و سابق وزیر اعظم ریاست ٹیپالہ کے صدر جلسہ بنانے جانے کی تجویز پیش کی جو اقبال کی تائید سے اتفاق رائے حاضرین مظلوم ہوئی۔ نواب ذوالفقار علی خان نے افتتاحی تقریر کی۔ ان کے بعد ڈاکٹر عدنان بے اور عمر کمال بے نے ترکی میں تقاریر کیں جن کا ترجمہ علامہ توفیق بے ایڈیٹر رسالہ ”سبیل الرشاد“ قسطنطنیہ نے فارسی میں سنایا۔ ان کے بعد چودھری غلام حیدر خاں پرنسپل اسسٹنٹ ایڈیٹر مزید اور حاجی شمس الدین نے تقاریر کیں۔ مولانا آزاد وفد کے ہمراہ اسی شام واپس چلے گئے کہ دوسرے دن دہلی میں بھی جلسہ ہوا تھا اقبال اور نواب ذوالفقار علی خاں نے مولانا آزاد پر زور دیا کہ مزید ایک روز لاہور میں قیام فرمائیں۔

ایک ملاقات کے راوی ڈاکٹر فیروز بھادر خاں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”ایک دفعہ مولانا لاہور تشریف لائے اور حسب معمول میاں عبدالعزیز بارایت لاکھ کی کوٹھی پر فرکش ہوئے۔ ان کے ہاں دعوت کی ایک مجلس عصر کے قریب منعقد ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ علامہ اقبال بھی وہاں موجود تھے۔ اس مجلس میں میں اور میرا ایک دوست بھی جا پہنچے۔ مولانا نے وقت کے کسی مسئلہ پر اوہ مسلک اب ٹھیک یاد نہیں (فرش پر بیٹھے بیٹھے تقریر کی۔ جب تقریر کر چکے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ علامہ اقبال سے مخاطب ہوئے اور استفسار کیا: کیوں علامہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ علامہ مرحوم نے فرمایا: ”مولانا مجھے آپ سے کئی اتفاق ہے“

ایک اور ملاقات کے راوی مولانا غلام رسول ہیر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:-

” ایک ملاقات میرے سامنے نواب سرزاد الغفار علی خان مرحوم کی دعوتِ طعام پر ہوئی تھی۔ حضرت علامہ نے خطبہ درِ خاص فرمایا تھا کہ ہمیں مولانا آزاد کے پاس بھیجا جائے تاکہ ان سے باتیں کر سکیں۔ میں نے اس کا انتظام کیا اور کمانے کے دوران میں دونوں بزرگ ٹھنڈے ڈیڑھ گھنٹے تک باہیں کرتے رہے۔“

یہ تو تھی اقبال اور ابوالکلام کی خط و کتابت اور ملاقاتوں کی داستان جس سے زندگی میں ان کے تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔ ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو اقبال کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کو اس کا شدید صدمہ ہوا۔ مولانا نے ایک بیان میں اخبارِ افسوس کرتے ہوئے اقبال کو یوں خراجِ تحسین پیش کیا۔ ”یہ تصور کس قدر المناک ہے کہ اقبال اب ہم میں نہیں۔ جدید ہندوستان، اردو کا اس سے بڑا شاعر پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کی فارسی شناسی، کالمی جدید فارسی اوبائی اپنا ایک مقام ہے۔ یہ نہایت ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ پورے مشرق کا نقصان ہے۔ ذاتی طور پر میں ایک پرست سے محروم ہو گیا ہوں۔“

۲۵ اپریل ۱۹۳۸ء کو مولوی محمد امجد الدین احمد قصوری کے نام ایک خط میں بھی اس سانحہ پر ان الفاظ میں اخبارِ افسوس فرمایا:-

”اقبال کی موت سے نہایت تھن ہوا۔ بہت آگے گئے باقی جو ہیں تباہ ہو گئے ہیں۔“

کتابیات

- الف : کتب : (۱) اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام جلد اول حصہ دوم لاہور پنجاب یونیورسٹی، ۱۹۶۲ء۔
- (۲) آزاد، ابوالکلام۔ تذکرہ۔ کلکتہ۔ البلاغ پریس، ۱۹۱۹ء۔ (۳) آزاد، ابوالکلام۔ غبارِ خاطر۔ دلی۔ ساجیہ اکادمی، ۱۹۶۷ء۔
- (۴) آزاد، ابوالکلام انڈیا ونس فریڈم (انگریزی) کلکتہ۔ لاہک میں، ۱۹۶۴ء۔
- (۵) اقبال محمد اقبال۔ بگ در لاہور۔ شیخ غلام علی، ۱۹۵۸ء۔ (۶) اقبال محمد اقبال سر، نوبل و جیم۔ لاہور۔ شیخ غلام علی، ۱۹۶۰ء۔
- (۷) عبداللہ انور بیگ۔ دی پوٹ آف دی ایسٹ لاہور۔ اسلامک پبلیکیشنز، ۱۹۵۶ء۔
- (۸) عبداللہ سید۔ مسائل اقبال۔ لاہور۔ اردو ایکڈمی، ۱۹۷۴ء۔ (۹) عبداللہ شیخ۔ اقبال نامہ، حصہ اول لاہور۔ شیخ محمد اشرف (اس۔ن)۔
- (۱۰) یحییٰ آبادی عبدالرزاق۔ ابوالکلام کی کہانی خود ان کی زبان لاہور۔ کتبہ چٹان، ۱۹۶۰ء۔
- (۱۱) جبر غلام رسول۔ تبرکات آزاد لاہور۔ شیخ غلام علی، ۱۹۵۹ء (۱۲) دانشی، رفیع الدین خطوط اقبال۔ لاہور۔ مکتبہ خیابان ادب، ۱۹۷۶ء۔
- ب : رسائل و اخبار : (۱) البلاغ۔ کلکتہ ۱۹۱۵ء۔ (۲) الملال کلکتہ ۱۹۱۲ء۔ ۱۹۱۴ء (۳) الجمعیت۔ دہلی ۱۹۵۸ء۔
- (۴) چٹان۔ لاہور ۱۹۶۷ء (۵) شمشیر قلم۔ لاہور ۱۹۱۴ء

۱۔ مکتوب مولانا غلام رسول جبر نام فیض لدھیانوی مرفوعہ ۲۷ مئی ۱۹۷۱ء۔

۲۔ عبداللہ انور بیگ۔ دی پوٹ آف دی ایسٹ (انگریزی) (لاہور اسلامک پبلیکیشنز ۱۹۵۶ء) ص ۵۶۔

۳۔ غلام رسول جبر۔ تبرکات آزاد (لاہور۔ شیخ غلام علی، ۱۹۵۹ء) ص ۱۶۔

ایک اور تاریخی پیشکش

غالب کا کلام بحفظ غالب پیش کرنے کا سہرا ادارہ نقوش کے سر ہے۔

اب
ناخدا اٹے سخن میر تقی میر کا کلام جو میر نبر کے نام سے ادارہ نقوش پیش کر رہا ہے۔
اس کی بھی تاریخی اہمیت ہے۔ تاریخی اہمیت یوں کہ اس نمبر میں میر کا بہت سا غیر مطبوعہ
کلام پیش کیا جا رہا ہے

(ادارہ نقوش، لاہور)



ALAM
KAMAL

(۵)



قیام و تعلّق

اقبال کا قیام لاہور

حکیم احمد شجاع

دیں اس یادداشت میں حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال کا ذکر محض "اقبال" کے نام سے کروں گا۔ ان کی بلند مرتبت شخصیت علامہ، ڈاکٹر، سر اور اسی قسم کے دوسرے القاب سے بالاتر ہے اور ان کا محبوب نام ہی عزت و عظمت کے مدارج اعلیٰ کے مترادف ہے۔

جہاں تک لاہور میں اقبال کے قیام کا تعلق ہے اس شہر کے پانچ مقام بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ کالج کے کوآرڈیننگ کاکرو نمبر جس میں اقبال ۱۸۹۵ء سے ۱۸۹۹ء تک کے ایک طالب علم کی حیثیت سے رہے۔ دوسرا بھائی دروازے کے اندر محلہ بھٹیوں کے بالمقابل ایک کرائے کا بالانا خانہ جس میں وہ ۱۹۰۰ء سے ۱۹۰۵ء تک رہے۔ تیسرا انارکلی میں سر محمد شفیع پیرسٹریٹ ۷۰ کا چرانا بالانا خانہ جس میں وہ انگلستان سے واپس آکر ۱۹۰۸ء سے ۱۹۲۲ء تک رہے اور چوتھا میکلوڈ روڈ پر ایک ہنگامہ جس میں وہ ۱۹۲۲ء سے ۱۹۳۵ء تک رہے اور پانچواں میو روڈ پر ان کا ذاتی مکان جاوید منزل "جہد میں" ۱۹۳۵ء سے اپنے سال وفات ۱۹۳۸ء تک رہے۔

جی جگہوں کا اور ذکر آیا ہے یہ محض اقبال کی اقامت گاہیں تھیں جن میں وہ برائے نام رہتے تھے اور زیادہ تر انہیں ایک دین سیرا ہی سمجھتے تھے۔ ۱۸۹۵ء سے ۱۹۲۲ء تک ان کی ہر شام جب وہ طالب علم کے زمانے میں تحصیل علم کی مصروفیتوں سے فارغ ہوتے اور اس کے بعد کے زمانے میں جب انہیں ایک وکیل کی حیثیت سے مقدموں کی تیاری اور ان کی پیروی سے فرصت ہو جاتی تو بازار چکیاں میں حکیم شہباز دین کی بیٹیک میں گزرتی رہی اور ۱۹۲۲ء سے ۱۹۳۳ء تک وہی وقت جو ۱۹۲۲ء تک حکیم شہباز دین کی بیٹیک میں گزرتا تھا نواب سرفہ الفکار علی خاں کے دولت کدے "زرفشاں" میں گزرنے لگا۔ اس نقل مکان کی وجہ کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ ۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۸ء تک جب انہوں نے میکلوڈ روڈ پر اور بعد میں جاوید منزل میں سکونت اختیار کی تو کچھ تو اپنی علالت کے باعث اور کچھ ایسی مصروفیات کے باعث جن کی ذمیت ان کی پہلی مصروفیتوں سے مختلف ہو گئی تھی وہ زیادہ تر خاندان نشین ہی رہے۔

جب تک اقبال گورنمنٹ کالج کے کوآرڈیننگ میں رہے ان کے ساتھ مل بیٹھے والوں میں کچھ تو وہ طلبہ تھے جو اس زمانے میں لاہور کے مختلف کالجوں میں پڑھتے تھے اور کچھ وہ لوگ جو بازار چکیاں کے مشاعروں میں ان کا کلام سن کر ان پر جان چھڑکنے لگے تھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کی یاد اب شاید ہی کسی کے ذہن میں محفوظ ہو، اس کا یادداشت کے پڑھنے والوں سے متعارف کرنا جائے۔

لاہور آنے کے بعد جی طلبہ کو اقبال کی صحبت نصیب ہوئی ان میں نور الہی اور محمد عمر پیش پیش تھے۔ یہ دونوں فوراً ہی کرسچین کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور نیٹل گنبد کے قریب ڈوئنگ ہوٹل میں رہتے تھے۔ ان دونوں کی دوستی ضرب المثل تھی اور ان کی یگانگت کا یہ عالم رہا کہ جب تک زندہ رہے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ ان کی ہر تصنیف ان دونوں کے اشتراک ہی سے

شائق ہونی اور اگر کبھی کسی کو خط لکھا تو اس پر بھی دونوں نے دستخط کیے۔ نور الہی شیخ فضل الہی پیر سٹریٹ لا کے چھوٹے بھائی تھے اور کرنت کے مشہور کھلاڑی۔ محمد عمر شہر و شاعری کا ذوق رکھنے کے علاوہ تھیٹر کے تماثلوں کے بہت شائق تھے۔ ان دونوں دوستوں نے آگے چل کر نانک ساگر کے نام سے ایک بڑی ضخیم اور مفید کتاب لکھی جس میں تھیٹر اور اس کے متعلقات اور ان لوگوں کا تذکرہ سب جنہوں نے اسٹیج کے لیے ڈرامے لکھے اور اس صنفِ ادب میں اپنے اپنے زمانے میں شہرت حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر یہ دونوں دوست ریاست جتوں و کشمیر میں ملازم ہو گئے اور اپنی عمر وہیں گزار دی۔

اقبال کے ان دو دوستوں کے علاوہ گورنمنٹ کالج کے تین طلبہ شیخ عبدالغفور، فیض عبدالرشید اور خواجہ عبدالحمید بھی اقبال کے شعر و سخن کے شیدائیوں میں سے تھے۔ اسے اتفاق سے کیے یا نیرنگی تقدیر کہ شعر و سخن کے یہ تینوں ولادت جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو پولیس کے محکمے میں ملازم ہو گئے اور اپنے دورانِ ملازمت میں اپنی قابلیت کے لیے جہد و کھانے کرتے کرتے دونوں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ یہ عہدہ اس زمانے میں زیادہ تر انگریز افسروں ہی کے لیے مخصوص تھا اور اس ملک کا کوئی خوش قسمت ہی اس بام عروج ملک پہنچتا تھا۔ خواجہ عبدالحمید اردو زبان کی اس ضخیم اور مفید لغت کے مصنف ہیں جو ”جامع التفات“ کے نام سے شائع ہوئی اور اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ شیخ عبدالغفور نے اقبال کے کلام کو پہلے تو جمیع کرنے میں اور پھر اسے مرتب کرنے میں اس مستعدی اور لیاقت سے کام لیا کہ میں نے اقبال کو خود اس امر کا اعتراف کرتے سنا ہے کہ اگر عبدالغفور اتنی محنت و کرتا تو بالکل دیکھی مرتب نہ ہو سکتی۔

اقبال کی طالب علمی کے زمانے میں ان کے اردو دوستوں میں ان ہی دوستوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے ان کا ابتدائی کلام بڑی کوشش اور محنت سے جمع کیا اور اسے بڑے التزام سے مرتب کیا۔ یہ مجموعہ آگے چل کر بڑے کام آیا اور اقبال نے اسی کو پیش نظر رکھ کر ”بالک دراء کا مستزاد مرتب کیا۔

حب اقبال اپنی طالب علمی کا زمانہ گزار کر اور نیشنل کالج میں میکلڈو عربیک ریڈر مقرر ہوئے اور بھائی دروازے کے اندر رہنے لگے تو ان کی فرصت کا زیادہ تر وقت حکیم شہباز دین کی بیشک میں گزرنے لگا۔ بھائی دروازے کے اندر موتی ٹپتے سے لے کر تحصیل کی پرانی کچری تک ایک بازار ہے جسے بازار حکیمان کہتے ہیں۔ اسی میں میرے بھائی حکیم شہباز دین کا مکان تھا۔ یہ مکان لاہور کی اعلیٰ زندگی میں بڑی اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے اس مکان میں ہر روز شام کو لاہور کے ادیبوں، شاعروں، عالموں اور سیاست دانوں کا ایک جگمگا رہتا تھا۔ موجودہ زمانے کی اصطلاح کے مطابق یہ ایک قسم کا ”لٹریری کلب“ تھا۔ اس میں جو لوگ ہفت روزہ ہر شام کو جمع ہو جاتے تھے ان میں مولوی احمد دین، شیخ گلاب دین، مولانا عبدالحمید کلانوری، مفتی محمد عبداللہ ٹوکی، مولانا محمد حسن ہالندہ، مولانا اصغر علی رومی، فقیر سید شہاب الدین، سید محمد شاہ وکیل، سر عبدالقادر، سر شہاب الدین، خواجہ کریم بخش، خواجہ رحیم بخش، خواجہ امیر بخش، غلیظ نظام الدین، فتنی احمد حسین خاں اور ماسٹر مولابخش کے اساتذہ گرامی قابل ذکر ہیں۔ اس مفیل احباب میں کبھی کبھی سر محمد شاہ دین، سر محمد شفیع، فقیر سید افتخار الدین، سر سید مراتب علی اور مرزا سلطان احمد بھی آ بیٹھتے تھے۔

اب پنجاب کے دار الحکومت میں اردو شاعری کا اچھا خاصا چرچا ہو چلا تھا۔ ۱۸۹۵ء میں میرے والد حکیم شہاب الدین نے اردو زبان کی دو دوازدہ ہر دو لفظی سے متاثر ہو کر ایک اردو ہجڑم شاعر کی بنیاد ڈالی۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور طبیب، فلسفی اور شاعر تھے۔

نسیم و آفتاب اقبال کچھ نازاں نہیں اس پر
مجھے بھی فوج بے شاگردی داغِ سخنوں کا

اسی زمانے سے اقبال کا ہمارے گھر آنا ہونا شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ ۱۹۲۲ء تک جاری رہا۔ میں ان خوش قیمت لوگوں میں سے ہوں جن کے کان ایامِ طفولیت ہی میں اقبال کی آواز سے آشنا ہوئے اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو ایک عجیب سی بات ان بزرگوں کی صحبت کی سعادت سے بہرہ مند رہا جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اسی زمانے میں اقبال نے وہ نظمیں لکھیں جن سے انہیں قبولیتِ عام اور شہرتِ دوام نصیب ہوئی۔ انہیں سمجھتوں میں اس اقبال کی تعمیر ہوئی جس کے تصورات نے عام اسلام کو ایک حیات نو کا پیغام دیا۔

میر سے والد کی وفات کے بعد میرے بھائی حکیم امین الدین اور میرے دوسرے بھائی حکیم شہباز دین نے اس بزمِ مشاعرہ کو جاری رکھنے کی بہت کوشش کی مگر بے بات ایک دلوں پر چڑھتی تھی نہ بنی اور جذبِ صادق کی دکھشش جو بزرگوں کی شفقت میں تھی نوجوانوں کی بہت کو نصیب نہ ہوئی لیکن ایک بات ضرور ہوئی کہ وہ صاحبانِ ذوق جنہیں اس بزمِ مشاعرہ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہونے کی کچھ عادت ہی ہو گئی تھی اب ہر روز شام کے وقت حکیم شہباز دین کے مکان پر جمع ہو جاتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان اربابِ علم و ادب کی دید کے شانِ دُور دُور سے آتے اور ان کی صحبت سے اکتسابِ شرف کرتے۔ حکیم شہباز دین جو کماتے اپنے احباب کی خاطر مدارات پر مصروف کر دیتے تھے۔ ان کی زبان کی شیرینی ان کی عکسِ مزاجی اور مہمان نوازی نے ان کی خاکِ آستان کو علم و ادب کے درخشاں ستاروں کا آسمان بنا دیا تھا۔

حکیم امین الدین اپنے زمانے میں نہ صرف ایک کامیاب وکیل کی حیثیت سے مشہور تھے بلکہ اپنے اس علم و فضل کے باعث بڑی شہرت رکھتے تھے۔ ان کی ذکاوت اور طاقتِ مشہور تھی۔ انہیں حمایتِ اسلام کے سالانہ جلسوں میں جب وہ تقریر کرنے کے لیے آتے تو ان کی تقریر کو سننے کے لیے لوگ دُور دُور سے آتے اور مسلمانوں کی عظمت گوشتہ کے تاریخی واقعات کے آئینے میں اپنی آئندہ نسلوں کے شاندار مستقبل کی جھلک دیکھ کر اپنے دل میں ایک نئی زندگی کی حرارت محسوس کرنے لگتے۔ ان کی آواز میں خدا وادِ جذب و اثر تھا اور ان کی تقریر میں ان کی وسعتِ نظر کا عکس۔ ان کے بحرِ علمی کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے کتب خانے میں عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کی سیکڑوں ایسی کتابیں موجود تھیں جن پر ان کے قلم کے گئے ہوتے حواشی ان کی معلومات کی وسعت اور ان کی تنقید کی گہرائی کی دلیل روشن تھیں۔ انہوں نے قانون پر بھی کئی کتابیں لکھیں اور اسلامی تاریخ پر بھی بے شمار مضامین تحریر کیے لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو حضورِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کو عہدِ حاضر کے زاموں سے پرکھنے پر مبنی تھا افسوس کہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ اور وہ اس آرزو سے ناتمام کو دل ہی میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بازارِ حیا کی جس محفل کا ذکر اوپر آچکا ہے اس کی رونقِ حکیم امین الدین ہی کے دم قدم سے تھی۔ جب وہ نہ رہے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس محفل کی روح بھی قفسِ حنری سے پر واز کر گئی۔

۱۸۹۹ء میں جب اقبال لاہور آئے تو ان کی عمر کوئی اٹھارہ برس کی ہو گی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اقبال اپنی ابتدائی تعلیم کے زمانے میں مولانا سید میر حسن صاحب کے فیضِ تربیت سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ لیکن جن بزرگوں کی صحبت کا شرف اقبال کو لاہور میں ایک مدت تک حاصل رہا اور جن کے علم و فضل سے انہوں نے مدت تک استفادہ کیا ان کا ذکر بھی کسی قدر تفصیل کے ساتھ

کر دینا مناسب ہے۔

شمس العلماء۔ مولانا عبدالحکیم کلانوری اور نیٹل کالج لاہور میں ۱۸۷۲ء سے ۱۹۱۶ء تک صدر مدرس فارسی کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے وہ بہت دجیر انسان تھے اور ان کی گفتگو کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی اچھی طرح سوچ کر بات کر رہا ہو۔ شام کے وقت اکثر حکیم شہباز دین کا بیٹک میں آ بیٹھتے تھے۔ جب وہ آتے تو اقبال زیادہ تر انہیں سے مخاطب ہوتے اور شعر و شاعری کے ادبی محاسن پر گفتگو کرتے۔ انہوں نے قواعد فارسی کے علاوہ عروض و مصراع و بدائع اور اطلاق کے خصائص پر کئی رسائل لکھے ہیں جن سے فارسی ادب کے طلبہ کو کتب عام میں بڑی مدد ملی ہے۔ ان کے مکان پر ان کے شاگردوں کا جھگمکا رہتا تھا اور جب بازار میں چلتے تھے تو اس وقت بھی ان کے گرد لکھتا تھا ساتھ چلتے اور شعر و سخن کی نصیحاں سلجھانے میں ان کی رہنمائی کے طالب نظر آتے۔ سر پر بہت بڑا عمامہ جوتا اور بدن پر ایک ڈھیل چنر۔ ہاتھ میں عصا کی وضع کی کڑی رکھتے تھے۔ آخر کار اور نیٹل کالج میں چوالیس برس تک استاد کے فرائض انجام دینے کے بعد ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ اردو، فارسی اور عربی میں ان کی کئی تصنیفات مشہور تھیں۔

شمس العلماء مفتی محمد عبداللہ ٹوکی ۱۸۸۳ء میں اور نیٹل کالج میں عربی کے مدرس مقرر ہوئے اور ۱۸۸۷ء میں مولانا فیض الحسنی کے انتقال کے بعد عربی کے صدر مدرس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ یہ ہمارے مکان کے دیوار بہ دیوار رہتے تھے۔ ان کے صاحبزادے مفتی انوار الحق سہو پال میں ایک مدت تک ناظم تعلیمات رہے۔ مفتی محمد عبداللہ ٹوکی فقہ اسلامی کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسلامی قانون اور شرعی تنازعات میں ان کا فتویٰ ناقابل تردید سند مشہور ہوا تھا۔ وہ بہت کم بولتے تھے لیکن جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا تھا پر بان قاطع کا علم رہتا تھا۔ یہ بھی ہر شام حکیم شہباز دین کی بیٹک میں آ بیٹھتے تھے۔ اس مجلس میں بیٹھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا پیشہ وکالت تھا اور کچھ ایسے بھی جن کو قرآنی احکام کی حکمتوں کو سمجھنے کا شوق تھا۔ اس باب میں مفتی محمد عبداللہ ٹوکی کی رہنمائی ان لوگوں کے بڑے کام آئی۔ مفتی محمد عبداللہ بہت دُبٹے پٹے انسان تھے۔ پان بوقت چباتے رہتے تھے۔ اور جب بات کرتے تو منہ پر رد مال رکھ کر بات کرتے تھے۔ اقبال اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس ناتوان جسم میں علم و فضل کا آئنا ذخیرہ ہے کہ گوزے میں دیر باندھ ہونے کی مثل ان پر صادق آتی ہے۔ ۳۴ سال تک اور نیٹل کالج میں مختلف عہدوں پر فائز رہنے کے بعد ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور لاہور کو بڑے وہ اپنا دو سر وطن کہا کرتے تھے داغ مفارقت دے گئے۔ شرع محمدی پر چار جلدوں میں ان کی کتاب اردو زبان کا ایک قابل قدر سرمایہ ہے۔ کئی سائل پر ان کے فتاویٰ رسالوں کی صورت میں شائع ہوئے، اور شنگھائی رموز و نکات شرع اسلامیہ سنہ ۱۹۲۰ء میں رحلت فرمائی۔ لاہور سے جا کر کچھ عرصہ دارالعلوم ندوہ میں کام کیا۔ اس کے بعد مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۰ء میں رحلت فرمائی۔ ان کی وفات سے عربی زبان ایک فاضل اجل اور اسلامی شریعت ایک بے نظیر نمونہ دان کی ذات سے محروم ہو گئی۔

شیخ سر عبد اللہ جو شروع شروع میں بھاٹی دروازے کے اندر موقوف تھے یہیں رہتے تھے۔ اپنے علمی اور ادبی کارناموں کے علاوہ ان احبازات کے باعث جرائیں سرکار دربار میں حاصل ہوئے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ ۱۸۷۴ء میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۹۴ء میں پنجاب یونیورسٹی سے بی۔ اے کی ڈگری حاصل کر کے ۱۸۹۵ء میں وہ مسلمانوں کے پہلے انگریزی اخبار پنجاب آجڑو کے مدیر تر رہے۔ انگریزی زبان میں ان کی قابلیت کی یہ پہلی سند تھی جرائیں بن مانگے لی۔ ۱۸۹۶ء میں جب سر سید احمد خان نے

لاہور میں ایم۔ اے، اور کالج علی گڑھ کو پنجاب میں متعارف کرنے کے سلسلے میں ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی اور اس میں کالج کے پرنسپل سر تھیوڈور بیک نے انگریزی میں تقریر کی تو شیخ عبدالقادر نے ان کی تقریر کے ختم ہوتے ہی اس کا ترجمہ ایسی شستہ اردو میں کیا کہ اور لوگ تو کیا خود سرسید احمد خاں بھی حیران ہو گئے۔ اس دن سے وہ انھیں مولوی عبدالقادر کہنے لگے۔ اردو زبان کی ترویج کی دُصن اب کے دل میں ایسی سمائی کہ وہ روز و شب اسی کوشش میں مصروف رہے کہ پنجاب کو اردو زبان کا مرکز بنائیں اور علم و ادب کی جربساط دتی اور لکھنؤ میں اُسٹیکل تھی اے ایک نیا دمگ و روپ دسکر لاہور میں سجادیں۔

اُنہوں نے ۱۹۰۱ء میں رسالہ "مغزن" جاری کیا۔ اس رسالے کے سروقی پر ہندوستان کا ایک نقشہ ہوتا تھا جس میں تین مختلف نشانوں سے اسی مقامات کی نشان دہی تصور تھی جن میں یا تو اردو بولی جاتی ہے یا اردو سمجھی جاتی ہے اور یا جن کے رہنے والوں کی مادری زبان اردو ہے۔ یہ رسالہ بہت مقبول ہوا اور اردو کے بے ہمان قلوب میں نئے نئے ادیبوں اور شاعروں کے رشحات فکر و قلم سے زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اور شائقین ادب کے دل میں اس دور کی یاد تازہ ہو گئی جب سرسید احمد خاں، ڈپٹی نذیر احمد، ذواب محسن الملک سید احمد خاں دہلوی، مولانا شبلی، مولانا حاتمی، مولوی چراغ علی، سید علی ہمدانی، عبدالعلیم شہر، پنڈت رتن ناتھ سرشار اور ان کے دوسرے نامور معاصر ۱۸۵۵ء کے ہنگامہ دہلی کے بعد گیسو نے اردو کی مشاطگی میں ہر گرم، بے تحے مغزن نے ایک ایسی محفل سجائی کہ اس میں اس زمانے کے تمام قلماء ادیب بن بیٹھے۔ سر محمد اقبال، چوہدری خوشی محمد ناظر، مرزا اعجاز حسین، میر غلام بیگمیر، عبدالرشید چشتی، مولوی ظفر علی خاں، شیخ محمد اکرام اور توک جند محروم اس محفل کے مستقل رکن تھے۔ یہ محفل کوئی محفل مشاعرہ نہ تھی بلکہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک نئے رنگ کی محفل تھی۔ اس میں شعر و شاعری کے علاوہ نثر کی سحر طریاں بھی اپنے پورے جوی پر نظر آتی تھیں۔ اس محفل میں مغزن کا رسالہ ترتیب پاتا اور جو کچھ اس محفل میں پڑھا جاتا ہر مینے مغزن میں شائع ہو کر تشنگان ادب کی پیاس بجھاتا۔ جب تک شیخ عبدالقادر لاہور میں رہے اس محفل کا رنگ جبار رہا۔

شیخ عبدالقادر ۱۹۰۴ء میں انگلستان چلے گئے اور پرسی شری کا امتحان پاس کر کے ۱۹۰۶ء میں واپس آئے۔ اقبال بھی اسی زمانے میں انگلستان میں تھے۔ میں نے ان دونوں بزرگوں کی زبان سے سنا ہے کہ قیام انگلستان میں انھیں ہمیشہ مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے امکانات پر غور و فکر کرنے میں مصروف رکھا۔ اقبال کے دل پر شیخ عبدالقادر کی شخصیت کے جو تاثرات تھے اس خط سے ظاہر ہیں جو انھوں نے اُن کے نام ایک نظم کی صورت میں لکھا اور ابن الغافل میں انھیں دعوتِ عمل دی۔ ۵

مظہر کہ ظلمت ہوئی پیدا اب ماور پر	بزم میں شعلہ نوائی سے اُجھلا کر دیں
اس چمن کو سبق آئین نو کا دے کر	قطرہ شبنم بے مایہ کو دریا کر دیں
دیکھو شرب میں ہوا ناکہ میسلی بے کار	قیس کو آرزوئے نو سے شناسا کر دیں
گرم رکھتا تھا جیس سردی مغرب میں بدواغ	چیر کر سینہ اسے وقف تماشا کر دیں

شمع کی طرح جہیں بزم گہ عالم میں
خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں

آگے چل کر ان دونوں بزرگوں نے مسلمانوں کے فروع و عمل کی تنظیم میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ ان تصورات کے اکتینہ دار ہیں جن کی جھلک اس حکم کے اشعار میں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میں نگہ چکا ہوں شیخ عبدالقادر اپنی زندگی میں بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ ۱۹۲۱ء میں وہ ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۲ء میں مجلس قانون ساز پنجاب کے صدر بنے۔ ۱۹۲۵ء میں حکومت پنجاب کے وزیر تعلیم مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۹ء میں مجلس اقامت متحدہ میں ہندوستان کے نمائندے مقرر ہو کر حلیہ اگلے۔ ۱۹۲۸ء میں پنجاب ایگزیکٹو کونسل کے رکن بنے۔ اور پھر سرکارِ برطانیہ کی ملازمت سے سبکدوش ہو کر ۱۹۴۲ء میں بہاولپور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے ۱۹۴۵ء میں اس ملازمت سے سبکدوش ہو کر لاہور میں مقیم ہو گئے۔

زبانِ اردو کی ترویج میں جو انہماک سر عبدالقادر کو تھا وہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ۱۹۴۸ء میں پنجاب یونیورسٹی نے ایم۔ اے (اردو) کی جماعتوں کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے اورینٹل کالج میں اعزازی پروفیسر کی حیثیت سے ایم۔ اے (اردو) کی جماعت کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس طرح کشتِ زارِ اردو کو اپنے ابرکرم سے سیراب کیا۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی پیرائے سالی کے باوجود درس و تدریس کے باب میں وہ سرگرمی دکھائی کہ جو ان سالِ اساتذہ کے لیے ایک مثال بن گئے۔ ۹ فروری ۱۹۵۰ء کو ایک مصروف اور کامیاب زندگی کے شب و روز گزار کر سر عبدالقادر نے رحلت فرمائی۔ میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو دیگر انہوں نے خالی چھوڑی ہو چکی تھی پُر ہوئی۔

سر شہاب الدین پنجاب کے ان نامور اور فقیہ المثالِ فرزندوں میں سے ہیں جو ایک پسماندہ علاقے میں ہوش منجھانے کے باوجود کامیابی اور ترقی کے ان مہلک اعلیٰ لہجے پہنچے جہاں پہنچنا ہر انسان کے بس میں نہیں۔ ایک نہایت ہی باعمل زندگی اور شب و روز کی محنت مشقت کے جتنے انعامات ہو سکتے ہیں انہوں نے حاصل کیے۔ ۱۹۰۰ء میں بی۔ اے کا امتحان پاس کر کے پولیس کے محکمے میں ملازم ہو گئے پھر اس ملازمت سے دستبردار ہو کر کچھ دنوں تک اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھاتے رہے۔ ۱۹۱۰ء میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ ۱۹۱۲ء میں پنجاب کیسٹل لاہور میں ایک قانونی رسالہ شائع کرنا شروع کیا۔ اس رسالے کی کامیابی سے حوصلہ پا کر "انڈین ٹیلیوژنل اینڈ کیمنسٹریک" ایک ہرگیر قانونی مجموعہ مرتب کرنے لگے۔ لاہور کی شہری اور پنجاب کی سیاسی زندگی میں عمر بھر ایک نمایاں حصہ لیتے رہے۔ ایک مدت تک کارولین آف دی سٹی آف لاہور کے میئر رہے اور باتیں برتن تک پنجاب کی مجلس قانون ساز کی صدارت پر فائز رہے۔ سر شہاب الدین پنجابی زبان کے بڑے عالمی اور بڑے مشہور شاعر تھے۔ سدس مائی کا پنجابی زبان میں ایسا ترجمہ کیا کہ یہ ترجمہ ان کی اپنی ہی تصنیف معلوم ہوتا۔ انہوں نے مجلس قانون ساز پنجاب کی صدارت کے فرائض ایسی خوبی سے انجام دیے کہ پھر ان جیسا صدر اس مجلس کو کبھی میسر نہ آیا۔ یہ بھی ہر شام کو حکیم شہباز دین کی ملیک میں آتے تھے اقبال اور ان کے بے تکلفانہ مراسم پر بے شمار لطائف شاہد ہیں۔ اپنی محنت اور مشقت سے بہت دولت کمائی۔ اور اس دولت کا بیشتر حصہ یا تو خدا کی راہ میں صرف کیا اور یا اپنے دُور و نزدیک کے رشتہ داروں کو دیا۔ نادر اور بیش قیمت کتابیں جمع کرنے کے شوق نے ان کی ذاتی لائبریری کو ایک بے نظیر کتب خانہ بنا دیا تھا۔ یہ کتب خانہ خاندان کی وصیت کے مطابق پنجاب یونیورسٹی لائبریری کا ایک بے ہا سر رہا ہے۔ اسی وصیت کے مطابق وفات سے پہلے ہی وہ اپنی قیمتی زمین جو شاہدہ ریلوے سٹیشن کے سامنے واقع ہے انجمن حمایت اسلام کو مے گئے تھے۔ عمر بھر ان کا دولت کردہ سیاسی تحریکوں کا اکھاڑہ بنا رہا جس میں

ہر سیاست فروش نے زور آزمائی کی۔ سر شہاب الدین نے کبھی اس پہلوان کی پیٹھ ٹھوکی کبھی اس پہلوان کو پٹختی دی۔ سیاست کے فن میں ایسے ماہر تھے کہ جیت ہمیشہ انہی کی رہتی تھی۔ بڑے باندہ قامت اور مضبوط داب والے انسان تھے۔ آواز میں ایسا جلال تھا کہ جب ٹیلیفون پر بات کرتے تو ٹیلیفون کے کارحشہ براہ نام ہوا جاتے۔ مجلس قانون سازی میں ان کی آواز کسی مائیکروفون کی محفل نہ تھی۔ قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ پارلیمنٹری پریکٹس کی کتابوں کے صفحوں کے صفحہ از بر تھے۔ ان کی قانون دانی سے مجلس قانون ساز کا ہر رکن مرعوب رہتا تھا اور ان کی مکتہ دہی کا دوا بھی مانتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن سے ان کے دم والہ پسینہ تک ان کا ساتھ چھوڑا۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس رفاقت سے بڑا فیض پایا۔ سر شہاب الدین مجھے خود ایک مغل تھے۔ اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ مغل بھی مٹتی ہوئی۔

مولوی احمد دین دیکل جن کا نام ان لوگوں میں آتا ہے جو حکیم شہباز دین کی بیٹھک میں ہر شام کو جمع ہوتے تھے اپنے زمانے کے ویدائی قانون کے ماہر تھے اور بڑے پائے کے ادیب۔ الفاظ کی آبرین میں انہوں نے "سرگزشت الفاظ" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو اس مضمون پر ایک لائٹنی تصنیف ہے اور اپنے مصنف کی عرق ریزی اور ڈرافٹ نگاہی پر شاہد۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ جواب شاید کسی کی یاد میں محفوظ نہیں یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اقبال کو ان کے اصلی رُپ میں دیکھا اور ان کی شاعری کو اس کے اصلی رنگ میں سمجھا اور "اقبال" کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب لکھی اور اس میں اقبال کے وہ تمام اشعار جمع کیے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ابھی کسی لڑی میں نہ بندھے گئے تھے۔ اور پھر ان اشعار کی اس طرز پر تشریح کی جس طرز پر ہائڈائینڈ آرٹ آف ٹیکسٹس لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب لاہور کے ایک نامور ناشر شیخ مبارک علی نے چھاپی۔ یہی یہ کتاب شائع ہوئی تھی کہ اقبال کو اپنے کلام کے مجوسے کو شائع کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ یہی وہ مجوسہ ہے جس نے بعد میں "ہالگ در" کی شکل اختیار کی۔ مولوی احمد دین نے اس خیال سے کہ ان کی کتاب کی اشاعت سے ہالگ در کی اشاعت کو نقصان پہنچے گا۔ اپنی کتاب خود ہی تلف کر دی اور اس طرح دنیا سے ادب ایک بڑی مفید تحقیقی یادداشت سے محروم ہو گئی۔ مولوی احمد دین کی تحریک اسلوب اپنے استاد مولانا محمد حسین آزاد کا اثر ہو گا کہ تھا اور بڑے بڑے نقاد ادب کو بھی شاگرد کی تحریر میں استاد ہی کی تحریر کا عکس نظر آتا تھا۔

خواجہ رحیم بخش، خواجہ کریم بخش اور خواجہ امیر بخش تینوں بھائی اپنی عزت گزینی کے باعث منظر عام پر نہیں آتے۔ مگر وہ اس مغل کی روح و رماں تھے جو حکیم شہباز دین کی بیٹھک میں ہر شام کو جمع ہوتے تھے۔ ان کی جرأت تنقید اور جوہر شناسی نے اس زمانے کے فوجان ادیبوں اور شاعروں کی تربیت میں بڑا حصہ لیا۔ جیلنابا لہ پانام ان بزرگوں کو نہ سناتے تھے اسے کسی مجلس عام میں نہ پڑھتے تھے۔ "نارائیم"، "ہلال عید"، "تصویر درد" اور "شیخ و شاعر" کی سی مشہور و معروف نظمیں اقبال نے پہلے انہیں لوگوں کے سامنے پڑھیں اور پھر ان سے واپس پا کر انہیں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں پڑھ کر جہان اسلام سے خراج تحسین و عقیدت وصول کیا۔ خواجہ فیروز الدین بیرٹراٹ لا جو اقبال کے ہم زلف تھے اور جنہوں نے آگے چل کر ایک کامیاب وکیل کی حیثیت سے جہانم پایا انہی خواجہ رحیم بخش کے بیٹے تھے اور خواجہ عبد الحمید جامع الفاظ، جیسی جامع اور ضخیم لغت کے مصنف خواجہ کریم بخش کے صاحبزادے۔ اس لغت کی گیرانی اور اس کے موقع کی وسعت نظر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ رموز ادب کا دلدادہ اپنی سہرا

ملازمت کی مصروفیتوں کے باوجود دیکر جس کس انماک سے اس عظیم اشان تالیف کی تکمیل کے ورپے رہا جو آج اردو ادب کا ایک میث قیست برآیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض بھی اسی صحبت کا ہے جس کے جوہر عاطفت میں ان دونوں فوج انوں نے پرورش پائی۔

شیخ گلاب دین وکیل یہاں کوٹ کے رہنے والے تھے اور اس لیے اقبال کے ہم وطن تھے۔ اردو زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔

قانون شہادت اور قانون رواج کا اشی نے اردو میں ترجمہ کیا۔ ۱۹۰۰ء میں جب اقبال کالج کی تعلیم سے فارغ ہو کر اورنٹل کالج لاہور میں میکلوڈ وکب ریڈ رفرنسز ہوسٹے اور پھر کچھ مدت سے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے تو شیخ گلاب دین ہی نے اپنے محلے کے قریب محلہ جلہریاں کے سامنے ایک بالائے خانہ ان کی اقامت کے لیے تجویز کیا اور وہ ۱۹۰۰ء سے ۱۹۰۵ء تک اسی مکان میں رہے۔

مولوی محمد حسن جن کا وطن مالوت ہالند سرسے پنجاب کے قریب قریب ہر شریف گھر کے نظر میں قابل احترام اور محبوب بزرگ تھے ان کی بائیں درس اخلاقی ہوتی تھیں اور ان کی سیرت محاسن اسلامی کا آئینہ تھی۔ اس مجلس میں جو اسلامی رنگ نظر آتا تھا وہ انہی کے اوصاف و اطوار کا پرتو تھا۔ شریعت کی عظمت اور سیرت نبوی صلم کی تقلید کی اہمیت کے جو غیر فانی نقوش اقبال کے دل پر نقش ہوئے وہ اسی بزرگ کی صحبت کا اثر تھے۔ پسندیدہ افعال کی حوصلہ افزائی میں ہمیشہ پیش پیش رہتے اور ناپسندیدہ افعال سے بیزاری کے اظہار میں اس بستر

بلے پاک تھے کہ اس امر میں کسی کے مرتبے منصب یا ذاتی وابستہ کا لحاظ نہ کرتے۔ جو بات منہ سے نکل جاتی پتھر کی گیر ہوتی، جس کو نہ وہ خود

مٹاتے اور نہ کسی کو ہمازت دیتے کہ اسے مٹائے۔ انہوں نے ایک سوچے سمجھے ایک استاد کی حیثیت سے ملازمت کی تھی اور اگرچہ اب مدت سے پیشی پانچے تھے لیکن جن محفل میں بھی بیٹھے اپنے آپ کو استاد اور دوسروں کو اپنا شاگرد سمجھتے اور کسی کی کوئی غلطی یا کوتاہی برداشت نہ کرتے۔

آداز میں رقت تھی، کمر میں خم تھا۔ مگر ارادے کے وحشی اور اپنی راتے کے اظہار کے معاملے میں چٹان سے زیادہ استوار تھے۔ اس مجلس میں

صاحبانِ علم و فضل کی کوئی کمی نہ تھی۔ اور اقبال بسا اوقات کسی مضمون پر بحث کرتے ہوتے سب ہی سے الجھ جاتے تھے مگر مولوی محمد حسن

کی بزرگی کا پاس انہیں ہر وقت ملحوظ رہتا تھا۔

غرض، انہی بزرگوں کی صحبت میں اقبال نے ۱۸۹۵ء سے ۱۹۲۲ء تک کا زمانہ گزارا۔ اس زمانے میں صرف وہ تین برس

شامل نہیں جو ۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک اقبال نے انگلستان اور جرمنی میں بسر کیے۔

اقبال ۱۹۰۸ء میں انگلستان سے واپس آئے اور وکالت شروع کی۔ اس زمانے میں وہ بھائی دروازے سے اٹھ کر

موہن لال روڈ پر جو آج کل اردو بازار سے موسوم ہے اس باغ کے عقب میں جو بھائی دروازے کے درمیان واقع ہے لالہ

چرنی لال مرچنڈا کے مکان میں رہنے لگے۔ مگر اس مکان میں کچھ زیادہ دیر تک نہ رہے۔ منشی طاہر الدین کے مشورے سے انہوں نے

۱۹۰۸ء کے ماہ اکتوبر میں انارکلی میں وہ بالائے خانہ کرائے پر لے لیا جس میں پہلے سر محمد شفیع وکالت کرتے تھے۔ اس مکان میں وہ ۱۹۲۲ء

تک رہے۔ اس نقل مکان سے یہ مطلب نہیں کہ ان کا بھائی دروازے سے کوئی تعلق نہ رہا بلکہ شاید یہ کہنا بجا ہو گا کہ حکیم

شہباز دین کی بیٹیک کی کشش ان کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ وہ اس تمام عرصے میں ہر روز شام کو بلاناغہ اپنے کام سے

فارغ ہو کر اس بیٹیک میں آ بیٹھے اور جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے ان کے دم قدم سے یہ محفل رات گئے تک گرم رہتی۔ وہ تمام نظمیں جو

انہوں نے اس زمانے میں لکھیں اور ان میں اسرارِ خودی کو بہت اہمیت حاصل ہے وہ اپنی پُرانی عادت کے مطابق اسی بیٹیک میں بیٹھ کر

اپنے احباب کو سنایا کرتے تھے۔ اور کہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنی کرنی نفل خلیفہ نظام الدین کو جس کی آواز بہت دلکش اور پُر سوز تھی مٹنے کے لیے دیا کرتے تھے اور ان کی زبان سے اپنے اشعار کو خوش ہوا کرتے تھے۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ ۱۹۲۲ء میں حکیم امین الدین کی وفات کے بعد بازارِ حیکماں کی یہ بڑی محفل مجبوری اور اضطرار اقبال اسی پسمانہ کی کے مکان کو چھوڑ کر میکوڈوڈ پر ایک بنگلے میں رہنے لگے اور ان کی محفل جو کبھی بازارِ حیکماں میں جیتی تھی کو مینز روڈ پر نواب سر ذوالفقار علی خاں کے دولت گدسے ’زرفشاں‘ میں جتنے لگی۔ اس محفل کا رنگ حکیم شہباز دین کی بیٹیک کے رنگ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک فقیرانہ لڑکا کیمہ تھا جس کے فرشتے خاک پر محض ایک دوری بھی رہتی تھی۔ یہاں اعلیٰ پندر کے فرش پر دبیز اور خوبصورت ایرانی قالین تھے وہاں ان خاک نشینوں کی خاطر ملازمتوں کے ایک پھالی سے ہوتی تھی جس کا دور بار بار چلتا تھا اور جس پر کل دو آنے کے پیسے صرف ہوتے تھے اور اس کی صورت یہ تھی کہ حکیم شہباز دین کی نشست کے قریب ایک سادہ رکھا ہوا تھا جس کے پانی کو گھنٹوں تک ابلتا رکھنے کے لیے دو پیسے کے کوٹے کافی ہوتے تھے۔ دو پیسے کی سبز جاسے، دو پیسے کی لالچی، بادیاں، خفائی اور وارچینی، اور دو پیسے کی مصری اس محفل کا سرمایہ نشاط تھی۔ یہاں خوبصورت چینی کے ظروف اور چاندی کی رکابیوں میں طرح طرح کی نعمتوں سے ہمانوں کی تواضع ہوتی تھی وہاں صحت سے لڑکا ہوا ایک دستہ پنکھا گرمی کی شدت کو کچھ اور ہوا دیتا تھا۔ جسے سیاح کوٹ کا رہنے والا حکیم شہباز دین کا ملازم غلام مصطفیٰ ہلاتے ہلاتے کبھی کبھی آؤنگے جاتا۔ تب لیکن جب اقبال کے شہر کی پڑوس لے اس کے کان میں پڑتی تو وہ چونک اٹھتا اور زور سے ہٹکھلانے لگتا۔ اقبال کے قیدم ملازم علی بخش کا نام اب اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ محتاج تعارف نہیں لیکن غلام مصطفیٰ بھی اقبال کے ان بے شمار غریب شیدائوں میں سے ایک تھا جو پانچ روپے ماہوار تنخواہ پر حکیم شہباز دین کی ملازمت میں محض اس لیے خوشحال تھا کہ اسے ہر شام ان کی بیٹیک میں اقبال کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی۔ وہ اقبال کو خوش کرنے کے لیے بار بار حقہ بھرتا رہتا۔ اور اس کی جگہ کی آگ کو پھونکنوں سے سٹگاتا رہتا۔ شاید اس لیے کہ وہ اس بہانے سے اقبال کو ذرا قریب سے نظر مبرا کر دیکھتا رہے۔ یہاں بجلی کے پھٹکے تھے اور برآمدوں میں شیش کے پردے جن کی عطرینوں سے اس محفل کی فضا معطر رہتی تھی۔ نواب سر ذوالفقار علی خاں کا دیرینہ ملازم نقو آجلی وردی پہنے کمر پر سنہری مٹی ہاند سے جب چاندی کا حقہ بھر کر لاتا تو نواب سر ذوالفقار علی خاں خود اٹھ کر دروازے تک جاتے اور حقہ کے ہاتھ سے حقہ لے کر اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے لاتے اور اقبال کی نشست کے سامنے رکھ دیتے۔ حکیم شہباز دین کی بیٹیک میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اس محفل میں اقبال کے سوا سب لوگ نئے تھے۔ ہاں میں سامنے کی طرح اقبال کے ساتھ ساتھ ضرور رہتا تھا۔

نواب سر ذوالفقار علی خاں کے احباب میں شیخ اصغر علی اور مرزا جلال الدین کو خاص قرب حاصل تھا۔ ان کے علاوہ اس محفل میں جو لوگ قریب قریب ہر شام آ بیٹھتے تھے ان میں امرتسر کے ایک مشہور سوداگر چودھری غلام رسول کٹھوالے کے بڑے بیٹے چودھری دین محمد اور لاہور کے ایک صاحبِ ثروت ٹھیکیدار چودھری محمد بخش کے بیٹے چودھری فتح محمد بھی تھے۔ کبھی کبھی حضرت گرامی حبیب جانہ صر سے لاہور آتے تو اکثر نواب سر ذوالفقار علی خاں کے دولت گدسے پر ہی مقیم ہوتے اور جب تک وہاں

بنے اس محفل کی رونق اور بڑھ جاتی۔ مرزا میر جگندر سنگھ جو نواب سرودا الفقار علی خاں کے ساتھ ریاست پٹیالہ میں وزارت کے منصب پر فائز رہے تھے وہ اور ان کے چھوٹے بھائی سردار امراد سنگھ بھی جو انگریزی زبان کے ایک مشہور شاعر تھے جب لاہور آئے تو ہر شام کو اس محفل میں سرود شریک ہوتے۔ اقبال کے ایک اور شیدائی سید بڈے شاہ جو امرت سر کے سادات کے ایک مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں آنریری جمنسٹ بھی تھے۔ ہفتے میں دو تین مرتبہ فرور لاہور آتے اور اقبال کے فیض صحبت سے بہرہ مند ہوتے۔ شیخ الصغر علی لاہور کے قانون گوشتیخوں کے ایک ممتاز خاندان کے ایک نامور وکیل تھے۔ یہ ان ہونہار مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے پہلے پبل انگلستان میں، ہر انڈین مول سروس کے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے پنجاب کی فنانشل کمشنری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس زمانے میں ان کا بنگلہ نواب سرودا الفقار علی خاں کے دولت کدے ”زر فشاں“ سے ملتی تھا۔ وہ بہت کم گفتار اور مینیں بزرگ سمجھے۔ لوگوں سے بہت کم ملنے جلتے تھے۔ ان کا رہائش گاہ بس ہی محفل تھی۔

مرزا جندل الدین لاہور کے ایک مشہور محفل خاندان کے ایک نامور بزرگ مرزا اعظم بیگ کے قریبی عزیزوں میں سے تھے۔ وہ بھی ان بابت مسلمان امیر نادوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی تعلیم کی تکمیل انگلستان میں کی اور بیرسٹری کے امتحان میں کامیاب ہو کر جب وطن کو واپس آئے تو وہ کالت کا پیشہ اختیار کیا اور بڑا نام پایا۔ ان کو اوائل عمر ہی سے شعروادب سے لگاؤ تھا اور اس محفل مشاعرہ کی روح و رواں بنے جاتے تھے جو ان کے انگلستان ہانے سے پہلے مرزا اعظم کے صاحبزادے مرزا اسلم بیگ کے دو کلدے پر میرزا خیر حسین ناکم کی سرپرستی میں منعقد ہوتا تھا۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں نواب سرودا الفقار علی خاں کے قانونی مشیر ہونے کی حیثیت سے ویسے تو ”زر فشاں“ میں ان کا آنا جانا قریب قریب سرور ہوتا ہی تھا لیکن جب سے اقبال نے یہاں آنا شروع کیا مرزا جلال الدین اس شمع شمع کے پروانے بن گئے اور ہر شام ہی سے اس محفل میں آ بیٹھتے اور جب تک اقبال بیٹھے رہتے وہ دنیا و مافیہا سے بے غمبہر ان کی باتیں سننے رہتے۔

اس محفل میں کبھی کبھی نواب سرودا الفقار علی خاں کے کچھ انگریز دوست بھی آ نکلتے تھے۔ اور یہی کسی کر کہ اقبال ایٹیا کا ایک عظیم المرتبت مفکر اور شاعر اس مجلس میں موجود ہے اکثر آند و مند ہوتے کہ ان کے اشعار کا انگریزی ترجمہ انہیں بھی سنایا جاتے۔ ان لوگوں کا یہی اصرار نواب سرودا الفقار علی خاں کی مشہور تصنیف ”اے واتس فرام دی ایسٹ“ کی تصنیف کا محرک ہوا جو انہوں نے اس زمانے میں اقبال کے انکار کو ردپ سے متعارف کرنے کی غرض سے لکھی۔ اقبال اس مجلس میں زیادہ تر اپنا اردو کلام بھی پڑھتے تھے۔ لیکن جب حضرت گرائن آجاتے تو وہ زیادہ تر انہی سے مخاطب ہوتے اور انہیں اپنا فارسی کلام سناتے۔ گرائن کا مرتبہ فارسی زبان دان ہیں اس قدر بلند تھا اور اقبال ان کے معیار سخن طرازی کی عظمت کے اس قدر قائل تھے کہ وہ اپنا ہر شعر پڑھ کر ذرا سی دیر کے لیے رگ جاتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ شاید گرائن کی ژرف نگاہی کو اس میں کسی اصلاح کی ضرورت نظر آتی ہو۔

اب بھائی دروازے سے اقبال کی آمد رفت کا سلسلہ قریب قریب منقطع ہو گیا مگر وہ شیخ گلاب دین سے ملنے کے لیے اور مولوی احمد دین وکیل کی مزاج پرسی کے لیے جو اس عرصے میں مسلسل بیمار رہے، کبھی کبھی بھائی دروازے کی طرف آنکلتے اور اس طرح چند لمحوں کے لیے بازار حکیماں کی پرانی محفل کی یاد تازہ ہو جاتی۔ ہاں فقیر نجم الدین د فقیر سید وحید الدین مصنف ”روزگار فقیر“ کے

والدہ جو ابھی تک سلسلہ ملازمت سے منسلک تھے۔ جب کبھی چھٹیوں میں لاہور آتے تو وہ خود ہاکر بہ روزانہیں اپنے مکان لال دہلی میں آتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ اقبال ان کے ساتھ گفتگوں بیٹھے رہتے۔ کبھی ان سے دلربا پر اپنے دلچسپ مذاک سننے اور کبھی تاریخ اسلام کے مختلف ادواریں مسلمانانِ عالم نے جو سروسامانِ یارِ دل کی منزلیں طے کی تھیں، ان کے اسباب پر اپنے خیالات ظاہر فرماتے۔ اور پھر عالمِ اسلامی کے مستقبل پر ان امیہ افراط و تفرات سے سننے والوں کا دل گرما دیتے جن کی جھلک ان کے اشعار میں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ کبھی بھی ایسا بھی ہوا کہ وہ فقیر سید نجم الدین کے اصرار پر اپنا تازہ کلام سناتے۔ ان کی آواز میں ایسا دوا دہر سوز تھا کہ سننے والے جن میں سے اکثر اگرچہ ان کے اشعار کے معنی کی تہ کو نہ پہنچ سکتے مگر ان کی زبان سے ان کے اشعار سن کر جے تاب ہو جاتے۔

اس زمانے میں اقبال کی شاعری مقبول خاص و عام ہو چکی تھی اور ان کا نام ایک ایسا علم بن گیا تھا کہ ہر شعر بھی ان کے نام سے منسوب ہوتا یا شائع ہوتا، لوگ اس کے الفاظ سے نہ صرف متاثر ہی ہوتے بلکہ اس کے مطالب کی گہرائیوں پر غور و فکر کرنے لگ جاتے۔ یہ حقیقت ہے کہ اب اقبال کا انداز فکر اور اسلوب بیان ملک بھر کے تعلیم یافتہ طبقوں کے دل پر عموماً اور مسلمان نوجوانوں کے دل پر خصوصاً ایسا حاوی ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اسلام کے مستقبل کو اسی آئینے میں دیکھنے لگے تھے اور ملک کا ہر بڑا دہلیز ان کی تصنیفات کو حوزہ جان سمجھ کر اپنے سینے سے لگاتے پھرتا تھا۔ مناسب معلوم ہو تب کہ مشرق کے اس عظیم الشان شاعر کی تصانیف کی اشاعت کی تعیین کر دی جاتے کہ اس سے ان کی شاعری کے دور ارتقاء کی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اقبال کی بعض نظمیں جو ”بانگ درا“ میں شائع ہوئیں، ان کی شاعری کے دور ارتقاء کی ابتدائی منازل کی نشان دہی کرتی ہیں مگر ایک مجموعہ کی شکل میں وہ ۱۹۲۴ء ہی میں دیوبند طبع سے آراستہ ہوئیں۔ اس سے پہلے ان کی کتابیں ”اسرار خودی“ ۱۹۱۲ء میں، ”رموز خودی“ ۱۹۱۸ء اور ”پیام مشرق“ ۱۹۲۲ء میں شائع ہو چکی تھیں۔ ان کی دوسری کتابیں ”زبورِ عجم“ ۱۹۲۴ء میں، ”جاوید نامہ“ ۱۹۳۲ء میں، ”بالِ جبریل“ ۱۹۳۵ء اور ”پس چہ باید کہ اسے اقوامِ مشرق“ ۱۹۳۹ء میں، ”غربِ کلیم“ بھی ۱۹۳۶ء میں اور ”ارمغانِ جہان“ ان کے انتقال کے بعد ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئیں۔ بلاشبہ اکبر الہ آبادی کے اشعار نے درپردہ ہندوستان کے رہنے والوں کی آنکھوں پر سے وہ پردہ اٹھا دیا جو مغربی تعلیم اور تہذیب نے ان پر ڈال رکھا تھا۔ کبھی اقبال کے ان غیر مبہم نظریات نے جوان کے اشعار کے افق پر درخشاں ستاروں کی طرح ابھرا بھر کر ایک نئی صبح زندگی کا پیغام دیتے ہیں مغربی تہذیب کا وہ قلم سار کر دیا جو مغربی تعلیم کی بنیادوں پر طلبہ کے ذہن میں استوار ہوا تھا۔

اقبال کو ۱۹۲۴ء میں کچھ تو دوستوں کے کہنے سننے سے اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ دروگرہ کے پرانے مریض کے علاوہ کئی اور پھوٹے چھوٹے عوارض کے باعث ان کی صحت روز بروز گرتی چلی جا رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں جاوید، منیر اور ان کی والدہ کے لیے کسی مستقل جائے سکونت کا سامان ہو جائے تو اچھا ہے۔ انھوں نے پہلے تو فیروز پور روڈ کے اس محلے پر جواب کو تین روز ڈکھلاتا ہے تو اب سرزادہ فقار علی خان کے دولت کدے کے قریب زمین کا ایک ٹکڑا جو لالہ وصیت رائے وکیل کی کوٹھی کے وسیع احاطے میں خالی پڑا تھا خریدنے کا فیصلہ کیا۔ لالہ وصیت رائے ایک مشہور وکیل اور پنجاب نیشنل بینک کے مینیجر ڈائریکٹر ہونے کے علاوہ شعرو سخن کا ذوق بھی رکھتے تھے اور اقبال کا کلام سننے کا ان کو اس وقت ہی سے شوق ہو گیا تھا جب انھوں نے ۱۹۰۹ء کے دسمبر میں بازارِ میکان کے مشاعرے میں اپنی پہلی غزل پڑھی تھی۔ شور و غش کی اس اشاعت میں جس میں

اس مشاعرے کی روڈ اچھی تھی۔ لاد و صفت راستے کا نام بھی موجود ہے۔ حقیقت میں ان کا یہی ذوق سخن اس بات کا محرک ہوا کہ انہوں نے اقبال کو اس زمین کے ٹکڑے کی بار بار پیشکش کی۔ لیکن اقبال حسب تعاضات طبعیت اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ اور جب انہوں نے اس زمین کو خرید کر کوٹھی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت مرگنگارم اسے اپنے ہسپتال کے لیے خرید چکے تھے۔ آخر کار میو روڈ پر جواب انہی کے نام کی مناجت سے "اقبال روڈ" کہلائی ہے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور اس پر جاوید منزل کی تعمیر ہوئی اور اقبال ۱۹۴۳ء میں سیکلوڈ روڈ سے اٹھ کر جاوید منزل میں آ گئے۔ جب تک وہ میٹھلوڈ روڈ پر ایک کمرے کی کوٹھی میں رہے۔ اس کا فرنیچر وہی رہا جو انارکلی کے مکان اور مورین لال کی کوٹھی میں تھا۔ جب جاوید منزل میں آئے تو اس کی آرائش کے لیے نیا فرنیچر خریدا گیا۔

میں نے اقبال کے ان اجاب کے نام گنوا دیے ہیں جو ۱۸۹۵ء سے ۱۹۲۲ء تک بازار نیکیماں کی بیٹھک میں ان کے مشربیک بہت رہے اور پھر ان کے ان مجلسوں کا بھی ذکر کر دیا ہے جنہیں نواب سرزاد الفکار علی خاں کے دوست محمد سرفراز خان میں ان کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔ لیکن جب اقبال کے دل میں ملک کے سیاسی معاملات پر غور و فکر کرنے کا خیال پیدا ہوا اور یہ انہماک روز بروز مستحکم ہوتا گیا تو ان اجاب کی نوعیت بھی بدل گئی۔ اب تک اقبال کے جو دوست تھے وہ اسی کی ذات کے شیدائے ان کے شعر کے دلدادہ تھے۔ انہیں اقبال کے سیاسی تصورات بلکہ میں اگر یہ بھی کہوں تو حقیقت سے دور نہ ہو گا کہ انہیں ان کے فلسفیانہ نظریات سے بھی کوئی لگاؤ نہ تھا، اُس زمانے کے آفریقہ میں جب وہ سیکلوڈ روڈ پر رہتے تھے اور اُس زمانے میں جب وہ میو روڈ پر رہنے لگے اُن کے ہاں ان کے انہماک کا جھٹکا رہتا تھا جنہیں ملک کی سیاسیات میں دخل تھا اور جیسا کہ اقبال کے سرمایہ نگار نظر سے استناد دینا چاہئے تھے اور ان کے نام کی عظمت کو سیاست کی بساط پر اپنی پائیں تلنے اور اپنے مہرے بڑھانے کا آزاد کار بنانا چاہتے تھے۔ اب اقبال کی مجلسیں شعرو سخن کی دلکشی سے عاری ہو چکی تھیں اور ان کی روز افزوں علالت طبع نے اقبال سے ان کے چہرے کی گفتگو کی حلاوت چھین لی تھی۔ ان کے چہرے پر اکثر فکر و تردد کے آثار نظر آتے تھے اور کبھی کبھی ان کے آواز میں اس درد و کرب کی گہری گیریں بھی دکھائی دینے لگتی تھیں جنہیں وہ اپنے صبر و ضبط سے اپنے ہم نشینوں پر ظاہر کرنا نہ چاہتے تھے۔ ان کی آواز میں جو کس زمانے میں اپنے پُرسوز ترنم کے باعث سننے والوں کی سماعت کے لیے اپنے دامن میں سامان صبر و بردباری سرور و نشاط لیے رہتی تھی۔ اب کسی قدر کڑھت ہو چلی تھی اور بخت الصوت کی وجہ سے اس کی روانی اور آتش بیانی میں بھی فرق آ گیا تھا۔ ہاں! ان کے پرانے اور نئے نیاز مندوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو اب بھی محض اقبال کی ذات سے وابستہ تھے۔ نہ تو انہیں ان کے شعرو شعرو سخن سے کچھ ایسا لگاؤ تھا اور نہ ان کے سیاسی تصورات سے۔ وہ تو اس اقبال کی مجلس میں بیٹھنے اور ان کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے ہی کو اپنی زندگی کا مال اور اپنی قلبی مسرت کا سرمایہ سمجھتے تھے اور فقط ان کی ہاں میں ہاں ملانے اور کچھ بھی وہ کہیں لے بلا جیل و بستہ نہ رہنا ان کے نزدیک ان کی اس عقیدت کا جو انہیں اقبال سے تھی ایک حقیر نہاد نہ تھا۔ ایسے لوگوں میں چودھری محمد حسین، خواجہ عبدالرہیم، راجہ حسن اختر، سید بشیر حیدر، میاں محمد شفیع، سید نذیر نیازی، مرزا جلال الدین، مرزا احمد یار خاں، دولتانا، حکیم محمد حسن قرشی، مولانا عبدالحجید سالک اور مولانا غلام رسول قمر کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس شمعِ علم و فضل کے انہی پروانوں میں سے یہ

نیاز مند بھی تھا۔ مگر میرے قلب کی کیفیت اس زمانے میں اقبال کی مجلس میں میٹھ کر جیشہ کچھ دگرگوں سی ہو جاتی تھی کیونکہ ان سب لوگوں میں صرف ایک میں ہی محتاج جس نے اقبال کے شباب کا طلوع اور اس کا مروجہ دیکھا تھا۔ باقی سب لوگ ان کی زندگی کے اُس دور میں اُن سے متعارف ہوئے جب ان کے تصورات کا آفتاب ترنصفت النہار پر تھا مگر ان کی جراتی کی دُوب پ دُمل چکی تھی۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اقبال کو اپنی تاریخ پیدائش کے متعلق کچھ ایسا صحیح علم نہ تھا۔ جب وہ ایک طویل بیماری کے باعث بہت ضعیف ہو گئے اور اس وقت ان کا یہ اندازہ تھا کہ ان کی عمر ساٹھ برس سے تجاوز کر چکی ہے تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میں زیادہ دیر تک زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری عمر ۶۳ برس سے زیادہ نہ ہو جائے اس لیے کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چنانچہ یقینی طور پر معلوم ہو سکا۔ ۶۳ برس کی تھی۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بڑی دبی دبی اور پُر حوز آواز میں اپنا یہ شعر پڑھا:

س

ردِ بَشَرِ اقبالِ راست او

در جہاں ہم پردہ دارِ راست او

پھر ان کی آواز بھڑکتی اور سہمیوں بھر کر رو سنے لگی۔ مولانا عبدالحمید سائکت نے بھی اپنی کتاب ”ذکر اقبال“ میں ان کی ولادت ۲۴ ذوالحجہ ۱۲۸۹ھ مطابق ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء لکھی ہے۔ اس حساب سے اقبال کی عمر ان کی وفات کے وقت ۶۵ برس کی ہوتی ہے۔ اس تاریخ کا ماخذ غائبانہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطاء محمد کا بیان ہے۔ اگر یہ تاریخ صحیح ہوتی تو اقبال کی حسرت دل ہی دل میں رہ جاتی اور ۶۳ برس کی عمر سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی آرزو بردہ آتی۔ لیکن خدا فیقرتید و حید الدین کو جزا سے خیر دے کہ انہوں نے اپنی کتاب ”ردِ گداز فقیر“ میں بڑی تحقیق کے بعد اقبال کی پیدائش کی تاریخ ۹ نومبر ۱۸۷۴ء لکھی ہے۔ اس حساب سے اقبال کی عمر ۶۱ برس کی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس تاریخ پر اعتبار کیا جائے تو اقبال کی آرزو پوری ہو گئی اور وہ ۶۳ برس کی عمر سے پہلے ہی واصلِ جنت ہو گئے۔ س

دورِ با باید کہ تا یک مردِ حق پیدا شود

بایزید اندر خواساں یا اولیں اندر قرن

اور یقیناً اقبال وہ مردِ حق تھا جو قرنِ باقرن کے بعد پیدا ہوا اور اب شاید دورِ پر دہ گزر جائیں تو بطنِ گیتی ایسا مردِ حق پیدا کر سکے گی اور گردشیں لیں و نہاد اس نہاں خانہ ہستی کے ہزار در ہزار مہرِ نازش کئی چل جائے مگر وہ دانا تے راز بھر بیاد ہو گا جو ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو عالمِ اسلام کو ایک حیاتِ نو کا پیغام دے کر خود موت کی آغوش میں سو گیا۔

اقبال نے اپنی علالت کے زمانے میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر کے ایک رباعی کہی تھی:

س

مردِ رفته باز آید کہ ناید

نیسے از حجاز آید کہ ناید

سر آمد روزگار این فقیرے

دگر دانائے راز آید کہ نماید

اس رباعی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کے ذہن میں اس مکان کا ایک ذرا سا شائبہ ضرور موجود تھا کہ شاید آئندہ کسی زمانے میں پروگیا سے پارینہ روزگار کا کوئی دانائے راز پھر پیدا ہو جائے مگر یہ جو اپنے بچپن سے ان کی وفات کے وقت تک ساتے کی طرح ان کے ساتھ ساتھ رہا ہوں اور روزِ فطرت کے اس رازدان کی قدرتِ فکر و نظر سے خوب واقف ہوں کہ ملتا ہوں کہ اس باب میں انھیں کا یہ شعر ایک قولِ فیصل ہے : اے

حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا

رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا

اقبال اور قیام یورپ

کسریٰ منہاس

۲۹ دسمبر ۱۹۰۵ء کو اقبال پنجاب کے قدیم شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب بری تیز کو پہنچے تو کتب میں جھلنے لگے، بعد ازاں غلام حسن کے کتب میں معارف دین کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ پھر علامہ سید میر حسن کے سپرد ہوئے جہاں انہوں نے عربی و فارسی ادب سے استفادہ کیا اور شفیق استاد کی رہنمائی میں زبردست استعداد ہم پہنچائی اور ادب کے مشکل ترین مقامات اذریکے۔ استاد اور شاگرد میں والہانہ محبت و عقیدت تھی اور یہ تعلقات مدت الطرح تک قائم رہے۔ ۱۸۹۱ء میں مشن ہائی سکول سے ایسٹورنٹریکل سکول امتحان میں کامیابی حاصل کی اور ۱۸۹۳ء میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ۱۸۹۵ء میں سیکرٹری مشن ہائی سکول سیالکوٹ کے امیدوار کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی سے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں کامیابی سے جھکا رہے۔ اسی سال گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور ۱۸۹۷ء میں بی اے سائنس ڈویژن میں کیا۔ ۱۸۹۸ء میں لاہور سکول میں داخلہ لیا، ۱۸۹۹ء میں ایم۔ اے فلسفہ میں کامیابی حاصل کی۔ یکم جنوری ۱۹۰۱ء سے ۳۱ اگست ۱۹۰۵ء تک اسلامیہ کالج لاہور، اور پبلک کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور میں علی الترتیب تدریسی فرائض انجام دیتے رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور ہی سے یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے تعلیمی بھرتی اور یکم ستمبر ۱۹۰۵ء کو لاہور سے روانہ ہوئے چنانچہ فراتے ہیں اس

چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے

خراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو

۲ ستمبر ۱۹۰۵ء کو دہلی پہنچے اور آستانہ حضرت نظام الدین اویا کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اقبال کی جو دعائیں نظم "النجاة مسافر" کے عنوان سے بائبل درامیں ہے اس سے ان کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ ۳ ستمبر کو دہلی سے روانہ ہوئے۔ ۴ ستمبر بمبئی اور ۵ ستمبر کو بحری جہاز کے ذریعے ۶ ستمبر کو لندن پہنچے۔ اقبال نے لاہور سے دہلی، دہلی سے بمبئی اور بمبئی سے لندن پہنچنے کی روٹ اور اپنے دو خطوں میں بیان کی ہے۔ یہ دونوں خط کتب کثیرہ کے مصنف اور صحافی مولوی انشا اللہ خاں (۱۸۷۰ء - ۱۹۲۸ء) کے نام ہیں جو دلچسپ معلومات سے لکھیں۔ یہ دونوں خط ہفت روزہ "وطن" میں شائع ہوئے تھے۔ پہلا خط ۱۲ ستمبر کو اور دوسرا خط ۲۵ نومبر ۱۹۰۵ء کو لکھا گیا جو ہفتہ وار اخبار "وطن" نمبر ۹، اکتوبر ۱۹۰۵ء اور ۲۲ دسمبر ۱۹۰۵ء میں علی الترتیب شائع ہوئے۔ ان دونوں خطوں کا متن "مقالات اقبال"

لے "اقبال درون خاد" کے مصنف نے اقبال کی تاریخ ولادت ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء اور ۹ نومبر ۱۸۷۷ء اختلاف کیا ہے اور اپنے دعوے کے ثبوت میں معتادہ لائل دیئے ہیں۔ یہ بحث کتاب مذکور میں صفحہ ۱۵۳ سے ۱۶۳ تک پھیلی ہوئی ہے۔ لے ذکر اقبال ص ۱۱

ترہ سید عبد الواحد معینی سے بنی و عن ذیل میں درج ہے :

(۱)

السلام علیکم

مخدوم محرم مولوی صاحب

آپ سے رخصت ہو کر اسلامی شان و شوکت کے اس قبرستان میں پہنچا جسے دہلی کہتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر خراجہ بیند حسن نظامی اور شیخ نذیر محمد صاحب اسمٹفٹ دارس موجود تھے۔ چھوڑی دیو کے لیے شیخ صاحب موصوف کے مکان پر قیام کیا۔ ازاں بعد حضرت محبوب الہی کے مزار پر حاضر ہو اور تمام دن وہیں بسر کیا۔

اللہ اللہ حضرت محبوب الہی کا مزار بھی عجیب جگہ ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دہلی کی پرانی سوسائٹی حضرت کے قدموں میں مدفون ہے خواہ حسن نظامی کیسے خوش قسمت ہیں کہ ایسی خاموش اور عبرت انگیز جگہ میں قیام رکھتے ہیں۔ شام کے قریب ہم اس قبرستان سے رخصت ہونے کو تھے کہ میر نیرنگ نے خواجہ صاحب سے کہا کہ دارغالب مرحوم کے مزار کی زیارت بھی ہو جائے کہ شاعروں کا جی یہی ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب موصوف ہم کو قبرستان کے ایک ویرانے گوشے میں لے گئے جہاں وہ گنج معانی مدفون ہے جس پر دہلی کی خاک ہمیشہ ناز کرے گی جسمن اتغافق سے اُس وقت ہمارے ساتھ ایک نہایت خوش آواز لڑکا ولایت نام تھا اس ظالم نے مزار کے قریب بیٹھ کر جع دل سے تری مٹا کر جسگہ میں اُتر گئی

کچھ ایسی خوش الحانی سے گاتی کہ سب کی طبیعتیں متاثر ہو گئیں، بالخصوص اس نے جب پر شمر پڑھا ہے

وہ بادۂ شبانہ کی سرمینیاں کہاں

اُٹھیں ! بس اب کہ لذتِ خوابِ سحر گئی

تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا آنکھیں پر نیم ہو گئیں اور بے اختیار لوج مزار کو بوسہ دے کر اس حسرت کدہ سے رخصت ہوا۔ یہ سماں اب ہمک ذہن میں ہے اور جب کبھی یاد آتا ہے تو دل کو تڑپا جاتا ہے۔

اگرچہ دہلی کے کھنڈر مسافر کے دامن دل کو کھینچتے ہیں مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہر مقام کی سیر سے عبرت اندوز ہوتا۔ شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے میں فاتحہ پڑھا۔ داراشکوہ کے حرا کی خاموشی کے کانوں سے ”ہو الوجود“ کی آواز سُنی اور دہلی کی عبرتناک سرزمین سے ایک ایسا اخلاقی اثر لے کر رخصت ہوا جو صفو دل سے کبھی نہ مٹے گا۔

۳ ستمبر کی صبح کو میر نیرنگ اور شیخ محمد اکرام اور باقی دوستوں سے دہلی میں رخصت ہو کر بمبئی کو روانہ ہوا اور ہم کو خدا خدا کر کے اپنے سفر کی پہلی منزل میں پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن پر تمام ہوٹلوں کے ٹکٹ ملتے ہیں مگر میں نے ٹامس گلک کی ہدایت سے انگلش ہوٹل میں قیام کیا اور تجربے سے معلوم کیا کہ یہ ہوٹل ہندوستانی طلبہ کے لیے جو ولایت جا رہے ہوں نہایت موزوں ہے۔ ریلوے اسٹیشن یہاں قریب ہے۔ گھاٹ یہاں سے قریب ہیں۔ ٹامس گلک کا دفتر یہاں سے قریب، غرض کہ ہر قسم کا آرام ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہر کے باقی تمام ہوٹلوں کی نسبت ارزاں ہے۔ صرف تین روپے پور میہ دو اور ہر قسم کا آرام حاصل کرو۔ یہاں کا منتظم ایک پارسی پیر مرد ہے جس کی شکل سے اس قدر تقدس ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو ایران کے پرانے خنور (نبی) یاد آ جاتے ہیں۔ دکان داری نے اسے

ایسا غر سکھایا ہے کہ ہمارے بعض علماء میں باوجود عبادت اور مرستہ کامل کی محنت میں بیٹھنے کے بھی انگار پیدا نہیں ہوتا۔ ہار لاتی نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

”محنت ہی بہت بڑی عبادت ہے“

میرے دل پر اس پیر مرد کی صورت کچھ ایسا اثر کرتی تھی کہ بعض اوقات اُسے دیکھ کر میری آنکھیں پُر نہم ہو جاتی تھیں۔ لیکن جب اس کی وقت میرے دل میں اندازہ سے زیادہ ہو گئی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا بیان جس وجہ سے ضروری ہے۔ میں ایک شام نیچے کی منزل میں کڑی پر ہتھ پڑنا کہ پارس پیر مرد کے سے باہر نکلا۔ اس کی بغل میں شراب کی ایک بوتل تھی۔ جب اُس نے مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ اور میں نے دُور سے تاڑ کر آواز دی کہ سپیٹھ صاحب! ہم سے کیوں چھپاتے ہو۔ خوشی سے اس کا شوق کرو۔ ذرا مسکرایا اور کچھ پتے ہوئے بھی تھا، بولا: ۱۷

شراب ساق پینے سے بھی گم ہو جاتا ہے

میں نے سن کر کہا، واہ رے بڑے خدائیری مرد را از کسے اور تیری پرانی شاخ سے بہت سایہ نورس پیدا ہو کر بیٹی کھیت باڑی میں بکتا پھرے۔

اس ہل میں ایک یونانی بھی آکر مقیم ہوا جو ٹوٹی پھوٹی سی انگریزی بولتا تھا۔ میں نے ایک روز اس سے پوچھا۔ تم کہاں سے آتے ہو؟ بولا چین سے آیا ہوں۔ اب ٹرانسوال جاتے گا۔ میں نے پوچھا تم چین میں کیا کام کرتے تھے؟ کٹے انگار، سوراگری کرنا تھا۔ لیکن چینی لوگ ہماری چیزیں نہیں خریدتے۔ میں نے سن کر اس سے کہا کہ ہندوؤں سے تو یہ افیم ہی غطفند بکھلے کہ اپنے ملک کی صنعت کا خیال رکھتے ہیں۔ شاہ اشلیو! شاہ اش! ایند سے بیدار ہو جاؤ۔ ابھی تم آنکھیں مل رہے ہو۔ اس سے دیگر قوموں کو اپنی اپنی فکر چٹ گئی۔ ہاں ہم ہندوستانیوں سے یہ توقع نہ کر کہ ایشیا کی تجارتی عظمت از سر نو قائم کرنے میں تمہاری مدد کر سکیں گے۔ ہم شغف ہو کر کام کرنا نہیں جانتے۔ ہمارے ملک میں محنت اور مروت کی بوبانی نہیں رہی۔ ہم اس کو چننا مسلمان سمجھتے ہیں جو ہندوؤں کے خون کا پیانا ہو۔ اور اس کو ہندو خیال کرتے ہیں جو مسلمان کی جان کا دشمن ہو۔ ہم کتاب کے کیرے ہیں اور مغربی دماغوں کے خیالات ہمارے خوراک ہیں۔ کاش غلی بنگالہ کی موہیں ہیں غرق کر ڈالیں۔ مولوی صاحب میں بے اختیار ہوں۔ کٹے تھے سفر کے حالات اور بیٹھ گیا دغلا کرنے۔ کیا کروں اس سوال کے متعلق تاثرات کا نجوم میرے دل میں اس قدر ہے کہ اپنا اوقات مجھے مجنوں سا کر دیا اور کر رہا ہے۔

اب تک سب میں کھانے کے کمرے میں تھا کہ دو غنٹہ میں میرے سامنے آ بیٹھے، شکل سے معلوم ہوتا تھا کہ یورپ میں ہیں۔ فرانسیسی میں باتیں کرتے تھے۔ آخر جب کھانا کھا کر اٹھے تو ایک نے کسی کے نیچے سے اپنی ترکی ٹوپی نکال کر پہنی، جس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی ترک ہے۔ بری طبیعت بہت متاثر ہوئی اور مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ کسی طرف سے یہ ملاقات ہو۔ دوسرے روز میں نے خواہ مخواہ باتیں شروع کیں۔ یورپ کی اکثر زبانیں سوائے انگریزی کے جانتا تھا۔ میں نے پوچھا، فارسی جانتے ہو۔ بولا: بہت کم۔ پھر میں نے

فارس میں اس سے گفتگو شروع کی لیکن وہ مجھ سے غلط فہم ہو کر پھر پھر ٹوٹی چوٹی عربی میں اس سے باتیں کیں۔

یہ نوجوان ترک یونگ ترک پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور سلطان عبدالحمید کا سخت مخالف ہے۔ باتوں باتوں میں مجھے معلوم ہوا کہ شاعر بھی ہے۔ میں نے درخواست کی اپنے شعر سناتاؤ۔ کچھ لگا میں کمال بے ذرگی کا سب سے مشہور زندہ شاعر کا شاگرد ہوں اور اکثر پرفیکل معاملات پر لکھتا ہوں۔ کمال بے کے جو اشعار اس نے سنائے سب کے سب عمدہ تھے۔ لیکن جو شعر اپنے سنائے وہ سب کے سب سلطان کی بھڑکیں تھیں۔ ان میں سے ایک شعر یہاں درج کرتا ہوں، اسے

ظلم و جورن تو سلوچہ برہنے عو ایلور

آدمیت ملک و ملت دشمن عبدالحمید

یعنی کبیر ظلم و جور نے تمام قوم کو مٹا دیا ہے، عبدالحمید آدمیت اور ملک و قوم سب کا دشمن ہے۔

اس مضمون پر اس سے بہت گفتگو ہوئی اور میں نے اس سے بتایا کہ یونگ پارٹی کو انگلستان کی تاریخ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ جس طریق سے رنایا انگلستان نے بتدریج اپنے بادشاہوں سے پولٹیکل حقوق حاصل کیے وہ طریق سب سے عمدہ ہے۔ بڑے بڑے عظیم الشان انقلابوں کا بغیر کشت و خون ہوجانا کچھ خاک انگلستان ہی کا حق ہے۔ ایک روز سر شام میں اور یہ ترک جنٹلمین بمبئی کا اسلامیہ مدرسہ دیکھنے چلے گئے وہاں اسکول کی گراؤنڈ میں مسلمان طلباء کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ہم نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اسکول کے متعلق بہت سی باتیں اس سے دریافت کیں۔ میں نے اس طالب علم سے پوچھا کہ انجمن اس سکول کو کالے کیوں نہیں بنا دیتی، کیا فائدہ نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فائدہ تو موجود ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ایک آن میں موجود ہو سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہاں بڑے بڑے متول سوداگر موجود ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ مسلمان طلباء پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اور اچھے اچھے کالے بمبئی میں موجود ہیں اور جیسی تعلیم ان میں ہوتی ہے ویسی سروسٹ ہم یہاں دے بھی نہیں سکتے۔ یہ جواب سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میرا خیال تھا کہ بمبئی جیسے شہر میں مسلمانوں کا کالے فرد ہوگا کیونکہ یہاں کے مسلمان متول ہیں کسی اور قوم سے پیچھے نہیں ہیں لیکن یہاں آکر معلوم ہوا کہ متول کے ساتھ ان میں عقل بھی ہے۔ ہم پنجابیوں کی طرح احمق نہیں ہیں ہر چیز کو تجارتی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور نفع و نقصان پر ہر پہلو سے غور کر لیتے ہیں۔

فرض کہ بمبئی (فدا اسے آباد رکھے) عجیب شہر ہے، بازار کشادہ، ہر طرف پختہ سرب فلک عمارتیں ہیں کہ دیکھنے والے کی نگاہ ان سے غیر ہوتی ہے۔ بازاؤں میں گاڑیوں کی آمد و رفت اس قدر ہے کہ پیدل چلنا محال ہوجاتا ہے۔ یہاں ہر چیز مل سکتی ہے، یورپ امریکہ کے کارخانوں کی کوئی چیز طلب کر دو فوراً آئے گی۔ ہاں البتہ ایک چیز ایسی ہے جو اس شہر میں نہیں مل سکتی یعنی فراغت۔

یہاں پارسیوں کی آبادی تو سے ہزار کے قریب ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام شہر ہی پارسیوں کا ہے۔ اس قوم کی صلاحیت نہایت قابل تعریف ہے، اور ان کی دولت و عظمت بے اندازہ، مگر اس قوم کے لیے کسی اچھی فیوچر (FUTURE) کی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ عام طور پر سب کے سب دولت کمانے کی فکر میں ہیں۔ اور کسی چیز پر اقتصادی پہلو کے سوا کسی اور پہلو سے نگاہ ہی نہیں ڈال سکتے۔ علاوہ اس کے نہ کوئی ان کی زبان ہے نہ ان کا لٹریچر ہے۔ اور طرز یہ کہ فارسی کو معقارت اور نفرت کی نگاہ سے

دیکھتے ہیں۔ افسوس یہ لوگ فارسی لٹریچر سے غافل ہیں۔ درندہ ان کو معلوم ہونا کہ ایرانی لٹریچر میں عربیت کوئی الحقیقت کوئی دخل نہیں ہے بلکہ زندگی بھگ اس کے رگ وریشے میں ہے اور اسی پر اس کے سکہ کا دار و مدار ہے۔ میں نے اسکول کے پارس لوگوں اور ریڈیوں کو بازاد میں پھرتے دیکھا جیسی کی سورتیں تھیں مگر تعجب ہے کہ ان کی خوب صورت آنکھیں اتنی فیصدی کے حساب سے میٹک پوش تھیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ میٹک پوشی پاریسوں کا قومی فیشن ہوتا جاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ ان کے قومی ریفارمر اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتے۔ اس شہر کی تعلیمی حالت عام طور پر نہایت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے ہوٹل کا حجام ہندوستان کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات جانتا تھا۔ گجراتی اخبار ہر روز پڑھتا تھا اور جاپان اور روس کی لڑائی سے پورا باخبر تھا۔ روسی زاد بھائی کا نام بڑی عزت سے لیتا تھا۔ میں نے اُس سے پوچھا، نور دہلی انگلستان میں کیا کرتا ہے؟ بھگور کا لوسا کے لیے لڑتا ہے۔" ہوٹل کے نیچے مسلمان دکاندار ہیں۔ میں نے ایک روز ان سے پوچھا تم اردو پڑھ سکتے ہو؟ کئے لگے، نہیں۔ سمجھ سکتے پڑھنا نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا کہ جب مولوی تمہارا نالہ پڑھنا ہے تو کون سی زبان بولتا ہے؟ مسکرا کر بولا، اردو۔ یہاں پر ہر کوئی اردو سمجھ سکتا ہے اور ٹوٹی پھوٹی بول سکتا ہے۔ ہمارے ہوٹل کا سیٹھ (دہلی ذیل دلا پیر مرد) کبھی ہندوستان نہیں گیا مگر اردو خاصی بولتا ہے۔

میں بمبئی یعنی باب لندن کی کیفیت دیکھ کر حیران ہوں۔ خدا بھانے لندن کیا ہوگا؟ جن کا دروازہ ایسا عظیم الشان ہے۔ اچھا دیدہ خواہ شد۔ ستمبر کو انجے ہم کوٹوریہ ڈاک دگھاٹ پر پہنچے جہاں مختلف کمپنیوں کے جہاز کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں کی دنیا زالی ہے۔ کئی طرح کے جہاز اور سیکنڈ ہینڈ کشتیاں ڈاک میں کھڑی ہیں اور مسافر سے کہہ رہی ہیں کہ سمندر کی وسعت سے نہ در خدا نے جہاز تو ہم تجھے صبح و سلامت منزل مقصود پر پہنچا دیں گے۔ خیر! طبی معائنہ کے بعد میں اپنے جہاز پر سوار ہوا۔ لاہر و صحت رام وکیل لاہور اور ان کے ایک دوست ڈاکٹر صاحب اس روز صبح اتفاق سے بمبئی میں تھے۔ میں ان کا نہایت سپاس گزار ہوں کہ دونوں صاحب مجھے رخصت کرنے کے لئے ڈاک پر تشریف لاتے۔ بہت سے اور لوگ بھی جہاز پر سوار ہوئے۔ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا ایک جہوم ڈاک پر تھا۔ کوئی سنبھے جہاز نے حرکت کی اور ہم اپنے دوستوں کو سلام کہتے اور رومال ہلاتے جو نے سمندر پر چلے گئے۔ یہاں تک کہ مڑیں! دھر! دھر! آکر ہمارے جہاز کو پکڑنے لگیں۔ فرانسیسی قوم کا مذاق اس جہاز کی مددگی اور نفاست سے ظاہر ہے۔ ہر روز صبح کو کئی آدمی جہاز کی صفائی میں مصروف رہتے ہیں اور ایسی غولی سے صفائی کرتے ہیں کہ ایک تنکا تک جہاز پر نہیں رہنے دیتے۔ ملازموں میں مصر کے چند حبشی بھی ہیں جو مسلمان ہیں اور عربی بولتے ہیں جہان کے فرانسیسی افسر نہایت خوش خلق ہیں اور ان کے تکلفات کو دیکھ کر کھنٹو یا داجاتا ہے۔ ایک روز افسر تھنہ جہاز پر کھڑا تھا کہ ایک حسین عورت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اتفاق سے یا غالباً ارادۂ یہ عورت اس افسر کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی گزری۔ ہمارے فوجان افسر نے اس توجہ کے جواب میں ایک ایسی ادا سے جنبش کی کہ ہمارے ملک کے حسین بھی اس کی نقل نہیں اتار سکتے۔

مکنے کا نظام بھی نہایت قابلِ تعریف ہے۔ میز بھی فرانسیسی تکلف کی گواہی دے رہا ہے۔ مگر اس جہاز پر ہم ہندوستانیوں کے لیے ایک بڑی وقت یہ ہے کہ جہاز کے تقریباً سب مسافر فرانسیسی بولتے ہیں۔ انگریزی کوئی نہیں جانتا۔ جہاز کے تمام ملازم فرانسیسی بولتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کو اپنا مطلب سمجھانے میں بڑی وقت ہوتی ہے۔ اگرچہ فرانسیسی جہازوں میں ہر طرح کی آسائش ہے تاہم میری رائے یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انگریز کمپنیوں کے جہازوں میں سفر کرنا چاہیے۔ ان کے مسافر سب کے سب

انگریزی دان ہوتے ہیں اور علاوہ اس کے مسافروں کی کثرت کی وجہ سے جہاز پر بڑی رونق ہوتی ہے۔ ہمارے اس جہاز میں ماٹھ سے زیادہ مسافر نہیں ہیں۔

ہم لوگ رات کو اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں اور صبح سے شام تک تختہ جہاز پر کرسیاں بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے کوئی باتیں کرتا ہے کوئی سہرا ہے۔ کہیں ہیں۔ باز کی جنبش کی وجہ سے طبیعت بہت گہرائی ہے مگر تختہ جہاز پر بہت آرام رہتا ہے۔ میرے تمام ساتھی دوسرے ہی روز مرض بکری میں مبتلا ہو گئے۔ مگر الحمد للہ میں محفوظ رہا۔ مجھ سے اکثروں نے دریافت کیا کہ کیا تم نے پہلے بھی بکری سفر کیا ہے؟ جب میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو وہ حیران ہوئے اور کہا کہ تم بڑے مضبوط آدمی ہو۔ ہمیں سے ذرا آگے نکل کر سمندر کی حالت کسی قدر متلاطم تھی۔ عواجز و غلغلہ صاحب کچھ خفا سے معلوم ہوتے تھے۔ اتنی اونچی اونچی موجیں آتی تھیں کہ خدا کی پناہ۔ دیکھ کر دہشت آتی تھی۔ ایک شب ہم کھانا کھا کر تختہ جہاز پر آ بیٹھے۔ کچھ عرصہ کے بعد سمندر کی سر ہوائ نے ہم سب کو سٹلا دیا۔ مگر فتنہ ایک خوفناک موج نے اچھل کر ہم پر حملہ کیا اور تمام مسافروں کے کپڑے پیگ گئے۔ عورتیں بچے اور مرد نیچے بھاگ کر اپنے اپنے کمروں میں جا سوئے۔ اور بہت توڑی دیر کے لیے جہاز نے ملازموں اور انٹرنل کے مسخر کا باعث بنے رہے۔ راتے میں ایک آدھ بارش بھی ہوئی جس سے سمندر کا تلام نسبتاً بڑھ گیا اور طبیعت اس نظارے کی یکسانیت سے اگٹانے لگی۔ سمندر کا پانی بالکل سیاہ معلوم ہوتا ہے اور موجیں جو زور سے اٹھتی ہیں ان کو سنبھالنے کی ایک کھنی سے پہنچا دیتی ہے اور دُور دُور تک ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا کسی نے سطح سمندر پر زور دے گا لے بکیر ڈالے ہیں۔ یہ نظارہ نہایت دلفریب ہے۔ اگر اس میں موجوں کی دہشت ناک کشاکش کی آمیزش نہ ہو۔ ان کی قوت سے جہاز ایک معمولی کشتی کی طرح جنبش کرتا ہے۔ آسمان اوپر تلے ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مگر آنکھیں چونکہ اس نظارہ سے کسی قدر مائل و فاس ہو گئی ہیں اور نیز جہاز والوں کے چہروں کا اطمینان یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک معمولی بات ہے۔ اس واسطے ہم کو بھی خوف کا احساس نہیں ہوتا۔ یورپین لڑکے لڑکیاں تختہ جہاز پر دوڑے پھرتے ہیں اور محسوس نہیں کرتے کہ جہاز میں ہیں۔

ہمارا ہم سفر ایک پادری ہے جو جزوی ہندوستان سے آیا ہے اور اب اٹلی جا رہا ہے۔ گزشتہ رات مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ فرانسیسی پادری بہت سی زبانیں جانتا ہے اور روسی زبان خوب بولتا ہے۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد پوچھا کہ کونٹ ٹالسٹائی کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے میرے سوال پر نہایت حیرانی ظاہر کی اور پوچھا کہ کونٹ ٹالسٹائی کون ہے؟ مجھے یہ دیکھ کر نہایت تعجب ہوا کہ یہ شخص روسی زبان جانتا ہے اور کونٹ کے مشہور نام سے واقف نہیں ہے۔ میں یہ کھانا بھول گیا کہ جہاز پر دیاسلانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تختہ جہاز کے ایک طرف کمرے کی دیوار پر پتیل کی ایک انگلیٹھی سی لگا رکھی ہے۔ جس میں چند مکڑیاں آگ لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو سگریٹ یا سگار سوزی کرنا ہو اس انگلیٹھی سے ایک بوڑھی اٹھالیں۔

جہاز کے سفر میں دل پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی چیز سمندر کا نظارہ ہے۔ باری تعالیٰ کی قوت لا تناسبی کا جواثر سمندر دیکھ کر ہوتا ہے۔ شاید ہی کسی دوسری چیز سے تنہا۔ جابیت اشریں جو تمدنی اور مدعانی فرائد ہیں ان سے قطع نظر کے ایک بڑا اخلاقی فائدہ سمندر کی ہیبت ناک موجوں اور اس کی خوفناک وسعت کا دیکھنا ہے جس سے مغرور انسان کو اپنے ہیچ محض ہونے کا پورا پورا یقین

ہو جاتا ہے۔ شارع اسلام کی ہر بات قرآن ہوجانے کے قابل ہے۔

بائی انت واقعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آج ۱۲ ستمبر کی صبح ہے۔ میں بہت سیرے اُٹھا تھا۔ چماڑ کے باروب کٹش ابھی تھخے صاف کر رہے ہیں۔ چرافوں کی روشنی جیسی پگھلی ہے۔ آفتاب چشمہ آب میں سے اٹھا ہوا معلوم ہوتا ہے اور سمندر اس وقت ایسا ہی ہے جیسا ہمارا دریا تے راوی۔ شاید صبح کے پڑاؤ پر نظر سے اس کو سمجھایا ہے کہ سکون قلب بھی ایک نایاب شے ہے۔ ہر وقت کی الجھن اور بے نالی اچھی نہیں۔ طبع آفتاب کا نظارہ ایک دردمند دل کے لیے تلاوت کا حکم رکھتا ہے۔ یہی آفتاب ہے جس کے طوع و غروب کو میدان میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے مگر یہاں ہند میں اس کی کیفیت ایسی ہے کہ

نظارہ دین جنیدین شرکان نگاہ دارد

حقیقت میں جن لوگوں نے آفتاب پرستی کو اپنا مذہب قرار دے رکھا ہے۔ میں ان کو قابلِ معذوری سمجھتا ہوں۔ ناسخ مرقوم کیا خوب فرمائے ہیں اس

ہے جی میں آفتاب پرستوں سے پوچھتے

تصویر کس کی ہے ورقِ آفتاب میں

کوٹہ کے ڈپٹی کمشنر صاحب برائٹاؤ کی رخصت سے کہ ولایت جا رہے ہیں اور وہ پادری صاحب ٹالسٹائی کے نام سے ناواقف معلوم ہوتے تھے۔ اس وقت چماڑ کی اوپر کی چھت پر کھڑے اس نظارے کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ یہ پادری صاحب بڑے مزے کے آدمی ہیں۔ ان میں ایک خاص ہنر ہے اور وہ یہ کہ ہر کسی کو باتوں میں لگاتے ہیں۔ انگریزی بولتے ہیں۔ مگر بہت شکستہ اور مجھ کو جب بلاتے ہیں تو ٹالسٹائی کے نام سے۔ کل مجھے پوچھتے تھے تم ہندوستان کا ٹالسٹائی بنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا ٹالسٹائی بن جانا آسان نہیں ہے۔ زمین سورج کے گرد لاکھوں پتھر لگاتی ہے تب کہیں جا کے ایک ٹالسٹائی پیدا ہوتا ہے۔

کوٹہ کے ڈپٹی کمشنر صاحب بڑے باخبر آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کل رات ان سے ہندوستان کے پولیٹیکل معاملات پر بہت دیر تک گفتگو ہوئی رہی۔ عربی اور فارسی جانتے ہیں۔ سرویٹیم میور کی تصانیف کے متعلق گفتگو ہوئی تو کہنے لگے: کاشش یہ شخص ذرا کم متعصب ہوتا مگر خیام کے بڑے مداح ہیں۔ مگر میں نے ان سے کہا کہ اہل یورپ نے ابھی صحابی نجفی کی رباعیات کا مطالعہ نہیں کیا اور عربیام کو کہیں کے فراموش کر گئے ہوتے۔

اب ساحلِ قریب آتا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہمارا جہاز عدن جا پہنچے گا۔ ساحلِ عرب کے تصور نے جو ذوق و شوق اس وقت دل میں پیدا کر دیا ہے اس کی داستان کیا عرض کروں۔ بس دل یہی چاہتا ہے کہ زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کروں۔

اللہ سے خاکِ دینہ کی آبرو

خورشید بھی گیا تو ادھر سر کے بل گیا

اے عرب کی مقدس مرزین تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے مہماروں نے رد کر دیا تھا۔ مگر ایک قیمتی پتھر ہے

خدا جانے کچھ پر کیا افسوں پڑو یا کہ موجود دنیا کی تندیب و تمدن کی بنیاد کچھ پر رکھی گئی۔ باغ کے مالک نے اپنے ملازموں کو مایوں کے پاس چل کاحتمہ لینے بھیجا۔ مکی مایوں نے ہمیشہ ملازموں کو مارپیٹ کے باغ سے باہر نکال دیا اور مالک کے حقوق کی کچھ پروا نہ کی۔ مگر اسے پاک سرزمین اُنکو وہ جگہ ہے جہاں سے باغ کے مالک نے غور و فکر کیا تاکہ گستاخ مایوں کو باغ سے محال کر چھوڑوں کو ان نامسعود پنجوں سے آزاد کرے۔ تیرے ربگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں اور تیری کج رویوں کے سایے نے ہزاروں دلیوں اور سیما فلوں کو تمانتہ آفاقہ سے محفوظ رکھا ہے۔ کاشش میرے پروردگار جسم کی خاک تیرے ریت کے ذروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے۔ ایدہیں آوارگی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ ہو۔ کاشش میں تیرے صواوٹوں میں نہٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر عیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا ایدہ پاؤں کے آبلوں کی پروانہ کرتا ہوں اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں جہاں کی گیوں میں ہلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی۔

المدن مورخہ ۱۲ ستمبر

واقم محمد اقبال

(دہلی) وطن "لاہور نمبر ۳۹، جلد ۵ مورخہ ۱۲ اکتوبر ۱۹۰۵ء)

(۲)

السلام علیکم

مولوی صاحب، محرم و محرم

میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سویرہ ہنگو در ہنگو نکھوں گا۔ مگر چند مدین سے سویرہ تک حالات بہت مختصر تھے۔ اس واسطے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ لندن پہنچ کر مفصل واقعات عرض کروں گا میرے پاس ایک کاغذ تھا جس پر میں نوٹ لیتا جاتا تھا۔ مگر افسوس ہے کہ منزل مقصود پر پہنچ کر وہ کاغذ کہیں کھو گیا۔ یہی وجہ میرے اب تک خاموش رہنے کی تھی۔ شیخ عبدالقادر صاحب کی معرفت آپ کی شکایت پہنچی۔ کل ایک پرائیویٹ خط میں نے آپ کو لکھا تھا۔ دونوں خط آپ کو ایک ہی وقت ملیں گے۔

مدن میں قدیم ایرانی بادشاہوں کے بنائے ہوئے تالاب ہیں اور یہ اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ایک دھوا بارش کا تمام پانی ہر جگہ سے ڈھل کر ان میں جاگرتا ہے۔ چونکہ ملک خشک ہے اس واسطے ایسی تعمیر کی سخت ضرورت تھی۔ میں بوجہ گرمی اور نیز قریظہ کے مدن کی سیر نہ کر سکا۔ انجیزی کے اس حیرت ناک کرشمے کی دید سے محروم رہا۔ جب ہم سویرہ پہنچے تو مسلمان دکانداروں کی ایک کثیر تعداد ہمارے جہاز پر آ موجود ہوئی اور ایک قسم کا بازار تختہ جہاز پر لگ گیا۔ ان لوگوں کی فطرت میں میلان تجارت مرکز ہے اور کیوں نہ ہو۔ ان ہی کے آباؤ اجداد تھے جن کے ہاتھوں میں یورپ اور ایشیا کی تجارت تھی۔ سلیمان اعظم ان ہی میں کا ایک شہنشاہ تھا جس کی وسعت تجارت نے اقوام یورپ کو ڈرا کر ان کو ہندوستان کی ایک نئی راہ دریافت کرنے کی تحریک کی تھی۔

کوئی پہل بیچتا ہے کوئی پوسٹ کارڈ دکھاتا ہے۔ کوئی معرکے پرانے بت بیچتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ذرا سائت اٹھاؤ ہزار برس کا ہے جو ابھی کھنڈر کھونڈنے پر ملا ہے۔ بڑھکھیرے لوگ لاکھوں کو قید کر لینے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے۔ ان ہی لوگوں میں ایک شعبہ باز بھی ہے کہ ایک مرغی کا بچہ ہاتھ میں لیے ہے اور کسی نامعلوم ترکیب سے ایک کے دو بنا کر دکھاتا ہے۔ ایک نوجوان مصری دکاندار سے میں نے مگر کٹ خریدنے سے پاس ہے اور باتوں باتوں میں میں نے اُس سے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ مگر چونکہ میرے سر پر

کے لیے ہماری طبیعت اس مصیبت سے بہت متاثر نہ ہو۔ پورٹ سعید پہنچ کر پھر مسلمان تاجروں کی دکانیں توڑ دیں۔ ہمارے ایک کشتی میں بیٹھ کر مع پارسی ہم سفر کے بندرگاہ کی سیر کر گیا۔ پورٹ سعید جہازوں کو کونٹر میں لے کر دے دیا۔ سب سے بڑا ہے اور سعید پاشا کے نام سے موسوم ہے جس نے یورپ کے بنائے کی اجازت دی تھی۔ عمارت کا نظارہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ شہر چھوٹی موٹی یعنی ہے جس کے متعلق خیال ہے کہ کبھی دنیا کے تجارتی مرکزوں میں سے ایک ہو گا۔ مدرسہ کھا۔ مسجد کی سیر کی۔ اسلامی گورنر کا مکان دیکھا۔ دو چور سو رکنال کا مجسمہ دیکھا جو غرض کہ خوب سیر کی۔ یہاں کے مدرسہ میں عربی لائبریریسی پڑھاتے ہیں۔ جس میں حضرت ابراہیم آباد ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب صورت اور پاکیزہ تصویریں آفس ہیں۔ جہاں مسلمان آباد ہیں۔ وہ جگہ بہت میل ہے۔ یہودی فرانسسیسی، انگریز یونانی، مسلمان وغیرہ دنیا کی تمام اقوام یہاں آباد ہیں۔ یہاں کے جہازیں بڑی بڑی ہیں۔ انہیں جہازیں اور جہازیں شریک کر کے پورٹ آفس میں آیا۔ فہم تقریباً سب مسلمان ہیں اور عرب انگریزی اور عربی بولتے ہیں۔ اس عمارت میں داخل ہو کر میں نے نوٹس پورڈ سے کسی نے عربی الفاظ دیکھے، جن کو ایک لاکھ میں نے نوٹ کر لیا۔ لیکن آفس سے کہہ دیں وہ کاندہ ہی کو گیا۔ پھر ٹکٹ پر سٹ آفس سے غریب کے اندھوں پر ٹکا کر ڈاک میں ڈالے۔ تعجب ہے کہ ان میں سے کسی خط کی رسید نہیں آئی۔ پھر اپنے مسلمان راہنما کو اکثر زبانیں جانتا تھا کچھ انعام دے کر ہماڑ کو دنا۔ یہاں جو پہنچا تو ایک اور نظارہ دیکھنے میں آیا۔ تھوڑا جہاز پر تین اطالین عورتیں اور دو مرد وائیں جہاز ہے تھے اور عرب رقص و سرود ہوا تھا۔ ان عورتوں میں ایک لڑکی جس کی عمر تیرہ چودہ سال تھی نہایت حسین تھی مجھے دیا تھوڑی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس کے حسن نے تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر سخت اثر کیا۔ لیکن جب اس نے ایک چھوٹی سی تھالی میں مسافروں سے انعام مانگنا شروع کیا تو وہ تمام اثر ازل ہو گیا۔ کیونکہ میری نگاہ میں وہ حسن جس پر استغنا کا غارتہ ہو چھوڑتی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انقدر فردوس گوش اور کسی قدیمت نگاہ کے عطاؤں کا کرم روانہ ہوتے اور ہمارا جہاز کمروروم میں داخل ہو گیا۔ یہاں بہت سے چیزیں رستے میں ملتے ہیں جن میں سے بعض کسی نہ کسی بات کے لیے مشہور ہیں۔ لیکن ان کے نظارے کی کیفیت ذہن سے اتر گئی۔ یہ پختہ سلا لکھے ہیں ملاحظہ سے لکھے ہیں۔ اگر میرے نوٹ ضائع نہ ہو جاتے تو امید ہے کہ آپ کے ناظرین کو زیادہ کامیابی کے ساتھ خوش کر سکتا۔

کمروروم کے ابتدائی حصے میں مندر کا نظارہ بہت دلچسپ تھا اور وہاں ایسا اثر تھا کہ غیر موزوں طبع آدمی موزوں ہو جاتے۔ میری طبیعت قدرتا شہر پر اٹل ہو گئی اور میں نے چند اشعار کی غزل لکھی جو حاضر ہے:

مثال پر تو بے خوف ہام کرتے ہیں	یہی نماز ادا صبح و شام کرتے ہیں
خصوصیت نہیں کہ اس میں اسے کلیم تری	شجر عرش بھی خدا سے کلام کرتے ہیں
نیا جہاں کوئی اسے شمع اڑھونڈے کر یہاں	ستم کش تپشس ناتمام کرتے ہیں
عجب تماشا ہے، مجھ کا فرجست کا	صنم بھی کس کے بعد نام کرتے ہیں
ہوا جہاں کی ہے پیکار آفریں کیسی	کمان عدم کے مسافر قیام کرتے ہیں
تھاو لالے کا ترپا گیا سرے جی کو	ہمار میں اسے آتش بجام کرتے ہیں

یہ وہ ایک نفس میں تمام کرتے ہیں
بھلی ہے ہم نفس اس چھ میں خاموشی
کوشش نواؤں کو پابند دام کرتے ہیں
غرض لگا دے بھنل شراب سے جی کی
طلح چیز کو گویا حسرت کرتے ہیں
الہی سر ہے پران غرق پوش میں کیا
کراک نظر سے جوانوں کو رام کرتے ہیں
جو مگر کہ جو تک کے دنیا میں نام کرتے ہیں
میں ان کی بھل حشرت سے کانپتا ہوں
تظاہر دہر میں ہم کچھ تو کام کرتے ہیں
جہاں کو ہوتا ہے عبرت ہماری پستی سے
کہ ہم تو ہم محبت کو عام کرتے ہیں
جہاں نہ لگ تری ہم سے کیونکر اسے حافظ
ہم پر سے نہیں ہم سلام کرتے ہیں
ہرے دھو دھو مازنی کے میداں

جسے نماز کہیں پڑھتے ہیں نماز اقبال

یہ کے دیر سے مجھ کو امام کرتے ہیں

(دانی آئی کے عین کلمہ تھا۔ یہ شعر اس وقت لکھا گیا جب کہ اس ملک کا ساحل نظر کے سامنے تھا)

مارسیز تک پہنچنے میں چھ روز صرف ہوتے۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ سمندر کا آخری حضرت مکمل تھا اور کچھ اس خیال سے کہ اصل راستے میں طوفان کا اندیشہ ہوگا۔ ہمارا کپتان ہمارا ایک اور راستہ سے لے گیا جو معمولی رستے سے کسی قدر لمبا تھا۔ ۲۲ کی صبح کو مارسیز یعنی فرانس کی ایک مشہور تاریخی بندرگاہ پر پہنچے اور پوچھیں آٹھ دس گھنٹے کا وقفہ لیا تھا اس واسطے بندرگاہ کی خوب سیر کی۔ مارسیز کا فوڈ ڈام گربانایت اور کچا پیر تعمیر ہوا ہے اور اس کی عمارت کو دیکھ کر دل پر یہ بات متوش پڑتی ہے کہ دنیا میں مذہبی تاثیر حقیقت میں تمام علوم و فنون کی محرک ہوتی ہے۔ مارسیز سے گاڑی پر سوار ہوئے اور فرانس کی سیر بھی محسوس ہو گئی۔ کھیتیاں جو گاڑی کے ادھر ادھر کھاتی ہیں اسے فرانسیسی لوگوں کا نفس ذائقہ ترشح ہوتا ہے۔ ایک رات گاڑی میں گئی اور دوسری شام ہم لوگ برٹش چینل کو کراس کر کے ڈوور اور ڈوور سے لندن پہنچے۔ شیخ عبدالقادر کی باریک نگاہ نے باوجود میرے انگریزی لباس کے مجھے ڈور سے پہچان لیا اور دوڑ کر بھل گیر ہو گئے۔

مکان پر پہنچ کر رات بھر آرام کیا۔ دوسری صبح سے کام شروع ہوا۔ یعنی ان تمام فراتین کا مجموعہ کی انجام دہی نے مجھے دھو سے جدا کیا تھا اور میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ والسلام

آپ کا

اقبال

انگریز ۲۵ نومبر ۱۹۰۵ء

(انجاء دھو چہرہ ۲۲ دسمبر ۱۹۰۵ء)

ذکرہ دونوں خط اقبال نے اپنی دوست مولیٰ الشافعیہ خان میر ہفت روزہ 'وطن' لاہور کو لکھے تھے۔ ان کا مکمل متن اس لئے

پیش کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کرنے میں آسانی ہو کہ جب اقبال مولانا غلام حسن اور علامہ سید میر حسن صاحبان سے استفادہ علمی کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ تشریف لے گئے، تو ان کے جذبات کیا تھے؟ ان خطوط کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ادیبانے کرام کے حراہوں پر ماضی دینا اور ان کے توسط سے دُعا مانگنے کو فریضہ دینی سمجھتے تھے۔ قوی شخص کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنے کے مستحق تھے۔ نوجوانوں میں تعلیم کا شوق اچھا کرنے کی سہولت تھی۔ فارسی لٹریچر سے غفلت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ موسیقی کے دلدادہ اور شخص پرست تھے۔ مائٹ سٹائی، مائٹا بھوانی، مائٹا کے افکار کا احترام کرتے تھے اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مناظرِ فطرت کے تملکناں اور شیدائی تھے۔ طرد مزاج سے بغور و کمال تھے۔ بدھ مت کی قوتِ مائٹا ہی کا درس دیتے تھے۔ حج بیت اللہ کو روحانی فیوض سمجھتے تھے۔ شارح اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر جان و دل چڑھتے تھے۔ سرزمینِ مجاز سے عشق تھا اور عرب کی زمین کو مقدس سمجھتے تھے اور اس خطے میں رہنے والوں پر رشک کرتے تھے اور براہِ راست کہتے تھے کہ ان کے جسم کی خاک اس سرزمین کے ذوق میں مل کر اس کے بیابانوں میں منتشر حالت میں اڑتی رہے۔ اور یہی ان کی تاریک زندگی کے دنوں کا آخر کار رہی جاتے۔ یہ تاثرات اپنے دل میں لیے ہوئے اقبال سرزمینِ انگلستان میں ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء کو وارد ہوئے اور ان کا کسا ہوا یہ مصرع کتنا صحیح ثابت ہوا:

توڑ کر پنوں کا میں پنجاب کی زنجیر کو

۲۵ ستمبر کو اقبال نے ٹرینی کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ان کی تملکنا زندگی یورپ میں شروع ہو گئی۔ یہاں ای۔ جی براؤن اور اسرار غودی کے مترجم ڈاکٹر نکلسن سے ملاقات ہوئی اور ان سے تبادلاً خیالات کے مواقع میسر آئے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر براؤن

نے کاؤنٹ مائٹا سٹائی ایک مسلح قوم تھا۔ انجیل کا یونانی زبان سے مدد میں ترجمہ کیا۔ جائیداد تھا۔ ایک اچھی زمین کاشتکاروں میں تقسیم کر دی۔ ملکیت کا دھنسی، صف اول کا نعل بھار، اسٹراکٹ کا دلدادہ، ۱۸۶۸ء میں پیدا ہوا اور ۱۹۱۰ء میں وفات پائی۔ اقبال نے پیامِ مشرق میں صحبتِ رفقاء کے حراہوں سے چند شخصیات کو مخاطب کیا ہے ان میں یہ بھی ہیں۔

مے مائٹا قوم بہ (۱۹۰۰-۱۹۰۱ء ق م) بہ صفت کے باقی، پہل دستہ کے ماہر سدھارتھ کے فرزند، نرداں حاصل کرنے کے لیے آل اوراد سے کٹاؤ کشی کر کے بیاضین کیں۔ جھکا پیا ساہ کہ عبادت میں مستغرق رہے۔ پٹنہ میں ایک بڑے درخت کے نیچے حقیقت سے روشناس ہوئے اور رفاہ عام میں اس کی تبلیغ کی۔ ماہر اشوک نے جب بہ صفت اختیار کیا تو یہ مذہب دہی دہی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ پٹنہ اور سارناتھ میں ان کے مجھے آج بھی بہ صفت کے پیرؤں کے لیے مقام زیارت ہیں۔

تے مائٹا (۱۸۰۵ء سے ۱۸۶۲ء تک) اٹلی کا مشہور سیاسی رہنما۔ جمہوری اقدار کو استوار کرنے کے لیے طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہوا۔ جلاوطنی کی مصیبتیں برداشت کیں۔ وہ ادب کا مرد میدان تھا۔ لکھی سیاست کے خاوار میں زندگی بسر الجہاد، جس سے ادب کو بے پناہ نقصان ہوا۔ لکھی سیاست میں کاروائے نمایاں انجام دیے۔

مے ڈاکٹر نکلسن نے اقبال کی مشہور تصنیف اسرار غودی کا ترجمہ انگریزی زبان میں شائع کیا جس سے علامہ اقبال کا تملک ایک مشرقی حکیم فلسفی شاعر کی حیثیت سے یورپ میں ہوا۔ مشہور نقاد ایم فارٹر اور پروفیسر نکلسن نے اس پر بحث و مباحثہ کیے۔ ۱۹۰۶ء میں مائٹا سٹائی۔

اور دار و سارے سے ان کا تعلق زیادہ رہا۔ میکس مگرٹھ فلسفے میں ہیگل کا قبیح تھا اور فلسفے میں ہی الاقوامی شہرت رکھتا تھا سے گاہے گاہے استفادہ کیا۔ تقریباً بیس سال علامہ اقبال نے یورپ میں صاحبِ علم کی حیثیت سے گزارے۔ اس مدت میں کیمبرج سے بی اے کی ڈگری فلسفہ اخلاقی میں، بریٹری کا امتحان اور میکس یونیورسٹی برمنی سے، ۱۹۰۱ء میں THE DEVELOPMENT OF METAPHYSICS IN PERSIAN (ایرانی فلسفہ الہیات) پر ایک مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۰۸ء میں جرمنی سے لندن واپس آگئے اور اسکول آف پولیٹیکل سائنس میں داخل ہوئے اور تقریباً چھ ماہ لندن یونیورسٹی میں پروفیسر آرنلڈ کے قائم مقام پروفیسر کے طور پر رہی کے پروفیسر رہے۔ اس دوران تقریر و خطابت کا شغف جاری رہا اور اسلامیات کے موضوع پر چھپچھپ رہے۔ عام قارئین کے علاوہ اسلام کے نظریات کو خصوصیت سے روشناس کراتے رہے اور اہل علم کی ایک سلیز جاعت کو فائدہ کیا۔

علامہ اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالے کی اشاعت کے بعد یورپ میں اسی کی فلسفہ دان کی دُھج پڑ گئی۔ یہ کتاب چھ ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں قبل اسلامی فلسفہ ایران کے تحت ایرانی تہذیب، زرتشت، مانی و مزدک، دوسرے حصے میں ایران کے نو فلاطونی ارسطائیتی، ابن مسکویہ (انسانی علت کا وجود اور انسانی حقیقت علم) وحدت سے کثرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ روح کیا ہے۔ ابن سینا کے نظام فکر پر خیالات۔ تیسرے حصے میں عقلیت کا عروج و زوال کے تحت فلسفہ عقلیت۔ ہم عصری تحریکات فکر عقلیت کے خلاف رد عمل۔ چوتھے حصے میں تصورات اور حقیقت کے مابین تنازع پر تنقید کرتے ہوئے جوہر مابیت، علم کی مابیت، عدم کی مابیت سے بحث کی ہے۔ پانچویں حصے میں تصوف پر اظہار خیال کیا ہے۔ تصوف کا ماحولہ و فرقان سے اس کا جواز، صوفیانہ مابعد الطبیعیات کے پہلو کے تحت حقیقت بطور شاعر الذات ارادے کے، حقیقت بطور جمال کے، حقیقت بطور نور یا فکر کے، حقیقت بطور نور کے، اس میں ایرانی تہذیب کی طرف رجعت، وجودیات، کونیات، نفسیات نیز حقیقت پر حیثیت فکر کے.... ایلچی۔ مذکورہ عنوانات کے تحت علامہ اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ فلسفہ مجسم کے نام سے میر حسن الدین نے ۱۹۲۷ء میں علامہ اقبال کی اہواز سے کیا تھا لیکن یہ کتاب پہلی مرتبہ ۱۹۳۶ء میں طبع ہوئی اور اس کے بعد متعدد ایڈیشن چھپے علامہ نے اس کتاب کے دیباچے میں چند نکات قاری کے سامنے پیش

۱۔ مشہور فلسفی ہیگل کا شاگرد ہو کر فلسفی تھا میکس مگرٹھ کا یہ سبب کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ خدا کا منکر تھا "حالا کہ اس کے مدرس استاد دھما نے ان کو خدا پرست کہا ہے۔

۲۔ پروفیسر سٹامس آرنلڈ اقبال کے مرثیہ استاد ہیں سے تھے جنہوں نے اقبال کی طبیعت کی مناسبت سے انہیں توجہ سے پڑھایا۔ علی تجر اور تلاش کے جذبہ پریقین سے روشناس کرایا۔ شاگرد میں بھی اعلیٰ علمی ذوق پیدا کرنے کی ہمدردی کوشش کی۔ انہوں نے اقبال کی غیر معمولی قابلیت کا صحیح اندازہ لگایا اور جس کے نتائج بھی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیے۔ گورنمنٹ کالج لاہور، لندن یونیورسٹی، دونوں میں اقبال کے معاون رہے۔ اقبال کی تحریروں کو وہ بے حد پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا، اقبال انگریزوں کے شاگرد ہیں لیکن میں ان کی تحریکات سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ اور وہ ان کو خوش قسمت خیال کرتے تھے جو کہ پاس ان کی تحریروں محفوظ ہیں کچھ مسودے جو اقبال کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے پروفیسر آرنلڈ نے محفوظ بھی کر لیے تھے۔

کیے ہیں جو اسی ابداعِ اندیش سے لیے گئے ہیں۔ یہ تہید اگرچہ مقرر ہے لیکن مقرر فیہ کا حکم دہکتی ہے۔ چند خودی گتھے ہیں۔
 مابعد الطبیعی فکر کا شرقی ایرانیوں کی سیرت کے نمایاں خطہ و خال میں سے ہے۔ میرے خیال میں ایرانی ذہنی تعلیمات کا متکل نہیں
 ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی میں اس منظر کا فقدان ہے جو عام واقعات کے مشاہدے سے اساسی اصول کی تفسیر کے ایک نظام تصورات کو
 تبدیل و تشکیل دیتی ہے۔ دقیق النظر و بین کی طرح ایک ایرانی بھی اشیاء کی باطنی وحدت کا تعقل کر لیتا ہے۔ اول الذکر اس وحدت کو انسانی
 تجربے کے تمام پہلوؤں میں منکشف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کے پوشیدہ وجوہ کی مختلف پیراؤں میں توضیح کرنا چاہتا ہے اور
 آخر الذکر خاص کلیت سے مطمئن نظر آتا ہے۔ اور اس کلیت کے باطنی مظلوم کی تحقیق و تعقیب کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایرانیوں کا متلی کا سا
 بے تاب تخیل گویا ایک سیرمستی کے عالم میں ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف اڑتا پھرتا ہے اور وسوسہ چمن پر بحیثیت مجرمی نظر ڈالنے کے
 ناقابلِ نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے گہرے سے گہرے افکار اور جذبات غیر زبوا اشار (غزل) میں ظاہر ہو سکتے ہیں جو اس کی فنی
 طاقات کا آئینہ ہیں۔ ایک ہندی بھی ایک ایرانی کی طرح علم کے ایک اعلیٰ مہذذ کو غرضت کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن وہ ایک تجربے سے دوسرے
 تجربے کی طرف خاموشی کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ ان تجارب کا تجربہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کلیت ان تجارب سے منکشف ہو جائے جو
 ان کی تہ میں پوشیدہ ہے۔ ایرانی کو مابعد الطبیعیات کا بحیثیت ایک نظام فکر کے شعور غرضی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک برہمن اس بات
 کو پوری طرح محسوس کرتا ہے کہ اس نظریہ کو ایک متلی نظام کی صحت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں اقوام کے ذہنی اختلاف کا نتیجہ
 ظاہر ہے۔ اسلامی تصوف کے متکلم کو چھ اصول وحدت کی ایک جامع و محیط تشریح سے واقف ہونے کی خواہش ہو۔ اندلسی فلسفی ابن عربی
 کی ضخیم مہملات کو کھنی پائیں۔

بہر حال اس زبردست ایرانی خاندان کی مختلف شاخوں کی عقلی جدوجہد کے نتائج میں ایک سیرت انگیز مشابہت ہائی جاتی ہے۔ تمام
 تصوری فلسفے کا تجربہ ہندوستان میں ہندو، ایران میں ہما اند اور مغرب میں شریں ہو رہے ہیں جو نظام فلسفہ ہیگل کی زبان میں آزاد مشرقی کلیت
 اور مغربی جبریت کا امتزاج ہے۔

لیکن ایران کی تاریخ فکر ایک ایسے واقعے کو پیش کرتی ہے جو اسی کے لیے مخصوص ہے۔ ایران میں غالباً اسلامی اثرات کی
 دہرے اسلامی فکر مذہب کے ساتھ غیر منفک طور پر متحد ہو گیا تھا اور ایسے منکبری جو نئے نظامات فکر کے بانی تھے ہمیشہ نئی مذہبی
 تحریکات کے بھی بانی رہے ہیں۔ بہر حال عربوں کے حملے کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نو فلاطونی اور سلاطینی نے فلسفہ منہا ص
 کو مذہب سے الگ کر دیا تھا۔ لیکن یہ انفصال و جدائی محض ایک عارضی حادثہ تھی۔ ایرانی فلسفہ جو ایران کی سرزمین کے لیے ایک بدیسی
 پودا تھا۔ بالآخر ایرانی فکر کا بدو لای ملک ہی گیا اور بعد کے حکمران، جن میں ناقدی اور یونانی حکمت کے حامی بھی شامل تھے، اسطو
 اور فلاطون کی زبان پر لے لگ گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ قدیم مذہبی خیالات سے بھی بہت متاثر تھے۔ اس واقعہ کو ذہن نشین
 کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ بعد اسلامی ایرانی فکر کو پوری طرح سمجھنے میں مدد ملے۔

اس تحقیقات کا مقصد جیسا کہ ظاہر ہو جاتے گا۔ ایرانی مابعد الطبیعیات کی آئینہ تاریخ کے لیے بنیاد تیار کرنا ہے۔
 ایسے تبصرے میں جس کا نقطہ نظر خالص تاریخی ہے۔ ایسے فکر کی امید رکھنی چاہیے جس میں مہمت و اپہج ہو۔ تاہم حسبِ ذیل دو امور کی

فوت آپ کی توجہ منقطع کرانے کی جرات کرتا ہوں،

(۱) میں نے ایرانی تفکر کے منطقی تسلسل کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے اور اس کو میں نے فلسفہ جدید کی زبان میں پیش

کیا ہے۔

دہ) تصویق کے موضوع پر میں نے زیادہ سائنٹفک طریقہ سے بحث کی ہے اور ان ذہنی حالات و شرائط کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے جو اس قسم کے واقعہ کو معرض ظهور میں لے آتے ہیں۔ ہذا اس خیال کے برخلاف جو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف اور مختلف عقلی و اخلاقی قوتوں کے باہمی عمل و اثر کا لازمی نتیجہ ہے جو ایک خوابیدہ روح کو بیدار کر کے زندگی کے اعلیٰ ترین منصب العین کی طرف مدھماتی کرتا ہے۔

چونکہ میں ڈیڑھ سہ ماہی واقعہ ہوں اس لیے درشت کے متعلق میری معلومات بالواسطہ ہیں۔ کتاب فنا کے حقہ دوم کے لیے میں نے فارسی و عربی کے اصلی مستودوں اور ان مطبوعہ تصانیف کا مطالعہ کیا ہے جو اس تحقیق سے متعلق تھیں۔ (اقبال اس از فلسفہ غم از صفحہ ۱۲ تا ۱۹)

جب اس کتاب کے ترجمے کی اجازت میرحی الدین صاحب نے علامہ اقبال سے چاہی تھی تو علامہ مرحوم نے ترجمہ کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ ان کو لکھا: یہ کتاب اس سے اٹھارہ سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس وقت سے نئے امور کا انکشاف ہوا ہے اور خود میر خیالات میں بھی بہت سا انقلاب آچکا ہے۔ برسی زبان میں غزالی، طوسی وغیرہ پر علامہ کتابیں لکھی گئی ہیں جو میری تحریر کے وقت موجود نہ تھیں۔ میرے خیال میں اب اس کتاب کا صرف تھوڑا سا حصہ باقی ہے جو تنقید کی زد سے بچ سکے۔ (فلسفہ، ج ۱ ص ۹)

اقبال نے یورپ کا سفر میر و تقریر یا تجارت کی غرض سے نہیں کیا تھا بلکہ ان کے اس سفر کی غرض و غایت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تھا۔ تحصیل علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مغرب کی زندگی کو مشرق کی زندگی سے مختلف پایا۔ ادیت کا دور دورہ تھا۔ روحانیت کا چراغ ٹٹھار رہا ہے۔ خدا اور بندے کے رابطہ کو گہری نظر سے دیکھا اور اس فضا میں اس کا تجزیہ بھی کیا۔ چونکہ پہلو میں بیدار دل اور نظر متصف رہتے تھے۔ اس لیے مغرب کی کوہانہ تعلیم میں دوسروں کی طرح بہرہ نہیں گئے بلکہ اس سمندر میں غوطہ زن بھی ہوئے اور ابھر کر بھی دکھایا۔ دانش کی تربیت بھی کی۔ نظر کو فردوسِ نظر بھی بنایا۔ اہلِ فرنگ کی زیر کی کو مشرقی بصیرت سے جانچا۔ مغربی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے معیار کو بھی پرکھتے رہے اور مشرقی اعلیٰ اقدار سے موازنہ بھی کرتے رہے۔ مختلف ممالک و ممالک میں شریک ہوئے رہے۔ ہنگامہ آرائیوں کے نشاے بھی دیکھے۔ لیکن جب وہاں سے لوٹے تو کچھ سچی سچی وہاں سے لیتے آئے۔ انگلستان اور جرمنی میں ان کی متعلقانہ زندگی کے متعلق مرحوم عطیہ فیضی کی کتاب اقبال از حد معائنہ ثابت ہوتی ہے چونکہ یہ ایک معاصرانہ اور مستند ماخذ ہے جس کے آئینے میں اقبال کی سرگرمیاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان کے ذاتی خاصات و صفات اور استغرافیہ کیفیات، ان کے استاد اور استانیان جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ ان کا نظریہ فن؛ بذلہ سنجی، طرز و ملاقات، مجلسیں اور دعوتیں؛ فلسفیانہ موشگافیاں؛ ادبیت اور شاعری سے متعلق ان کے جذبات و فرہنگ عطیہ فیضی نے اس ضمن میں جو اشارے کیے ہیں ان سے کارآمد نتائج اخذ ہو سکتے ہیں۔ ذیل میں ان ماخذ کی روشنی میں استفادہ کیا جاتا ہے جو دائری کی شکل میں ہیں،

لندن - پہلی اپریل ۱۹۰۷ء

آج مس ایک نے مجھے خاص طور سے یہ کہہ کر مدعو کیا کہ ایک ہوشیار و فیہر سچ کا نام اقبال ہے آپ سے خط کی غرض سے کیمبرج سے آرہے ہیں میں گئی اور اقبال تشریف دے۔ میں نے انہیں بہت سی فاضل پایا۔ عربی، فارسی، سنسکرت سب بخوبی جانتے ہیں۔ بہت ہی نظریات اور باتوں پر ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کس غرض سے لندن آئے ہیں، کہا کہ فلسفہ کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے۔ یورپ میں جو کچھ میسر ہے حاصل کروں گا جرمنی اور فرانس میں جاؤں گا۔ وہاں بہت کچھ ہے وہاں پر نہیں ہے۔ حافظہ کے زیادہ شائق معلوم ہوتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حافظہ کے حافظ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب حافظہ کے رنگ میں ہوتا ہوں، اس وقت ان کی اسپرٹ مجھ میں آجاتی ہے اور میں خود تھوڑی دیر کے لیے حافظہ میں جاتا ہوں۔ مجھے حافظہ کا کلام یاد تھا اسے سناتی رہی۔ انہوں نے فرمایا، میں ایران میں رہ چکا ہوں۔ بابا فغانی فرود پر تھیں۔ ہندوستان میں ان کے اشعار کو کوئی نہیں جانتا کہ بابا فغانی کتنے بلند پایہ شاعر ہیں۔

اقبال نے مجھے فراسکس کاٹی (FRASCATI) میں رات کے کمانے پر مدعو کیا۔ کمانوں کی فہرست اور سچوں کی سجادت کو دیکھ کر میں دھج رہ گئی۔ ہر رنگ اور ہر قسم کے کمانے بے مدلیت اور لذت تھے یہ سب کمانے انہی کی فرائش سے تیار کیے گئے تھے۔ جب ان کی تعریف میں میں نے چند جملے کہے تو انہوں نے کہا، میں وہ شخصیتوں کا مجبور ہوں۔ ظاہری شخصیت ہر اس چیز کی قدر دان ہے جس کی قدر کرنی چاہیے اور جو کارآمد اور عمل ہے۔ دوسری باطنی شخصیت خواب دیکھنے والے فلاسفر اور صوفی کی سی ہے۔

لندن - ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء

آج اقبال کے لیے میں نے ایک پارٹی ترتیب دی جس میں مس سوسٹر اور مس لیوی جیسی مشہور خواتین بھی شریک تھیں جنہوں نے علم ادب اور فلسفہ کے امتحانات پاس کیے تھے اور ایم بیٹل اور ہیرمیٹھ روز بھیجیے والیون اور ہیانو کے ماہر بھی شریک تھے۔ اقبال کی خلافت کا کیا پوچھنا؟ ہر ایک کی جرمیں اشعار کہتے۔ اور ایک غزل لکھ کر مجھے اسی وقت دی۔ ان خواتین نے بھی خوب ہی عالمانہ اور نظریاتی جواب دیے۔ وہ بھی علم کی غرض تھیں۔ سوال و جواب اس قدر جلد ہوتے تھے کہ ان کا قلم بند کرنا دشوار نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ میں نے اقبال سے کہا کہ یہ سب باتیں کہہ دیں تو جواب دیا کہ کیا فائدہ؟ مناسب موقع پر جو کچھ کہنا گیا وہ سب سن لیا، بس یہی کافی ہے ان باتوں کو قلم بند کرنے کی مطلق ضرورت نہیں۔

لندن ۱۲ اپریل ۱۹۰۷ء

آج اقبال مجھے لینے کے لیے آئے۔ میں ان کے اور عبد القادر صاحب کے ہمراہ کیمبرج گئی۔ ماشا اللہ ان دونوں کی فصاحت و بلاغت کا کیا کتنا، سارے راستہ نظریات اور عالمانہ باتیں ہوتی رہیں۔ ۱۲ بجے سید علی بیگ لائی صاحب کے مکان پر پہنچے۔ وہ بحر و بان مشاعرہ آتے جاتے رہے۔ وقت لطف سے گٹ گیا مگر اقبال کی سنجیدہ اور شوخی کا اذعان نہیں ہو سکتا۔ بظاہر قدوسے خاموش اور سست۔ مگر جہاں کسی نے کچھ کہا بجلی کی طرح سے اس پر ایک نہ ایک فقرہ کس دیتے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ ان کا کلام لکھ لیا کروں گی۔ مگر انہوں نے روک دیا، یہ کہہ کر کہ باتیں وقت ہوا کرتی ہیں۔

کیرٹا پہل جون ۱۹۰۷ء

آج ندی کے کنارے مددِ غمت کے سایہ میں بہت بڑی پلنگ پارٹی جمع ہوئی۔ پروفیسر آرنلڈ نے زندگی اور موت کے مسائل پر بہت کچھ باتیں کیں۔ آخر میں اقبال نے ایک بات کہی جس کے بعد بحث ختم ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا: زندگی موت کی شروعات ہے اور موت زندگی کی۔ یہ جملہ کتنے وقت ایک قسم کی تسکین سکھاتا ہے۔ ان کے چہرے سے نمایاں تھی۔

۱۹ جون ۱۹۰۷ء

پروفیسر آرنلڈ نے کچھ اقبال کورائے کے کلمے پر بلایا۔ اٹنا نے گفتگو میں پروفیسر آرنلڈ نے کہا: مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ جرمنی کے ایک مقام میں ناپاب غلطیات دریافت ہوتے ہیں اور ضرورت ہے کہ معلوم کیا جائے کہ وہ کیا ہیں؛ اقبال میں نہیں وہاں بھیجئے گا خیال کر رہا ہوں اس لیے تم ہی اس کام کے لیے نہایت موزوں ہو۔ اقبال نے جواب دیا: میں آپ کا شاگرد ہوں اور آپ میرے استاد ہیں۔ شاگرد اپنے استاد کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ پروفیسر آرنلڈ نے کہا کہ: بعض اوقات شاگرد استاد سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاگرد کو اپنے استاد کا کتنا ماننا چاہیے؟ اقبال نے جواب دیا: استاد کا علم شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اقبال نہایت شائستہ اور مذہب تھے اور ہمیشہ ہا موقع بات کرتے اور معتدل۔

۱۰ جون ۱۹۰۷ء

آج شام کو اقبال چند عربی اور جرمن فلاسفروں کی کتابیں لائے اور سب میں سے تھوڑا تھوڑا سُنیایا۔ میں دیکھتی ہوں کہ اقبال جرمن فلاسفروں کی کتابوں سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں۔ فارسی شعرا میں زیادہ تر حافظ کا کلام سناتے رہے۔ ان کا کتنا یہ ہے کہ اس طرح سناتے اور بحث کرنے سے میرے خیالات پختہ ہو جاتے ہیں؟

۱۲ جون ۱۹۰۷ء

آج پونے تین بجے سے میرے یہاں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ہندوستانی امارت پسند اور دلدادہ فیشن ڈاکٹر انصاری نے خوب گانا سنایا۔ سنا کی پڑیوں کو لا اور رولانے بھی گانا گایا اور باجا بجایا۔ اقبال کی طبیعت بظاہر اس قسم کے مجبور سے سست اور اپنا ہوجاتی ہے۔ مگر دراصل ایسا نہیں ہے۔ ذرا موقع ملا تو انہوں نے اپنے بچہ کے رجسٹر اشعار ہر ایک کی شان میں سنائے۔ جن سے ان کی باریک بینی کا کمال ظاہر ہوتا تھا۔ ہنستے ہنستے پیٹ میں ہل پڑ گئے۔ میں نے کھنکھنے کے لیے نیل کاغذ نکالا۔ گمراہی کے مطابق انہوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ باتیں فقط وقتی ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہہ کر کسی خیال نہ ہونا چاہیے کہ یہاں ایسے شوقین اور گہری دلچسپی رکھنے والے شاہد موجود ہیں۔

۲۵ جون ۱۹۰۷ء

اقبال آئے اور مجھے اپنے مکان پر لے گئے، جہاں ایک جرمن خاتون مس ثولی کے زیر انتظام قلمد بہت عمدہ اور نئے نئے قسم کے کھانے پکانے تھے۔ بہت چرٹیا خاتون ہے اقبال کا علمی متاثرہ مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے شروع سے انگریزوں کی اپنی

تحقیقات کا فراموش کیا۔ میری راستے کو بھی تو میں نے چند باتیں کہیں جنہیں انہوں نے قلم بند کر لیا۔ اس کے بعد ہم امپیریل انسٹی ٹیوٹ کے سالانہ جلسے میں گئے، جہاں شعراء وادبا بھی آئی تھیں۔ اقبال نے حسبِ عادت خوب فقرے کہے۔ جو سننا پس پڑتا۔ الغرض حبیب واپس ہونے لگے تو کہا: ”مست نہیں تھیں اوقات، سوسائٹی میں اقبال کے بارے میں یہ شہرہ تھا کہ وہ لندن میں سب سے تیز طبیعت رکھنے والے ہندوستانی ہیں۔“

۲۹ جون ۱۹۰۶ء

آج لیڈز ایلیٹ کے فیسٹیوئل ”ایٹ ہوم“ میں مس سر جون داس بھی آئی تھیں۔ یہ میری ہم سفر تھیں، بہت مالدار، غضب کے پکڑے اور زور پھرنے جوتے، حد سے زیادہ بناؤ سنگا کیے ہوئے، اپنے کو بہت کچھ سمجھ رہی تھیں۔ حبیب اقبال اور میں کمرے میں داخل ہوئے تو مجھے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ان کے پاس جھپٹ کر پہنچی اور کہا: ”امسٹر اقبال! میں صرف آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔“ اقبال نے فوراً جواب دیا: ”اگر یہ میری عزت افزائی ہے تو ہر میں اس کمرے سے زندہ نہ نکل سکوں گا۔“

لندن ۳ جولائی ۱۹۰۶ء

اقبال پر سنہ تہی بچے مجھے لینے کے لیے آئے اور میں ان کے ہمراہ ان کے یہاں گئی۔ چائے وچین پی اور کھانا بھی وہیں کھایا ہے۔ مس شول نے پکایا تھا۔ اقبال کی تاریخ تیار ہو چکی ہے اور انہوں نے شروع سے آخر تک سُنا۔ جب میں نے ایک دو پر ہمارے کیے تو کہا کہ ہر شخص ایک چیز کو اپنے ہی خیال کے مطابق دیکھتا ہے مگر میں دنیا کی تاریخ کو اس طرح دیکھتا ہوں: ”ماشاء اللہ کیا حلقہ ہے۔“ اقبال علم کا مخزن ہے۔ انہوں نے تاریخ نئے زاویہ سے لکھی ہے۔

لندن ۱۳، ۱۴، ۱۵ جولائی ۱۹۰۶ء

اقبال نے یہ سنا کیا ہے کہ ہم روزانہ ان کے مکان پر دو گھنٹے کے لیے ۵ سے ۶ بجے جاتیں۔ ہیر شکان جو ابھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر جرمنی سے آئے ہیں۔ بہت ہوشیار اور دلچسپ آدمی ہیں۔ وہ داد اقبال فلسفہ اور شاعری کے سبق پڑھتے اور پھر ان پر بحث کرتے۔ یہ سبق برابر روزانہ چلتے تھے اور اس قدر دلچسپ ہوتے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ اقبال اپنے افکار عالیہ میں برسی فلسفہ اور شاعری کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ تاریخ سے بھی نگاڑ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ”اگر علم کو پختہ کرنا ہو تو جرمنی جاؤ۔“ میں نے کہا کہ ”اس طرح پڑھنے اور بحث کرنے سے ایک نئی دنیا سامنے آجاتی ہے۔“ اقبال نے جواب دیا کہ ”درحقیقت اس طرح سکھانے سے میں خود سیکتا ہوں۔“

لندن ۱۶ جولائی ۱۹۰۶ء

آج اقبال نے اپنے باغ کا نکھارا ”پرنسپل اکانومی“ کا نسخہ مجھے دیا۔ کتنے مہراں ہیں اور وہ علم و مقالہ بھی مجھے بخشا جس کے لکھنے پر انہیں بی۔ اے کی ڈگری عطا ہوئی۔ عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ اقبال بہت ہی فاضل اور تیز فہم اسکالر (طالع علم) ہیں۔ اس مقالہ کا ترجمہ جرمن زبان میں ہو رہا ہے۔

لندن ۲۳ جونی ۱۹۰۰ء

کچھ ایک طے نہ کیا ہوا، جس میں اقبال کی نظیمیں گائی گئیں۔ ایک بہت ہیشیا طالب علم ریڈیٹر لال نے "عزیز" کے مضامین اور خطوط سناے، جس میں یہ لکھا تھا کہ اقبال نے قومی نظیمیں لکھ کر دنیا میں ایک نئی روشنی پھیلائی ہے۔ تمام شمالی ہندوستان میں گویا جوش کا لہر پیدا ہو گیا ہے۔ کل گروہوں اور شاہراہوں میں ان کی نظیمیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی نظیمیں خاص کیفیت اور اثر پیدا کرتی ہیں اور ساری قوم و ہند میں رائج ہے۔

میں نے وہ خط پیش کیا جسے اقبال نے برمنس سے کسی زبان میں لکھا تھا۔ اسے سن کر سب نے واہ واہ کی۔

دہلی لندن ۲ اگست ۱۹۰۰ء

میں اور اقبال پہلا نظام کر کے پروفیسر آرڈر کے یہاں دہلی گئے۔ یہاں یہی دو دن فرشتہ ہیں اور ایک مقدس جنت میں رہتے ہیں ان کی توسل لڑکی سہیلیاں باپ کی طرح دہلیں ہے اور ایک بگیتی ہوئی تہذیب کی طرح ادھر سے ادھر پھرتی پھرتی ہے۔ پروفیسر آرڈر کو اقبال سے بیحد محبت ہے اور وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں ان کا پروفیسر تھا اور اقبال میرے خاص شاگرد تھے۔ مگر ان کی عقل اور کھاس قدر برسی بخوبی سمجھ کر میں پڑھاتے پڑھاتے خود سیکھتا چلا جاتا تھا۔ اقبال بہت بلند پایہ قابلیت رکھنے والے شخص ہیں۔ رفتہ رفتہ تمام دنیا ان کی قدر کرنے لگی ہے۔ پھر فرحت سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایسا معقول خط لکھا میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کو میں اپنے گھر میں شامل کروں اس لیے کیا آپ ازراہ ہر بانی خطبے عنایت کر دیں گی۔ ایک بزرگ سمجھ کر اور موقع کی نزاکت کا خیال کر کے میں نے جیپ چاپ اقبال کا خط ان کو دے دیا۔

لندن ۶ اگست ۱۹۰۰ء

آج اقبال کا خط آیا جس میں مجھے تین ہفتہ کے لیے اپنا ہمان بنانے کی دعوت دی ہے۔ وہ مجھے ہائیڈبرگ، میونخ اور لیپزگ کی تقریریں اور مجاہد گھر دیکھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان سب کی تقریریں جمع کر لی ہیں۔ باقی وہاں چل کر دکھائیں گے۔ میں نے جواب میں لکھا ہے کہ ۱۹ تاریخ کی ماں سے چلوں گی اور ان کی ہدایت کے مطابق کاغذات بھی بہراہ لاؤں گی۔

ہائیڈبرگ ۲۰، ۱۹ اگست ۱۹۰۰ء

۱۹ ویں تاریخ کو پانچ چھ اشخاص کی ٹولی میں لندن سے نکلے اور ۲۰ اگست کو ٹیکس پانچ بجے ہائیڈبرگ کے خوبصورت شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں کی یونیورسٹی کے بہت سے لوگ استقبال کے لیے آئے اور ان سب میں نمایاں اقبال تھے۔ جنہیں پروفیسر اقبال کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اقبال نے بچہ منوریت اور خوشی کا اظہار کیا۔ اور سب کا تعارف کرایا۔ سارا قافلہ چل کر مکان پر پہنچا۔ اقبال نے مجھے اور وہ پروفیسر دیکھ کر کچھ کے نام دیکھے ناست اور بیٹے شمل ہیں لے کر گروپ کے آگے آگے چلے۔ اقبال ہر موقع پر بیٹرائی کے فرائض ادا کرتے ہیں میرے آئے سے بچہ خوش ہوئے اور کہا کہ جو کام مجھے کرنے ہیں وہ اب بالکل مکمل ہو جاتیں گے۔ ہم سب یونیورسٹی کے باغ میں جا کر بیٹھے اور بہت مزیدار کافی پی۔ اور دوسری لذیذ چیزیں بھی کھاتیں۔ میں اقبال کو اس قدر بے تکلف دیکھ کر حیران ہو گئی۔ پکانے میں خود شریک ہوتے اور گھر کے ہر کام میں بھی حصہ لیتے۔ وہاں کی فضا بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ ایک باقاعدہ منظم اور منہب مگر معلوم ہوتا ہے

جس میں غالباً علم اور پروفیسر شہر میں بیٹھتے اور سکھاتے ہیں۔ البتہ میر پروفیسر اقبال نہایت ذہین شمار کیے جاتے ہیں۔ مگر دونوں جوان اور بعد خوب صورت لڑکیاں دیکھنے ناست اور سینے مثل ان کو برابر سبق دیتی ہیں اور اقبال ان ہی سے جرمن اور دقیق مضامین بیٹھتے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے کے اوقات صبح سے رات تک ہیں۔ اسی میں استاد کشتی رانی میں شریک، پیدل سیر میں شریک رہتے ہیں۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر کلاسیکل موسیقی کا وہ چلتا ہے۔ خود فراہم جو تقریباً سو پروفیسروں اور طالب علموں کو پیرکسی ہوٹل میں رکھتی ہیں اور جمعہ کی عمر ۷۰ سال سے اوپر ہے۔ سب سے ذہین اور کمال کی موسیقی دان ہیں۔ اقبال ہر کام میں ایک نپے کی طرح شریک رہتے ہیں اور دانشمندانہ طریقہ سے دلچسپی لیتے ہیں۔ البتہ بات ضرور ہے کہ اوقات کے پابند نہیں ہیں اور ان کے لیے ٹھہرا پڑتا ہے مگر سب لوگ اس بات سے واقف اور اس کے باوجود اقبال کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پر میں نے ان میں ایک غیر معمولی بات دیکھی یعنی طبیعت کی سادگی اور تحمل۔

ہائیڈلبرگ ۲۱ اگست ۱۹۰۷ء

یہاں اساتذہ کو کمانے پینے اور قیام کرنے کا کچھ دینا نہیں پڑتا وہ مفت رہتے ہیں۔ انھیں اور بھی بے شمار مراعات حاصل ہیں۔ آج دن جمعہ کے سبقوں کے بعد اقبال فرالین، پروفیسر ویگے ناست اور سینے مثل کو ندی کے کنارے قہوہ خانہ میں لے گئے۔ فرالینسی یونانی ادب جرمن فلسفہ پر بحث شروع کی۔ یہ لڑکیاں تینوں زبانیں بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اقبال نہایت منکسر المزاجی سے ایک ایک لفظ بغیر ان کی باتیں سننے اور اپنے خیالات میں اس قدر غرق رہے تھے اور جب جانے کا وقت آیا تو اس وقت محسوس ہوا، گویا کہ وہ خواب سے اُٹھے ہیں اور عکس اس کے لندن میں بڑے خود رائے تھے۔ مگر یہاں بات بات پر ان کی منکسر المزاجی ظاہر ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں سب اکٹرا شریک ہو گئے اور ہم ندی کے کنارے اس پار جا کر اونچی چڑھائی چڑھے، جس کی کوئی ایک ہزار کے قریب بیڑمیاں ہوں گی اور سینے مثل نے آپرا موسیقی شروع کر دی اور کون گاتے بجاتے اڈپر پھینچے۔ سب سے کہا گیا کہ اس کی تاریخ بتاؤ۔ اقبال کی تاریخ درست نکلی۔ وادی نیکر کا سب سے اچھا نظارہ یہاں نمایاں ہے۔ لہذا اٹلوس فلاں سال میں فلاں نے بنایا اقبال کو رس (CHORUS) میں بھی شریک ہوئے۔ مگر آواز نہ اردو بالکل بے سرے تھے۔ مگر شریک ضرور ہوتے۔

ہائیڈلبرگ ۲۲ اگست ۱۹۰۷ء

آج علی الصبح ہم سب تیار ہو کر جمع ہوئے، دیکھا تو اقبال نہار۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ گاڑی کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک خادمہ چٹائی ہوئی آئی اور کہا، معلوم نہیں میر پروفیسر کو کیا ہو گیا ہے۔ خیر ان کے کمرے میں گئے۔ دُور سے دیکھا کہ جی بل رہی ہے اور اقبال ایک ہاتھ سر پر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، آنکھیں کھل ہوئی ہیں اور چار کھل ہوئی کتابیں میز پر پڑی ہیں۔ جب دُور سے انھیں پکارا تو بھی جواب نہ دار۔ آگے بڑھنے کی کس کی ہمت نہ رہی۔ فراہم نے آخر کار مجھ سے کہا کہ آپ ہی اندر جا سکتی ہیں۔ خیر میں آہستہ آہستہ گئی۔ دیکھا تو سانس چل رہا ہے مگر غلاں کچھ دیکھ رہے ہیں۔ خیر میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انھیں جھنجھوڑا اور اقبال اقبال کہہ پکارا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آئے۔ ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں ہیں۔ پھر کچھ یاد کر کے کہا، میں عالم بالا میں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا: آپ کے لیے ٹرین ٹھہر نہیں سکتی نہ اجماعی آئیے نہ خیر بہت مسکراتے ہوئے باہر آئے اور ہم سب روانہ

ہوتے اور کوئی ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد ناسی ٹمپنے والوں سے تھیں چادریں کی چڑھائی پڑھ کر پہاڑ کی چوٹی پر تھے جہاں ایک ہوٹل واقع ہے میں نے اقبال سے کہا یہ کیا شعبہ بازی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلاں فلاں کتابیں رات کو پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں خیال میرے جسم سے الگ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر بھی میری حالت پریشان تھی کہ اتنے میں آپ نے مجھے فینڈ سے جگادیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی اور وہ رفتہ رفتہ اپنی اصل حالت پر آگئے اور فسی مذاق کرنے لگے اور کھانے اور گانے دونوں میں شریک ہوتے۔ یہ ایک فزائیگے ناست نے گانا شروع کیا، گجراتی والی نادان، یہ تیرا خزاں، جس میں سب نے ساتھ دیا۔ اقبال کی آواز تھل نہیں رہی تھی مگر ان میں کلاسیکل موسیقی بگھنے اور اس کی قدر کرنے کا مادہ فروغ تھا۔ یہ گانائیں سن سکایا تھا۔ جب ہم سب نے پہاڑوں پر بہت سے پھول جمع کر کے کمرٹ بنا کر سروں پر پہنا۔ اس وقت سب سے پہلے پھولوں کا کمرٹ اقبال کے سر پر رکھا گیا اور کہا گیا، ہم آپ کو معلوم اور نامعلوم دنیا کی بادشاہت کا تاج پہناتے ہیں؟ اس پر غیب مذاق رہا۔

ہائیڈل برگ ۲۲ اگست ۱۹۰۷ء

آج ہمارا قافلہ نے تین بجے روانہ ہو گیا اور ہم سات بجے اپنے مکان پر پہنچ گئے۔ یہ میری سائے بچنے کی غرض سے کیے جاتے ہیں اور قافلہ سالانہ ہمیشہ اقبال ہوا کرتے تھے۔ وہ مختلف مقامات کا تاریخی حال بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی بھولیں دوسرے پر دیکھ کر دیرست کر دیتے ہیں۔ جب تاریخی بیان ختم ہو جاتا ہے تو اپنا اور موسیقی کا دور چلتا ہے۔ تمام باتیں قافلہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بجلی کی گاڑی پر بیٹھ کر جھٹ پٹ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے جس کا نام ہے کرنگ اسٹال یعنی بادشاہ کا قدمچہ، اقبال اس پر بیٹھے اور انہوں نے کچھ اشعار ہر ایک کی شان میں کہے۔ ہندوستانی بہت ہنسے۔ جرمن اور دوسرے لوگ سوال کرنے لگے تو ان کے جواب میں اقبال نے کہا کہ میں آپ کو آسمانی زبان میں حکم دیتا ہوں کہ میکس سرکل بنائیں اور وہیں فرشتوں کا قافلہ سنائیں؟ اس حکم کی تعمیل فوراً ہوئی اور کسی آپر کا ایک حصہ ہم سب نے ایکٹ کر کے گایا اور بجایا۔ اس کے بعد کوہ ٹوف گئے جو تین میل دور تھا۔ یہ سارا علاقہ کسی زمانہ میں ایک بادشاہ کے باغات میں شامل تھا جن میں وہ چل قدمی کیا کرتا تھا۔ ان باغات کو بارہ دیروں سے سمایا گیا تھا گرد و پیش کے منظر کا کیا پوچھنا۔ اقبال کی طرفت کا کیا ٹھکانا۔ ہر کام میں طالب علموں کی طرح شریک ہیں مگر اپنی باوقار شخصیت کی دھڑ سے سب سے نمایاں ہیں اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہ کرتا۔ مگر وہ کسی کو ناراض نہ کرتے بلکہ شوق سے ہر کام میں شرکت کرتے۔ واپسی کے وقت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر دو تین کی صف بنا کر دوڑتے ہوئے سات بجے آئے۔ کل کے لیے مقرر ہوا کہ سوال و جواب ہوں گے۔

ہائیڈل برگ ۲۵ اگست ۱۹۰۷ء

آج شام کی سمت میں ٹریس میں چل کر ایک گھنٹہ میں اس جگہ پہنچے جہاں کسی بادشاہ نے اپنے "بارغ فردوس" میں ہر ملک کے لیے عبادت گاہیں بنائی تھیں ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی۔ یہاں یونانی مجسمے ہیں اور پالو دیوتا کا معبد بھی موجود ہے۔ آبشار، تالاب اور پھل دار درخت بھی ہیں۔ جہاں طرح طرح کے پرندے نغمہ سرا کرتے ہیں۔ آخر ایک جگہ گئے جو مسجد نما عمارت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو اسلام سے زیادہ دلچسپی تھی اور اسی لیے اس نے ایک خوب صورت مسجد بھی تعمیر کی تھی۔ اس میں عربی میں اللہ کے نام گئے ہوتے تھے

اور کچھ سورتیں بھی کندہ تھیں جنہیں اقبال نے پڑھ کر سنایا اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس کی یوں بیان کی: ایک مسلمان عورتی اس نے بادشاہ سے کہا کہ اچھا میں تمہاری بیگم بنوں گی اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے اور ایک مسجد بناؤ گے جہاں ہمارا نواح ہوگا۔ اس لیے فوراً یہ مسجد تعمیر کرائی گئی اور میں گویا ان کا نواح پڑھوایا گیا! سب یہ کہانی سن کر حیران ہو گئے کسی کو بھی یہ حال معلوم نہ تھا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مگر کتنے ہی ترکیب کتنے۔ پھر اقبال نے کہا: مجھے بہت سے اندرونی حالات معلوم ہو جاتے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہو سکتے! اس طرح ہر وقت ہر لحظہ حواس جماتے۔ لوگ اگر سمجھتے تھے تو مزہ پر کچھ دیکھتے۔ اس لیے کہ اقبال سے سب کو محبت تھی اور سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا دم مارنے نہیں کے گھٹ جاتا مگر ان کے چہرے پر ذرا تبدیلی پیدا نہ ہوتی۔

بائیں لبرگ ۲۶ اگست ۱۹۰۰ء

فراہیوں نے کہا کہ ان کا دل میں جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ آپ سب چلیا اور دیہاتی ناپچ دیکھیے جو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے ہم کوئی سوا آدمی تھے۔ بننے کو دتے، گاتے، کھاتے ٹرین میں سوار ہوتے جو کسی لوگ بھی کیسے بے محکف اور ڈیپ ہوتے ہیں واللہ چوٹی پر پہنچے جہاں پڑا سنگشادات کو ایک میوے کے باغ میں تبدیل کر دیا گیا تھا وہاں ہم سب نے توڑ توڑ کر انگور، بیر، ناشپاتی اور امرود کھاتے۔ اطراف و جانب کے کسان رنگ پرنگ کا خوب صورت لباس پہنے ہوئے آئے اور مرد و عورت دیہاتی ناپچ مانچے۔ بعض کی آواز ایسی تھی کہ وادی گونج جاتی تھی۔ ہم سب نے اپنے اپنے نامناٹات تحریر کیے۔ میں نے ہندوستان کے دیہاتی ناچوں اور موسیقی پر کچھ لکھا اور کچھ ایکیج بناتے۔ جب مکان پر آئے تو فراہیوں نے کہا کہ سناؤ اللہ اپنی اپنی تصویریں دکھاؤ۔ اقبال کی طرف بھی دیکھا۔ حاضر جواب تو تھے ہی، فوراً کہا کہ چکر میڈنق ہوں اسی لیے میں اگر کھتا تو ظاہر ہے کہ میں کم نہیں بن سکتا تھا اس لیے دوسروں کو موقع دیا۔ میرا مضمون سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ یہ ان کی مہمان نوازی تھی تصویر کشی میں دوسروں کو اچھا بنایا مگر سب نے واقعی کمال کر دکھایا۔ وہ وہاں آکر پہلے اقبال جیسے شخص کو ہی صفاتی سے شال میں لپیٹ لیا ہے مگر اس میں شک نہیں کہ وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔

بائیں لبرگ ۲۷ اگست ۱۹۰۰ء

صبح آٹھ بجے کی ٹرین میں ہم سب نکلے اور چھ گھنٹے میں میونخ پہنچ گئے۔ ہمارے فلسفی رہنا نے یہ انتظام کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میونخ موسیقی اور شاعری کا جہنم تھیل ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک ہوٹل میں گئے اور کھانا کھا کے فوراً چلے۔ اقبال قدم قدم پر دلچسپ واقعات اور شایر کے کارنامے بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ آخر محل اور انگریزی باغات میں پہنچے۔ وہاں کتابیں نکالیں اور کما ہر سال تین مہینے میں آپ کے پاس آکر رہوں گا اور علم النفس، تاریخ، اخلاقیات، فلسفہ اخلاق، شاعری اور فلسفہ ابعاد الطبیعیات کے بارے میں جرموں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ سب پڑھاؤں گا۔ جن کتابوں کے نام بتائے ان کے بارے میں کہا: ان کا مطالعہ کرنا اور تنقید کرنا، تصوف کا مطالعہ بھی ضروری ہے! اس طرح شام تک دو ڈھائی گھنٹے تک ہم باغ میں فلسفیانہ سبکی پڑھتے رہے۔

میونخ ۲۸ اگست ۱۹۰۰ء

آج بہت سویرے نکل گئے قدیم و جدید قومی میوزیم، محلات، باغات، پھر گلیاں، گیلری اسکول، شہنشاہ لڈوکی ٹانگی

گیلری آف پورٹریٹز کو دیکھا۔ اقبال بظاہر سست دکھائی دیتے تھے۔ مگر جب ان مقامات پر گئے تو انھیں اس قدر پرجوش اور زندگی سے بھرپور پایا کہ میں حیرت سے ان کو دیکھتی تھی اور ان کی باتیں سننے لگتی تھیں۔ البتہ انھیں کاسینل موسیقی میں دخل نہیں ہے مگر وہ اس کے تعداد ان بہت ہیں۔ "ہرگز نہ مسرت" کی جو تصویر دھندلے بنائی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اقبال نے کہا: "شہر میونخ ہیڈز نہ مسرت ہے جو خوب صورت فنکار کے بیانیہ ڈھب پر اسے۔ شام کو میرے پروفیسرین کے مکان پر گئے۔ ان کی بیٹی بہت قابل اور بہت زیادہ حسیسی، اقبال کی پروفیسرہ بچی ہیں۔ اس نے اقبال کو جرمن زبان اور دینی کتابیں پڑھائی ہیں۔ فوراً ہی مذاکرہ علمی شروع ہو گیا۔ فرالاین اقبال کا امتحان بہت دلچسپ طریقے سے لے رہی تھیں، اقبال جواب دیتے تھے اور فرالاین کبھی کبھی تو کہیں کہ یوں نہیں یوں۔ میں حیرت کے عالم میں مستغرق تھی اور دل میں کبھی کبھی کہتے تھے کہ اقبال جیسے شخص کو بھی تو کہتی ہے۔ ان کے سوال جواب سے بہت لطف آیا۔ اس کے بعد اس نے پیانو بجایا کیا کتنا ہر فن میں کامل و اکمل۔ سوال جواب میں تین گھنٹے لگ گئے، گفتگو داغ و قلب کو بہت کچھ منور کرنے والی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اقبال کی اچھی فہم لیتی ہے۔ اقبال اس کے سامنے بالکل بے ڈھائی اور منکر الزام بنے رہتے ہیں۔ فرالاین نے کہا: "اقبال نے تمہیں جینے میں جتنی جلد جرمن زبان سیکھی ہے اتنی جلد کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔" اقبال نے جواب دیا: "اگر یہ تیز اور میٹھی پھری میری استاد نہ ہوتی تو نا ممکن تھا کہ میں کچھ سیکھتا۔" انہوں نے اپنی کتاب جرمن میں لکھی ہے جس کی وجہ سے انھیں اپنی ایک ڈی کی ڈگری ملی۔

میونخ۔ ہائیڈلبرگ ۲۹ اگست ۱۹۰۷ء

آج بہت صیرے اقبال کی رہنمائی میں ایک لمبی ڈرائیو کی۔ شہر کا ردپیش خوب صورت ہے۔ لاٹبری میں ٹھہر کر انھوں نے چند قدیم عربی خطوط دکھائے اور کہا کہ مجھے یہاں عربی کا علم حاصل ہوا ہے۔ "پھر اسٹیشن پر گئے ادب یارے ہائیڈلبرگ پہنچ گئے۔ سب استقبال کے لیے پھولوں کے ہار ہندوستانی وضع میں گوند سے ہونے لائے اور مکانات کو پچھتے پچھتے سڑاٹ پڑتے رہے کہ اقبال نے کیا کیا دکھایا اور کیا کیا سنایا کیونکہ انھیں تاریخ بہت زیادہ یاد ہے اور میرنگ پسند بھی بہت ہے۔ بیٹے شل نے کہا کہ "آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے جس سے ہم سب بھی بہت خوش ہیں، وہ میرے لیے گلاب لائی تھیں۔ یہ دو کو کر اقبال نے کہا: "گلاب کا پھول گلاب ہی دیتا ہے۔" بڑے حاضر جواب ہیں۔

ہائیڈلبرگ ۲۱ ستمبر ۱۹۰۷ء

آج ہم میڈم شیر کی رہنمائی میں دو دن کے سپر سپاٹے کے لیے آئیر بانگ گئے یہاں ایک نچرل ہسٹری میوزیم ہے اور اس کا بھی عجیب و غریب نام ہے۔ ہر قسم کے پرندے سالے بھر کر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی تاریخ بھی درج تھی اور یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اسلو کے برتنے کے طریقے کھیلوں کے اندیکھے دکھائے گئے تھے۔ یہ بہت کاریگری اور ہنر کا کام ہے اس میں اقبال نے بالکل کمال کر دیا۔ معلوم نہیں تھا کہ ان چیزوں میں بھی ان کو دخل ہے۔ کس قدر نیا اور دلچسپ طریقہ ہے تعلیم دینے کا یہ یہ سب باتیں یہاں کی تعلیم میں شامل ہیں۔ یہی غالباً سبب ہے کہ اقبال جرمی اور جرمن لوگوں کے دلدادہ اور شہیدا ہیں۔

ہائیڈلبرگ ۲ ستمبر ۱۹۰۷ء

اقبال کی طرفت اور حاضر جوابی بے مثل ہے چونکہ کوچ ہے لہذا ہم سب کھڑے کھڑے بات چیت کر رہے تھے۔

فرالاسی، ویجے ناست، سینے نش اور کارڈینا میرے گرد پیش تھیں۔ اقبال سامنے کھڑے تنگی لگانے بت بنے دیکھ رہے تھے۔ اس پر فرار پر و فیر شیر نے کہا: اقبال کیا دیکھ رہے ہو، تم بہوت سے نظر آتے ہو۔ اقبال نے بر جستہ جواب دیا: میں یکا یک ہیئت دان کی صحت میں تبدیل ہو گیا ہوں، میں ستاروں کے بھر مٹ کا مطالعہ کر رہا ہوں، رات کھانے پر ایک لڑکی کو دیکھ کر مجھ سے کہتے ہیں: اے

اس کے عارض پر سنہری بال ہیں

جو طلائی استرو اس کے لیے

بختے ہستہ پیٹ میں بل پڑ گئے۔ تمام وقت اسی قسم کے اشعار کہتے رہے۔ اقبال کس قدر ہم گیر اور ہر خوبی سے معمور ہے۔

۱۹ ستمبر ۱۹۰۶ء

آج صبح چھ گھنٹے پہلوں کے شہر و معروف باغ میں گزارے۔ ہر ایک نے کھانا اگ اک تیار کیا تھا۔ سب ایک جگہ رکھا گیا چکھا گیا اور بانچا گیا۔ نقائص اور گویاں ہر ایک کے متعلق بیان کی گئیں اس میں اقبال کا تیار کردہ کھانا بھی موجود تھا جو ہندوستانی طرز کا تھا۔ بہت لطف رہا۔ خدا حافظ کہنے کی رسمیں ادا ہو رہی تھیں۔ جب جانے لگی تو سب کے سب ایک صفت میں کھڑے ہو گئے۔ مجھے سامنے کھڑا کیا اور بیڈ کے ساتھ یہ گانا سنایا اقبال رہنمائی کرتے اور الفاظ ادا کرتے اور پھر باقی لوگ انھیں گاتے۔ یہ گانا طیبہ انشا کیا ہے۔ وہ ہوا،

آخر کار ہندوستان کے نہایت مدد نشان ہیرے کو

خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا!

وہ تارہ جویاں چمکتا تھا اور رقصاں رہتا تھا

اور وہ نزدیک کے عجوبوں کو روشن کرتا تھا

جو امی اور شانتی کے جھنڈے کی طرح خبر گیری کرتے ہوتے

ہر جگہ برہم مزاجوں کو سکون دیتا تھا

ہم ایک بڑی آہ سے آراستہ ہو کر آتے ہیں

جو دور و نزدیک اور بلند ہی تک جاتی ہے

ہاں تم جنہیں ان اشعار میں مخاطب کیا گیا ہے

ہماری بہترین دعائیں اور برکتیں اپنے ساتھ لیتی جاؤ!

ہماری بہترین خواہشات تمہارے ساتھ رہیں گی

درباقوں، سمندروں اور جھیلوں کو عبور کرتے وقت

شان و شوکت اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹو



تمہارے دوست بہت بڑی تعداد میں منتظر ہیں —

لہذا اس وقت تک کے لیے لکھتے ہیں،

خدا حافظ، الوداع، خدا فر کرے ہم پھر ملیں

علیہ فیسی کی ڈائری اقبال کے قیام یورپ کے متعلق مستند روایات کی حامل ہے۔ اس سے ان کی تمام سرگرمیوں پر اجمالاً روشنی پڑتی ہے جس سے اقبال وہاں اکثر دوچار رہے۔ پروفیسر صاحبان ان سے کتنی دالمانہ محبت کرتے تھے۔ اس کا پتہ بھی علیہ کی ڈائری سے مل جاتا ہے۔ پروفیسر ویگے ناست اور سینٹے شل جو فلسفہ پڑھانے میں اقبال کی استاد تھیں۔ ان دونوں لڑکیوں کے متعلق علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دونوں نہایت ذہن اور نہایت حسین خواتین ہیں۔ اسی طرح فلاسٹین رین جن کی رہنمائی میں اقبال نے THE DEVELOPMENT OF METAPHYSICS IN PERSIAN کا مقالہ لپی ایچ ڈی کے لیے لکھا۔ علیہ کا خیال ہے کہ یہ بڑی قابل پروفیسر ہیں انہوں ہی نے اقبال کو تین ماہ میں جرمن زبان سکھائی۔ گفتگو میں اقبال کو کوئی بھی نہیں۔ اقبال نے اس خاتون پروفیسر کو ”تیز دماغی چھری“ کہا ہے۔ اس ڈائری سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اقبال بے سُرے بھی تھے اور انہیں کلاسیکل موسیقی میں دخل نہیں تھا۔ حاضر و ابلی ہیں بے مثل اور طنز و مزاح کے تیر برساتے تھے۔ بحث و مباحثہ میں بعض اوقات ایک ہی فقرے میں ایسی گہری بات کہ جانتے تھے کہ بحث چھروں میں ختم ہو جاتی تھی جیسا کہ پروفیسر آرنلڈ کے موت و حیات کے فلسفے کی بحث میں انہوں نے کہا: ”زندگی موت کی شروعات ہے اور موت زندگی کی“ فطرت کے تماشا کی اور شیدائی تھے۔ اقبال جرمن لوگوں کے دلدادہ، میونخ کو ”موسیقی اور شاعری کا مجسم تخیل“ لکھتے تھے۔ جرمن زبان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور ان پر تنقید لکھنے کے حق میں تھے۔ اقبال نے جرمنی کے شاعر المانوی گوتے کے دیوان کے جواب میں ”پیام مشرق“ پیش کی۔ اس سے بھی جرمنی زبان سے ان کی شیفتگی ظاہر ہوتی ہے۔ جرمنی کے ایک دریا نیگر پر ان کی نظم ”ایک شام“ کے عنوان سے ہانگ درا میں موجود ہے جس کا پہلا شعر ہے: ۱۷

خاموش ہے چاندنی فستق کی
شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی

اور یہ اشعار ۱۷

کچھ ایسا سکوت کافوں ہے نیکو کا خام بھی سکوں ہے

تاروں کا خموش کاہاں ہے یہ قافلہ بے درواہاں ہے

اسے دل! تو بھی خموش ہو جا

آغوش میں غم کو لے کے سو جا

یورپ میں حصولِ تعلیم کے دوران ایک اہم واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر شیخ عبد القادر بار ایٹ لانے ہانگ درا کے دیباچے میں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اقبال نے ترک شاعری کا معصوم راہ کر لیا کہ شاعری تفسیع اوقات ہے عمر کو کسی بہتر اور مفید کام سے لینے صرف کرنا چاہیے۔ سر عبد القادر نے انہیں تجویز کیا کہ تمہاری شاعری تشاعروں کی شاعری نہیں ہے بلکہ اس میں پیغام ہے

اور اس سے ایک دراندہ قوم کو زندگی مل سکتی ہے۔ تم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں ودیعت کی ہیں کہ جن میں اسلام اور ملک و قوم کی فلاح ہے۔ لیکن پھر بھی اقبال فیصلہ کر سکے۔ آخر پروفیسر آرنلڈ کو حکم بنایا گیا جنہوں نے اقبال کے ترک شاعری کے خیال کو ناجائز قرار دیا اور شعر کہنے کی تلقین کی۔ پروفیسر آرنلڈ کا: دب پر احسان ہے کہ ان کے فیصلے کے آگے اقبال نے سبر تسلیم فرم کیا اور آج اقبال کا زندہ پیغام ہمارے سامنے ہے۔

۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک اقبال یورپ میں رہے۔ اس زمانہ میں انھیں شعروطن کی خدمت کرنے کا موقع نہ ملا۔ پھر بھی ہانگ ورا کے مطالعہ سے اس زمانے میں انہوں نے جو چند نظمیں کہی ہیں وہ شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں جس و عشق، عاشقی ہر عالی، فراق، ... کو دہیں رہی دیکھو کہ، وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جن میں سطحی خیالات نہیں بلکہ گہرائی اور گیرائی پائی جاتی ہے۔ جب اقبال ہندوستان میں تھے تو ان کی زبان پر تھا: ع

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
ہندی میں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا

اور اس سے

چشتی نے جس چمن میں پیغامِ حق سنایا
ناگہ نے جس چمن میں وعدت کا گیت گایا

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

لیکن جب اقبال یورپ سے لوٹے اور مغربی تعلیم کے سمندر میں غوطہ کھا کر اُبھرے تو موتی ہی موتی لائے۔ اسلام کی اہمیت اور وسعت کا اندازہ کیا۔ مغربی فلسفہ کو دورِ غور و اعتناء نہ سمجھا۔ سخت کوشی اور جفا کوشی کی بجائے قوم کو تن آسانی، اذیت طلبی میں گرفتار دیکھا۔ ملک میں پست ہمتی کا دور دورہ ہے۔ جو انوں میں خواہشیں اول تو پیدا ہی نہیں ہوتیں اور اگر ہوتی ہیں تو مر جاتی ہیں مغربی تہذیب ممالک اسلامیہ کو کبھی نہایت نہیں دے سکتی اور نہ ہی ان کے مسائل حیات حل کر سکتی ہے۔ مغربی تہذیب اسلامی ممالک کی نسل کشی کے درپے ہے ان کو اپنے ہی سانپے میں ڈھالنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ روحانی ارتقاء اور اخلاقی پاکیزگی جو مشرق کا طوق اعیانہ ہے مفقود ہوتی جا رہی ہیں، نوجوانوں کے جذبات سلائے جا رہے ہیں اور ان کی معنوی روح کو گھلا جا رہا ہے۔ خالص مشرقی اقدار کو بدلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مغربی نظام تعلیم کی ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اقبال نے ہر اس مصیبت کا تجزیہ کیا جو قوم پر مسلط ہے اور اپنا پیغام قوم تک پہنچایا اور اسلام کی صحیح سہرت سمجھنے پر زور دیا اور کہا: ع

اور یہ اہلِ کلیسا کا نظامِ تعلیم
ایک سازش ہے قطع دیں و مروکِ خلاف

علامہ اقبال کی داستانِ دکن

میر محمد وحید

ٹیپو سلطان شہید کے روضے پر وہ ڈھائی گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد علامہ اقبال گنبدِ سلطانی سے باہر نکلے۔ شدتِ گرمی سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سوچ گئی تھیں، کچھ دیر صحنِ گنبد میں بیٹھو اور میسور کے عائدین کے ساتھ تشریف فرما رہے۔ میسور کے دیباری موسیقار علی جان مرحوم نے ساز پر نہایت دلگداز انداز میں کلامِ اقبال سنایا تو پھر اشکباری کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ماضی پر بھی رقت طاری ہو گئی علی جان صاحب یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گئے اور گاتے گاتے رگ گئے۔ علامہ نے بڑے اضطراب کے عالم میں کہا، "کیوں رگ گئے؟" خدا کے لیے جاری رکھو۔ علی جان صاحب گاتے اور علامہ آنسو بہاتے رہے۔ گانا ختم ہوا تو میسور کے مشہور و معروف قومی کارکن محمد اباسید نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے روضہ سلطان شہید میں اتنی دیر مراقبہ فرمایا ہے، ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کو وہاں سے کیا فیض حاصل ہوا اور کیا پیغام ملا۔ علامہ نے جواب دیا کہ وہاں میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزرا۔ ایک پیغام یہ ملا ہے: س

در جہاں نتوان اگر مردانہ زلیست

ہم تو مرداں جاں سپرن زندگیست

یہ شعرا سی عالم میں مرتب ہوا۔

میسور سے واپسی کے بعد علامہ نے اس پر اور چار شعر اضافہ کیے اور یہ قطعہ بنایا:

آتشِ در دل دگر بر کردہ ام	داستانی از دکن آوردہ ام
در کنارِ خمِ خجستہ آئینہ فام	می کشم اورا بہت سبک از نیام
نکتہ گویم ز سلطان شہید	زاں کہ تر ستم تلخ گرد و ز عید
پیشتر رفتم کہ بوسم خاک او	تا شنیدم از مزار پاک او

در جہاں نتوان اگر مردانہ زلیست

ہم تو مرداں جاں سپرن زندگیست

یعنی میں دکن سے ایک داستان لایا ہوں جس نے میرے دل میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی ہے۔ میرے پہلو میں آئینے کا سا ایک چمکدار خنجر ہے، جسے میں دھیرے دھیرے نیام سے نکال رہا ہوں۔ سلطان شہید کے بارے میں اُن سے پایا ہوا ایک نکتہ بیان کیے دیتا ہوں، اچھے ڈر ہے کہیں عید کی مسرتوں میں تلخی کا رنگ نہ بھر جائے میں ان کے مزاد کو بوسہ دینے کے لیے وہاں تک گیا تو ان کے حرا پاک سے نہ اُٹی کہ زندگی دنیا میں مردوں کی طرح جینے کا نام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو مردانہ وار جان قربان کر دینا حاجتِ جادو دانی ہے۔

یہ قطعہ علامہ اقبالؒ کے کسی مطبوعہ کلام میں شامل نہیں، نہ مکاتیبِ اقبالؒ میں اس کا ذکر ملتا ہے، البتہ تاریخِ سلطنتِ خداداد کے مصنف محمد رفیع خان محمود برہنپوری نے اپنی اس شہرہ آفاق تصنیف میں اس کا ذکر کیا ہے اور شہابِ یزدانی برہنپوری نے اپنے غلمتے میں اسے شامل کیا ہے جو چند سال قبل بارگاہِ ٹیپو کے نام سے منظرِ شائع ہوا تھا۔ ماہنامہ برہانِ دہلی کی اشاعت برائے دسمبر ۱۹۶۷ء میں علامہ رضا بیدار صاحب، رضالائبریری رام پور نے ”جوئے کبستان کی مریخِ روان“ اقبالؒ کے کچھ غیر ترتیبی قصیدوں کے عنوان سے علامہ اقبالؒ کے کچھ غیر مطبوعہ مکتوبات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مکتوب میں یہ قطعہ بھی درج ہے۔ بیدار صاحب کا قیاس ہے کہ یہ قطعہ ۱۹۲۰ء کا ہے۔ حالانکہ علامہ اقبالؒ ۱۹۲۹ء ہجری میں میسرور تشریف لائے تھے اور یہ قطعہ یہاں سے واپسی کے بعد ہی لکھا تھا۔ بظاہر یہ قطعہ تو ”جاوید نامہ“ کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا ہے جس میں آپؒ نے ٹیپو سلطان کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ لیکن یہ اس میں بھی شامل نہیں ہے۔ اُسے اس مثنوی میں بڑی غری کے ساتھ کھپایا جاسکتا تھا۔ خدا جانے علامہؒ نے اسے کیوں اس میں شامل نہیں کیا۔ برہنپوری کے محمد جمیل صاحب نے غالباً اسی قطعے کے بارے میں آپؒ کو لکھا تھا تو آپؒ نے ہر اگست ۱۹۲۹ء کو جواب میں لکھا تھا:

”سلطان شہید پر میری نظم اس کتاب کا حصہ ہوگی جسے میں اپنی زندگی کا حاصل بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپؒ کو کافی انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کا ایک حصہ کچھ عرصہ پہلے مرتب کیا تھا، لیکن پھر ضروری مشاغل کی بنا پر اس کو نامکمل چھوڑ دینا پڑا۔“

اس قطعہ میں علامہ اقبالؒ نے ٹیپو سلطان کی شہادت کے واقعے کو داستانِ دکن کے عنوان سے تعبیر کیا ہے اور اس میں اس بانیِ آزادی اور سرکردہ شہیدِ اسلام کی ساری تفصیلِ حیات کا خلاصہ اور جوہرِ پیش کر دیا ہے شہادت سے کچھ دیر پہلے کسی نے رائے دی تھی کہ آپؒ انگریزوں سے مصالحت کر لیں، تو ٹیپو سلطان نے فوراً جواب دیا تھا: ”گیدڑ کی صد سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے“ سلطان کے اسی قول کو اس عظیم فن کار شاعر نے اس قطعے کے آخری شعر میں شاعرانہ کمال کے ساتھ بیان کیا ہے اور ایجاز و بلاغت اور اثر انگیزی کے جوہر دکھائے ہیں۔

علامہ اقبالؒ نے اپنے اس مشہور شعر میں داستانِ حرم کا ذکر کیا ہے اور یہاں بھی اپنی اعجازِ بیانی اور سرکاری کا کمال دکھایا:

عجیب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسطیلاً

حضرت اسماعیل اور حضرت حسینؑ کی قربانیوں کا شاید اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر بیان نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں عظیم الشان واقعات کو آپؒ نے ابتداء اور انتہاء قرار دے کر داستانِ حرم کا حسین اور معنوں ترین عنوان قائم کر دیا۔ گویا اللہیت اور قربانی کی کہانی کا پلاٹ حضرت اسماعیلؑ کے واقعے سے شروع ہوتا ہے اور حضرت حسینؑ کی شہادت اسے نقطہٴ کمال پر پہنچاتی ہے۔ لیکن یہ کہانی وہاں پہنچ کر ختم نہیں ہو جاتی، قربانی اور جان نثاری کا سلسلہ امت مسلمہ میں جاری رہتا ہے۔ اللہیت خودی کی

بنا ہے۔ شہادتِ ادب جانا بازی اس کی معراج، چنانچہ تاریخِ اسلام میں اس سلسلے کی ایک اور بڑی نظر آتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت اور شہادت سے بھی علامہ اقبال اسی طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو داستانِ دکن کے عنوان کے تحت بیان کرتے ہیں۔ آج سے سینتیس سال قبل ۱۹۲۹ء کے اوائل میں علامہ اقبال نے اپنی تشریف آوری اور صحیح معنوں میں قدمِ مہمکت لازم سے ریاست میسور کو رونی بخشی غنی۔ اس طویل سفر کی زحمت گوارا کرنے کا مقصد بنگلور اور میسور شہروں کی سیر نہیں تھا بلکہ دراصل آپ سلطان شہید کے روحِ کی زیارت کرنا چاہتے تھے جس کی خواہش مدت سے آپ کے دل میں موجزن تھی۔ آپ ادیبِ کرام اور شہدائے عظام کے معتقد تھے اور ان کے مقبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے تھے۔ آپ مسلمانوں کی اُجڑی ہوئی سلطنتوں کے کندھارہ دیکھنے جاتے، ان کی عظمت و شان کو یاد کر کے، افسوس ہاتھ اور سبق آموزی کرتے تھے جس مردِ مجاہد کے حالات اور واقعات سے آپ متاثر ہوئے تھے، جس کے کردار کے آپ مداح اور معتقد تھے اور جسے آپ خودی کا ایک آئیڈیل اور مظہر جانتے تھے۔ اس کی خاکِ پاک کو چشمِ خودِ ملاحظہ کرنا چاہتے تھے اور اس غلطی کی پُرس نفیس سیر کرنا چاہتے تھے۔ جہاں جاں سپاری اور جانا بازی کا یہ غریب ڈراما کھیلا گیا تھا۔ ۱۹۲۸ء کے آخری ہفتے میں کچروں کے سلسلے میں مدراس تشریف لانا ہوا تو آپ نے اس موقع سے یہ فائدہ بھی اٹھایا۔ اس زمانے میں مسک بنگلور کا علاقہ جہاں انگریز افواج کی چھاؤنی تھی برطانوی ریڈیٹنٹ کے ماتحت تھا اور اس کا تعلق براہِ راست مدراس کے گورنر سے ہوتا تھا۔ اس علاقے کے مخیر اور علم دوست رئیسِ اعظم فخر التجار حاجی سراسمیل سیٹھ کو خبر ملی تو آپ بذاتِ خود مدراس تشریف لے گئے اور علامہ اقبال کو بنگلور آنے کی دعوت دے آئے۔

علامہ اقبال مدراس سے بذریعہ ٹرین ۹ جنوری ۱۹۲۹ء کو بنگلور تشریف لائے، بنگلور کنٹونمنٹ کے ریلوے اسٹیشن پر ہزاروں معتقدین اور شاہینِ آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے حاضر تھے جن میں حاجی سراسمیل سیٹھ، امین الملک سربراہِ اسماعیل وزیرِ اعظم ریاست میسور، بنگلور کے مشہور و معروف اخبار ”الکلام“ کے مدیرِ کلیم الملک، پیدغوث محی الدین اور تاریخِ سلطنت خدا داد کے مصنف محمد خاں محمد بنگلوری قابلِ ذکر ہیں۔ اقبال کال میں صبح ۱۲ پر مولانا عبدالسلام ندوی نے کہا ہے کہ علامہ اقبال بنگلور پہنچے تو شمالی ہند کے ہزاروں آدمی ان کی زیارت کے لیے اسٹیشن پر پہنچے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ندوی صاحب نے یہ جملہ غشی محمد الدین فوق کے مضمون ”ڈاکٹر شیخ سر محمد اقبال سے نقل کرنا بہ جویرنگ خیال لاہور کے ”اقبال نمبر“ ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا تھا، یہ اس کی نقل ہے تو حقائق ظاہر ہے کہ غلط نقل ہے۔ منشی صاحب نے تو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بنگلور کے اسٹیشن پر پہنچے تو ہزار ہا آدمی شمالی ہند کے اس نامور عالم کو دیکھنے کے لیے اسٹیشن پر موجود تھے۔ ندوی صاحب کے بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں اصحاب ہزاروں کی تعداد میں علامہ اقبال کے خیر مقدم کے لیے بنگلور کے ریلوے اسٹیشن پر جمع ہوئے تھے وہ شمالی ہند کے تھے اور بنگلور کے باشندے کم آئے تھے یا سب سے غائب ہی تھے۔ انہوں نے علامہ کی تشریف آوری کو کوئی اہمیت نہ دی، شمالی ہند کے ہزاروں آدمیوں کا جمع ہونا غلط محض ہے، یہ بنگلور ہی کے عوام تھے جو اس شاعرِ مشرق کا استقبال کرنے کے لیے بڑے جوش اور عقیدت سے بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے، بنگلور اور میسور کے مسلمانوں نے علامہ اقبال کی تشریف آوری پر جس دلی مسرت اور جوشِ عقیدت کا اظہار کیا تھا وہ کچھ یاد ہے۔ خود علامہ اقبال اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔

بنگلور کے استنبالی مجمع میں ہندو مہدہ دار اور علماء بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔

ریلوے اسٹیشن سے حاجی سہ اسماعیل سیٹھ کے بیٹے تک راستہ کو چھٹیوں سے آراستہ کیا گیا تھا، جا بجا مسلمانوں نے آپ کی خدمت میں پھولوں کے ہار پیش کیے اور بکیر کے نعرے لگائے، اسٹیشن ہی پر سید غوث محی الدین صاحب نے ”الکلام“ کا خاص نمبر ”قبال نمبر“ علامہ کی خدمت میں پیش کیا یہ نمبر چوبیس صفحات پر مشتمل تھا، سرورق پر علامہ کی تصویر اور خیر مقدم شایع ہوا تھا۔ باقی صفحات پر بنگلور کے شعراء کا طرحی کلام چھپا تھا، سید صاحب نے پہلے سے تیار کر کے علامہ کے اعزاز میں یہ خاص نمبر نکالا تھا شعراء کو طبع آزمائی کے لیے طرحی بیڑی بھی بٹھلا

مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آزاد تو بھی ہو

وزیر اعظم سر مرزا اسماعیل بہت خوش ہوئے اور سید صاحب سے درخواست کی کہ علامہ صاحب تک ریاست میں رہیں انکی ملاقات کریں، مرزا صاحب نے علامہ سے یہ درخواست بھی کی کہ آپ سرکاری مہمان بننا قبول فرمائیں، لیکن حاجی اسماعیل سیٹھ نے نہ مانا اور کہہ دیا کہ آپ کو میں نے دعوت دے کر بلایا ہے۔ بنگلور میں آپ میرے ہی مہمان رہیں گے۔ بنگلور سے باہر آپ سرکاری مہمان ہی کر جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ کے ساتھ حکومت پنجاب کے افسر اطلاعات چودھری محمد حسین اور دکن کالج پوتا کے پروفیسر عبداللہ چغتائی بھی تشریف لائے تھے۔

بنگلور کے مختصر سے قیام میں علامہ کے اعزاز میں دو جلسے ہوئے۔ ایک مسلم لائبریری معسکہ بنگلور کے زیر اہتمام ہوا جس کی صدارت صدر ادارہ محمود شریف صاحب نے کی، یہاں علامہ کی خدمت میں ایک پاسنامہ پیش کیا گیا، اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ نے اسلامی کتب خانوں پر کچھ روشنی ڈالی اور اس کتب خانے کو ترقی دینے پر زور دیا یہ جلسہ مہاتما گاندھی روڈ پر واقع اپریلاؤڈ میں ہوا۔ یہاں سے علامہ کتب خانے کی عمارت پر تشریف لے گئے اور کتابوں کا معائنہ فرمایا۔ پھر کتاب آرٹو میں تحریر فرمایا:

”جنوبی ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں اور خصوصاً بنگلور کے مسلمانوں میں اسلامی کلچر کی اشاعت کا پورا احساس پیدا ہو چکا ہے جس کو میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خالی نیک تصور کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بنگلور کی مسلم لائبریری نے اس احساس کے پیدا کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں اس لائبریری کے اثر کا دائرہ اور بھی وسیع ہو جائے گا، اور اکیں کتب خانہ کو چاہیے کہ تاریخ میسور کی قلمی کتابوں کی طرف بالخصوص توجہ فرمائیں۔“

دوسرا جلسہ گورنمنٹ آرٹس اینڈ سائنس کالج کے میدان میں ہوا۔ یہ عام اور پبلک جلسہ تھا۔ اس کی صدارت ڈائریکٹر تعلیمات پروفیسرین۔ ایس سٹبارڈ نے کی جو انگلستان میں آپ کے ساتھی رہ چکے تھے۔ اس جلسے میں ہر طبقے کے ہندو مسلمان بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے، یہاں علامہ نے ایک پرمغز فلسفیانہ تقریر فرمائی۔

بنگلور میں ملاقات کرنے جیدر علی خاں بہادر اور میو سلطان شہید کا محل، قلعہ اور ان کا لگایا ہوا لال باغ، صدر انجمن مسلمانان ریاست میسور، زمانہ اور مردانہ قیم خانے وغیرہ مختلف مقامات اور ادارے دیکھے سلطانی آثار کا تعارف محمود بنگلوری

کراتے جاتے تھے۔ بشکون کے مسلم قائدین نے درخواست کی کہ آپ مسلمانوں سے بھی خطاب کریں مگر کم فرصتی کے باعث آپ نے معذرت کر دی۔

اگر جنوری کی صبح علامہ اقبال بنگلور سے سرکاری کاروں میں اپنے رفقاء اور مقامی احباب کے ساتھ "سواسنڈر" روانہ ہوئے اور وہاں بجلی گھر دیکھا، یہ مقام بنگلور سے اسی میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور یہاں مصنوعی آبشار سے پن بجلی تیار کر لیا مشہور و معروف کارخانہ ہے جس سے ریاست بھر میں بجلی کی روشنی اور قوت فراہم کی گئی ہے۔ پھر وہاں سے بارہ بجے کے قریب سری رنگ پٹی پہنچے، گنبد سلطانی میں عمائدین میسور، شاہی محل کے سہ دار اور سرکاری افسر استقبال کو حاضر تھے۔ ملاقاتوں کے بعد آپ روضہ سلطانی میں بڑے اشتیاق اور ادب کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا دو ڈھائی گھنٹے تک اندر مراقبہ کرتے رہے، باہر نکلے تو کثرتِ گیرست انگلیں سُرخ ہو رہی تھیں، روغنے سے طہی صحن میں کچھ دیر مجلسِ احباب میں بیٹھے علی بیان صاحب سے ساز پر کلام سُنتے رہے۔ خود روتے اور دوسروں کو رلاتے رہے، عجیب سماں بندھا ہوا تھا، علی بیان صاحب درباری موسیقار تھے اور راج محل کی طرف سے ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، خود بھی اچھے شاعر تھے اور اساتذہ کا کلام بڑی خوبی کے ساتھ سُنا تے تھے۔ علامہ آپ کی رود سازی سے بہت متاثر ہوئے۔ محمد ابا سیٹھ صاحب سے جو گفتگو اس محفل میں ہوئی اس کا بیان ابتداءِ مضمون ہی میں ہو چکا ہے، میسور کے علم دوست، علم پرور، منصف مزاج اور بے تعصب مہاراجہ آنجنمانی کرشنن راج وڈیر نے اپنے مصاحب خاص صدیقی الملک صادق زین العابدین شاہ کو آپ کے استقبال کے لیے سرنیکا پنجم بھیجا تھا اور ان کے زیرِ اہتمام اپنی طرف سے ٹیپر سلطان شہید کے مشہور قصرِ دریا دولت باغ "میں نیفاستِ لعلام کا انتظام کرایا تھا صادق شاہ صاحب کے ساتھ علامہ اقبال اور رفقاء و نیکو گنبد سے وہاں پہنچے، کھانے سے فراغت کے بعد علامہ نے متعدد آثارِ سلطانی کی سیر کی جیسے مسجدِ اعلیٰ قلعہ، وہ مقام جہاں سلطان کی شہادت واقع ہوئی، دلی دروازہ، قید خانہ، میر صادق کی مفروضہ قبر، لنگڑے غلام علی کا مقبرہ وغیرہ، محمود بنگلوری ہر مقام کا تعارف کراتے اور تاریخی واقعات بیان کرتے جاتے تھے۔ دریا دولت کی دیواروں پر وفادار جاں نثار سید غفار شہید کی تصویر دیکھ رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ رفیقِ سفر سید غوث محی الدین صاحب دیر "الکلام" بنگلور انہیں کے پوتے یا پڑ پوتے ہوتے ہیں تو علامہ نے فرطِ عقیدت سے انہیں گلے سے لگایا اور فرمایا: "سید صاحب! آپ اس نامور شہید کی یادگار ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اب آپ کے ہاتھ میں قلم ہے۔ آپ قلم سے وہی کام لیجئے" سید صاحب نے اپنی ایک نظم میں یہ روایت یوں بیان کی ہے: ۛ

سنا اقبال نے جب اس مجاہد کا میں پوتا ہوں تھیں حاصلِ فوقِ سلطانی میں جن کو خاص توقیریں
مست سے لپٹ کر آپ نے مجھ سے یہ فرمایا قلم سے کام لو سید! ہیں اب بے کار شمشیریں
سید غفار افواجِ سلطانی کے سپہ سالار تھے اور سلطان سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ غدار لنگڑے غلام علی کی قبر پر
آپ نے اس کی تاریخِ وفات کا یہ شعر سُنا تو پھر دک اُٹھے: ۛ
ہیچ می دانی چہ دید از دستِ او اہل شہید آں چہ اولادِ محمد دید از دستِ یزید

دفعہ سلطان پر علامہ اقبال نے ایک کتبے کی یہ رباعی بھی پڑھی اور بہت متاثر ہوئے تھے:۔
 اسی شہداء عرب سبط نبی تختِ جگرِ فاطمہ و جانِ علیؑ
 از فاطمہ و حیدرِ دکنی ٹیپو سلطانِ شہیداں شہداءِ اقبالؑ
 سلطان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، ان دونوں کی باہمی مناسبت سے علامہ بہت محفوظ ہوئے سری رنگ پٹن کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام پر علامہ نے فرمایا۔

”مغل دور کے بعد مسلمانوں کو ایک موقع اور نشاۃ ثانیہ کا ملتا تھا مگر افسوس ہے کہ غداروں نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔“

محمد بن گلوری کی تاریخ دہانی سے علامہ اقبال بہت متاثر اور محفوظ ہوئے۔ اس وقت محمود صاحب شعر کم کہتے لمیکن اخباروں اور رسالوں میں ان کے مضامین شایع ہوتے رہتے تھے۔ آپ کی صرف ایک کتاب ”سلطان شہید“ ایک سال قبل شایع ہوئی تھی اور اس وقت آپ ”تاریخ سلطنتِ خدا داد“ کی تصنیف میں مشغول تھے، علامہ اقبال نے آپ کی اس تصنیف اور دوسری کتاب کے مسودے دیکھے اور بہت پسند فرمایا، محمد بن گلوری کو رائے دی کہ وہ مضمون نگاری اور شاعری چھوڑ دیں اور چند سال تک انہماک سے کام لے کر سلطنتِ خدا داد کی ایک مکمل تاریخ پیش کریں۔ مسلم لائبریری، بنگلور میں علامہ اقبال نے کتاب لڑا میں کہا تھا کہ وہ ان تاریخ میسر کی کئی کتابیں جمع کرنے کی طرف توجہ کی جائے۔ ”سری رنگ پٹن میں بھی آپ کو اس کا خیال لگا رہا اور آپ نے عائدین میسر سے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ سلطنتِ خدا داد کی تاریخ اور ثقافت پر چند مستند اور معتبر مخطوطات آپ کے لیے فراہم کیے جائیں تاکہ آپ سلطان شہید پر نظم کہنے میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔

سری رنگ پٹن سے علامہ اقبال عصر کے وقت میسر پہنچے اور گرینٹ گسٹ ہاؤس میں ہمارا با صاحب کے مہمان کی حیثیت سے فروکش ہوئے شہر میسر میں آپ کے اعزاز میں دو عام جلسے ہوئے، ایک جلسہ یونیورسٹی میں ہر اجہاں فلسفے کے مشہور پروفیسر واڈیا کی صدارت میں آپ نے ایک بلند پایہ فلسفیانہ تقریر فرمائی، جلسہ گاہ پر پروفیسروں اور طلبہ سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ پروفیسر واڈیا نے اپنی صداقتی تقریر میں علامہ کی بہت توصیف و تعریف کی اور کہا کہ تقریر میری فہم سے بالا رہی۔

جلسہ شروع ہونے سے قبل ڈاکٹر گوپال سوامی نے جو نفسیات کے مشہور پروفیسر اور ماہر تھے آپ سے ملاقات کی، دونوں میں نفسیات پر کچھ دیر بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی رہی، گوپال سوامی نے اپنے نفسیاتی آلے کے عمل کا جلسہ گاہ میں یوں مظاہر کیا کہ علامہ کی نبض پر اس کا تار باندھ دیا اور آپ سے کہا کہ ایک سے دس تک آپ کسی عدد کو اپنے ذہن میں رکھیں میں وہ عدد بتا دوں گا۔ علامہ نے چھ کا عدد اپنے ذہن میں معین کر لیا۔ گوپال سوامی ایک دو گننے لگے، چھ پر پہنچے تو آلے کا نشانہ درجے حرکت کرنے لگا۔ یہ نبض کی روانی کا اثر تھا۔ آپ نے کہہ دیا کہ علامہ کے ذہن میں چھ کا عدد ہے جسے سن کر علامہ کی نبض کی رفتار میں کچھ فرق آگیا۔ علامہ نے بھی اُسے مان لیا اور بتایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ مثنوی رومی کی پہلی حکایت میں طبیب الہی بھی نبض ہی کے ذریعے کنیزک کے مرض کا راز دریافت کر لیتا ہے اور بوعلی سینا نے قابوس بن وشمگیر کے

مرض کی تشخیص بھی اسی طرح کی تھی، سات سو اور ہزار سال قبل بھی اس اصول سے کام لیا گیا۔ ڈاکٹر گوپال سوامی نے جلے کے اختتام پر اقبال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اقبال کو مسلمان لاکھ اپنائیں وہ ہم سب کے ہیں۔ وہ کسی ایک جماعت یا مذہب کی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں کو ناز ہے کہ ڈاکٹر اقبال ان کے ہیں تو ہم کو بھی فخر ہے کہ ہندوستانی ہیں اس موقع پر یونیورسٹی کے مسلمان طلبہ نے علامہ کے ساتھ ایک گروپ فوٹو لیا جسے میں نے فخران مہاراجہ کانٹ میمورل کی اشاعت میں پیش کیا ہے۔ دوسرا جلسہ ٹائون ہال میسور میں مسلمانان شہر میسور کی طرف سے منعقد ہوا جس میں مسلمانوں کی جانب سے علامہ کی خدمت میں ایک سپاس نامہ پیش کیا گیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے ریاست میسور، اس کے منصف مزاج مہاراجا اور اس کے وزیر اعظم کی تعریف کی اور مسلمانوں کو وفادار اور پرامن رہنے کی تاکید کی، اس جلسے کا آغاز میرے والد مرحوم مولانا ابو الغفر مرحوم نے تلاوت قرآن مجید سے کیا جس کے بعد علی جان صاحب نے اپنے جینڈ کے ساڑ پر یہ نعت شریف نہایت موثر انداز میں سنائی:

اے ہا و صبا پیغام مرا کہنی دالے سے جا کیو

علامہ اقبال نے دوبارہ پڑھو کر سماعت فرمائی۔ جلسے کے اختتام پر علی جان صاحب نے اسی طرح ترانہ قومی پڑھی و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا " سنایا۔

اس جلسے سے کچھ دیر قبل مہاراجا صاحب میسور نے علامہ کو راج محل میں دعوت دی اور آپ کو چاندی کے فریم میں لگی ہوئی اپنی ایک تصویر کا تحفہ بھی پیش کیا تھا۔ علامہ اقبال راج محل سے سیدھے اس جلسے میں پہنچے تھے۔ اپنی تقریر میں آپ نے مہاراجا صاحب کے حسن خلق کی بہت تعریف فرمائی۔ شہر میسور میں علامہ نے مسلمانوں کا یتیم خانہ دیکھا اور شام کے وقت کرشنا راج ساگر بند کی سیر بھی کی۔ اس وقت برند لون باغ کی تشکیل نہیں ہوئی تھی تاہم اس مقام کی سیر سے آپ بہت محظوظ اور مسرور ہوئے۔ یہ بند دراصل سدھی کے نام سے ٹیپو سلطان شہید نے بنانا شروع کیا تھا اور شہادت سے لگ بھگ سال بھر قبل اس کا سنگ بنیاد خود اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا۔ ایک فارسی کتبہ اس طرح بھی وہاں نصب ہے، علامہ اقبال نے اس کا بڑے غور سے مطالعہ فرمایا اور سلطان شہید کی تعریف میں دینیک رطب اللسان رہے۔

میسور سے علامہ اقبال اور رفقاء سفر سرکاری کاروں ہی کے ذریعے بنگلور واپس تشریف لے گئے اور وہاں سے ٹبرین کے ذریعہ حیدر آباد روانہ ہوئے بنگلور سے سید غوث محی الدین صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کو آپ کچھ دن اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے اس لیے وزیر اعظم حیدر آباد سرکار حیدری کو تار دے کر آپ کو مدعو کرایا تھا، اس طرح علامہ اقبال کا چار دن کا سفر میسور تکمیل کو پہنچا۔

شہر میسور میں جو اپنی خوشنمائی اور خوبصورتی کے لیے مشہور ہے علامہ اقبال نے معاشی حالت پر بھی نظر ڈالی اور

یہ شعر کہا:

کیا خوب صفائی شہر کی ہے اور پارک بھی بنتے جلتے ہیں گوپیٹ میں اپنے خاک نہیں پرتا زہر تو کھاتے ہیں

مسلمانانِ میسور کے جلسے نے علامہ بہت متاثر ہوئے، حاضرین بڑے ادب اور عقیدت کے ساتھ خاموش بیٹھے ہوئے تھے گویا گوش برآواز تھے۔ علامہ نے فرمایا کہ:

”ایسا جلسہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، یہاں ٹیپو سلطان کے آداب و اخلاق کا اثر ابھی باقی ہے۔“
 علامہ ہر شخص سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے، نماز کے پابند تھے، صبح صادق سے پہلے بیدار ہو جاتے اور ٹھٹھے ٹپتے
 شہزی رومی کی ابیات گنگھاتے تھے، دن بھر ملاقاتوں میں قوم و ملت اور دین و مذہب کے موضوعات پر بڑی پرمغز گفتگو کرتے
 رہتے تھے۔ سفر میسور اور نیارت رو خندہ سلطانی کا آپ کی شاعری اور فکر و خیال پر قابلِ لحاظ اثر ہوا اور دوسری طرف آپ کی تشریف داری
 کاریاست میسور کے مسلمانوں کی علمی زندگی پر کافی اثر پڑا میں بھی اس جلسے میں موجود تھا جس میں میسور کے مسلمانوں نے آپ کی خدمت
 میں سپاسنامہ پیش کیا تھا۔

علامہ اقبال کے سفر میسور کا محرک دراصل روضہ سلطانی کی زینت کی خواہش تھا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں: ۱۰

پیشتر رفتم کہ بوسم خاکِ او

تا شنیدم از مزارِ پاکِ او

اس کے سوا آپ کے کلام میں میسور سے متعلق ادھی چیر کا ذکر نہیں ملتا۔ سفر میسور نے ایک طرف آپ کے افکار اور
 شاعری کو متاثر کیا اور دوسری طرف یہاں کی ثقافت پر گہرے نقوش چھوڑے، آپ کا شاہکار ”جاوید نامہ“ اسی سفر کا مرہون
 ہے۔ ”فتوحاتِ مکہ“، ”رسالہ غفران“ اور ”طریقہ خداوندی“ کا سائیک ”معراج نامہ“ گھنٹے کا خیال اس سے پہلے بھی
 آپ کے ذہن میں موجود تھا لیکن سفر میسور کے بعد ہی آپ نے اسے عملی جامہ پہنایا اور دو سال کی مدت میں اسے تکمیل کو پہنچایا
 یہاں آپ نے سلطان شہید کے دار الخلافہ سری رنگ پٹن کے آثار کو چشمِ خود دیکھا اور اس تمثیل کے لیے آپ کو
 سلطان شہید کا عظیم الشان کردار مل گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر میسور سے قبل آپ سلطان شہید امدان کے حالات سے
 واقف نہیں تھے، تاہم:

شہیدہ کے بود مانند دیدہ

”جاوید نامہ“ کی قدر و قیمت اور وقت خود علامہ کی نظر میں کیا تھی اور اس کی تحریر و تکمیل کب ہوئی، خود علامہ کی زبان

سے سن لیجئے، لکھتے ہیں:

”سلطان شہید پر میری نظم اس کتاب کا حصہ ہوگی جسے میں اپنی زندگی کا حاصل بنا ناچا ہوتا ہوں۔“ ۱۱

”آخری نظم جاوید نامہ“ جس کے دو ہزار شعریں گے ابھی ختم نہیں ہوئی مگر ہے مارچ تک ختم ہو جائے
 یہ ایک قسم کی ”ڈیراؤن کامیڈی“ ہے اور شہزی مولانا روم کی طرز پر لکھی گئی ہے، اس کا دیباچہ بہت دلچسپ

اور اس میں غالباً ہندو ایران بلکہ تمام دنیا کے لیے نئی باتیں ہوں گی۔
 ”کتاب ”جاوید نامہ“ جو میں لکھ رہا تھا ختم ہو گئی ہے، آج کل کاتب کے حوالے کر دی جانے لگی۔
 اس فنوی کو علامہ اقبال مصور بنانے کے خواہشمند تھے اور اس کا ترجمہ بھی کروانا چاہتے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں:
 ”اچھ کام یہ ہے کہ ”جاوید نامہ“ کا تمام و کمال ترجمہ کیا جائے مترجم کا اس سے یورپ میں شہرت حاصل
 کر لینا یقینی امر ہے۔ اگر وہ ترجمے میں کامیاب ہو جائے اور اگر اس ترجمے کو کوئی عمدہ مصور بھی بنا دے
 تو یورپ اور ایشیا میں مقبول تر ہوگا، اس کتاب میں بعض بالکل نئے تخیلات ہیں اور مصور کے لیے عمدہ
 مسائل ہیں۔“

”میرے خیال میں میری کتابوں میں صرف ”جاوید نامہ“ ایک ایسی کتاب ہے جس پر مصور طبع آزمائی کرے تو
 دنیا میں نام پیدا کر سکتا ہے مگر اس کے نیچے پوری مہارت فن کے علاوہ الہام الہی اور صرف کثیر کی ضرورت
 ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیز ایسی شان کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی تو دنیا یقینی طور پر اسکو
 کاظمی سکول کے نام سے موسوم کرے گی۔ آپ محض ”معتویٰ“ میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ دنیا نے اسلام
 میں بحیثیت مصور اقبال ایک زبردست خدمت انجام دے رہے ہیں جو کہ قدرت شاید آپ ہی سے
 لینا چاہتی ہے، پوری مہارت فن کے بعد اگر آپ نے ”جاوید نامہ“ پر خام فرسائی کی تو ہمیشہ زندہ
 رہیں گے۔“

مگر علامہ اقبال کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ان بیانات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ ”جاوید نامہ“ کو اپنی زندگی کا حاصل
 قرار دیتے تھے اور اس کے جن کرداروں اور احوال کا تصور آپ کے ذہن میں موجود تھا اس کی ترجمانی تصویروں میں کرنے کا شوق
 بھی آپ کے دل میں جاگزیں تھا، بہ طور ”جاوید نامہ“ ایک کامیاب اور بے نظیر شاعرانہ اور تمثیلی معراج نامہ ہے جس میں
 سیاحت علمی اور مشاہدات و تجلیات روحانی کا سادہ اور موثر بیان ہے، اس میں علامہ اقبال نے اپنی ہنرمندی اور پرکاری
 کے جوہر دکھائے ہیں۔ معراج نبویؐ جو رسول اللہ ﷺ کے خصائص میں شامل ہے۔ اس کا تفصیلی بیان قرآن مجید اور
 حدیث شریف میں موجود ہے۔ اس کے بعد صوفیہ نے اپنے روحانی معراج نامے پیش کیے جو عموماً کشف و الہام اور واردات
 قلبی پر مبنی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامی شعرا نے بھی تمثیلی معراج نامے لکھے جن کی فقط ادبی حیثیت ہو سکتی ہے۔ صوفیہ
 میں حضرت ابن عربیؒ کا معراج نامہ فتوحات مکیہ کے متعدد ضخیم و غمزوں پر مشتمل ہے، سیاحت علمی میں ایک عالم دین اور
 ایک فلسفی آپ کی رفاقت اور رہنمائی کرتے ہیں اور ابن عربیؒ ان کی زبان سے مختلف اور متنوع موضوعات پر اظہارِ خیال

۱۔ اقبال نامہ اول صفحہ ۲۱۶ مکتوب مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۳۱ء ۲۔ اقبال نامہ دوم صفحہ ۳۸۸

۳۔ اقبال نامہ اول صفحہ ۳۰۰ مکتوب مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۳۲ء ۴۔ اقبال نامہ اول صفحہ ۳۰۴ مکتوبات مورخہ ۲۵ جون ۱۹۳۵ء و
 ۱۸ اپریل ۱۹۳۸ء

کرتے ہیں، اسی طرح عربی کے مشہور نابینا شاعر ابو العلاء المعری نے ”رسالہ غفران“ میں اپنا ادبی معراج نامہ پیش کیا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ توہر کرنے کے بعد بدکار اور سید کار آدمی بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے بعد اٹلی کے مشہور شاعر ”ڈانٹے“ نے اپنا معراج نامہ پیش کیا جو عالم طور پر ”ڈیوائن کامیڈی“ یا ”طریقہ خداوندی“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اس نے عیسائی اقوام کی اخلاقی کمزوریوں پر روشنی ڈالی اور سیاست پر لاپرواہی کا مرقع کھینچ کر دکھ دیا۔ اس کے اس کارنامے نے یورپ میں ایک بیداری کی پیدا کر دی اور عوام و خواص کے دل و دماغ میں ایک ہیجان برپا کر ڈالا۔ اس کا نتیجہ کچھ ہی سال بعد نشاۃ ثانیہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ڈانٹے کا یہ کارنامہ فتوحاتِ کبیرہ اور ”رسالہ غفران“ کا مرہونِ منت ہے۔ مغربی قعاتوں نے خود اس کا کھلا اعتراف کیا ہے۔ ان تینوں معراج ناموں کے پیشِ نظر علامہ اقبال نے ”جاوید نامہ“ لکھا اگرچہ آپ کا یہ کارنامہ بڑی حد تک ڈانٹے کے کارنامے کا جواب ہے۔ ”جاوید نامہ“ دینی، ادبی، تاریخی، سماجی، قومی اور فلسفیانہ وغیرہ تمام شعبوں کا مالک ہے، دوسرے معراج ناموں کے مقابلے میں ”جاوید نامہ“ صاف، سادہ اور واضح ہے، اس میں کوئی مہمایا اغلاق نہیں، اس میں جی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ان کا تعلق مدعا مر سے ہے اور اس میں کوئی ایسا فلسفہ پیش نہیں کیا گیا جس کا ترجمہ لایا نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ اقبال کی روم کی یا پیر رومی کی رہنمائی میں چھ افلاک اور فردوس بریں کی سیر کرتے ہیں، مرشدِ رومی متعدد احوال آپ کو دکھاتے ہیں اور مختلف شخصیتوں کی روحوں سے آپ کو ملاتے ہیں جو مکالمے ان سب سے ہوتے ہیں ان کے ذریعہ اہم اور مفید دینی تاریخی اور ملی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں، گوتم، زرتشت، ملاسطائی، ابرہیل، فرعون، کچھ، ہمدی سوڈانی، منصور حلاج، ابلیس، نیشے، شرف النساء، سید علی ہمدانی، بھرتری ہری، نادر، ابدالی، نامہ خرمود وغیرہ اس تخیل کے کردار ہیں، لیکن پیر رومی کے بعد سب سے زیادہ ابیات ٹیپو سلطان اور ان سے متعلق موضوعات پر ہیں۔ ٹیپو سلطان کی روح سے ملاقات گویا اس ڈراما کے پلاٹ کا نقطہ کمال ہے۔ آپ کی باری سب اکابر کے بعد آخر میں آتی ہے اور آپ سے ملاقات کے بعد صرف حورانِ بہشتی سے کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو نہانے جمال سے سرفراز ہوتے ہیں، یہ سب جنت سے رخصت کے موقع پر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے دیلئے کاوی کی کوزہ رود کے نام سے یاد کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے لیے بھی اس ٹنوی میں زندہ رود ہی کا لقب اختیار کیا ہے، سلطان شہید کی زبان سے دیلئے کاویری کے نام پیغام دلاتے ہیں تو فرماتے ہیں،

در جہاں تو زندہ رود اور زندہ رود

خوشرک آید سرود اندر سرود

دنیا میں دریائے کاویری بھی ایک جیتا جاگتا ذریعہ ہے اور علامہ اقبال بھی علم و دانش کا زندہ جاوید دریا ہیں۔ دونوں کا سرود ل جائے تو خوب ہوگا۔

یہ حقیقت بھی اس امر کا ایک ثبوت ہے کہ جاوید نامہ جو آپ کا شاہکار ہے اور جسے آپ اپنی زندگی کا حاصل بنانا چاہتے تھے اُس کا خاکہ آپ کے ذہن میں سفرِ مسعود ہی میں ترتیب ہوا تھا۔

پانچ افلاک سے گزر کر ملکِ زمحل پر پہنچتے ہیں تو بنگال کے میر جعفر اور میسور کے میر صادق کی رو میں دکھائی دیتی ہیں، اس

منظر میں ان خدایوں کو علامہ اقبال جس حالتِ زبوں میں پیش کرتے ہیں اس سے بہتر ترجمانی ان کی غداہی اور اس کے نتائج کی نہیں ہو سکتی، ان کی رگوں کو دوزخ نے بھی قبول نہیں کیا۔ وہ دونوں ایک غریب قلم میں گرفتار عذاب میں، دو طاغوت کہن ہیں جن کے کروت نے ایک قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

جعفر از ہنگال و صادق از دکن
ننگِ آدم ننگِ دینِ ننگِ وطن
اس غریب قلم میں ایک چوٹی کی کشتی میں دو ذوقِ سوار ہیں اور نہایت ہی مایوس اور پریشان ہیں۔
زرد و دھریاں بدن، آشفتموی

روح ہندان کو دیکھتی اور فدا کرتی ہے کہ انہوں نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا جو ملت بھی تباہ و غارت ہوئی ہے اس کی بربادی کا زہر دار کوئی جعفر یا کوئی صادق ہی ہوا ہے۔ آج بھی ایسے خدار موجود ہیں۔

فلتے را ہر کجا غارت گری ست اصل او از صادق یا جعفری ست
الاماں از روح صادق الاماں اماں از جعفران این زماں
میر جعفر اور میر صادق اپنی زبوں حالی کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ افسوس ہیں نہ عدم قبول کرتا ہے نہ وجود، دوزخ نے بھی نہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس نے کہہ دیا کہ ان دو کافروں سے میرا شعلہ پاک ہی رہے تو اچھا ہے، میرے لیے دوسرا خس و خاشاک بہتر ہے، ان کی پریشان حالی اور حد سے گزری ہوئی مایوسی کا غلبہ عالم ہے۔

گفت۔ دوزخ را خس و خاشاک بہ
شعلہ من زیں دو کافر پاک بہ
مہم کہ موت نے بھی کوئی سہارا نہ دیا اس نے کہہ دیا کہ موت سے خدا کی روح کو آرام نہیں ملتا۔
ایں چنین کاری نمی آید ز مرگ
جانِ غداہی نیا سید ز مرگ

معلوم ہوتا ہے ان کا ذکر آپ یوں شروع کرتے ہیں،
”یہ وہ اراکینِ روئے ہیں جنہوں نے ملک اور ملت سے غداہی کی اور جن کو دوزخ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔“

یہاں سے گزر کر علامہ آنسوِ افلاک جا پہنچتے ہیں اور فرودس بریں کے کاخِ سلاطین میں تادرا اور ابدالی کے بعد سلطان شہید کی رُوح سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ نے منظر نگاری اور کردار نگاری کے جوہر دکھائے ہیں قاری محسوس کرتا ہے کہ وہ خود بھی اس ماحول میں موجود ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اپنے کانوں سے سن رہا ہے۔
پہلے پیر و می سلطان شہید کا یوں تعارف کراتے ہیں، ان پانچ ابیات میں علامہ اقبال نے سلطان شہید کی جو مدح سرائی

سلطان شہید علامہ اقبال کے فکر و شعر کی تعریف کرتے ہیں اسے

ای ترا، اوند حرفہ دل فسرور

از تپ اشکِ تومی سوزم بنور

آپ کو قدرت نے دلوں کو جلا دینے والا سخن عطا فرمایا ہے۔ آپ کے کلموں کی حرارت مجھے اب ہم جلا رہی ہے، میں

مولائے کل کے حضور میں حاضر تھا جہاں کسی کو لب کشائی کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسے

رختم از گرمی اشعار تو

بنہا نم رفت از انظار تو

مجھ کو ضبط کا یارا نہ رہا، آپ کے اشعار نے مجھ میں اتنی حرارت پیدا کر دی تھی کہ آپ کے افکار میری زبان پر آ رہے تھے، تو

مجھ سے وہاں دریافت کیا گیا کہ یہ کس کا کلام ہے۔ جس میں زندگی کے ایسے ہنگامے پوشیدہ ہیں، خیر میرا یہ پیغام کاویری تک پہنچا دینا

وہ بھی زندہ رہو ہے، آپ بھی زندہ رہو ہیں، دونوں کے سر و دل جاملیں تو بہت خوب ہو گا۔

دو کاویری کے نام سلطان شہید کا پیغام آتالیس اشعار پر مشتمل ہے۔ میرا یہ کنا سہ با نہیں کہ یہ ساری ثنوی کا جو ہر اور بہترین

حصہ ہے۔ اس میں علامہ اقبال نے موت و حیات کا فلسفہ نہایت اختصار کے ساتھ اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے، پہلے سلطان

شہید کاویری کی تعریف کرتے ہیں اور اسے اپنی یاد دلاتے ہیں جو نہایت ہی درد انگیز ہے اسے

ای مرا خوش تر ز بیجون و فرات

ای دکن را آپ تو آبِ حیات

اے کاویری جو مجھے بیجون اور فرات سے عزیز تر ہے تیرا پانی دکن کے لیے آبِ حیات ہے۔ میرا شہ تیرے آغوش ہی میں تو

آباد تھا، تو جانتی ہے کہ یہ پیغام کس کا ہے؟

آں کر می کردی طوافِ سلطنتش

بودہ اسی آئینہ دارِ دولتش

یہ اس تاجدار کا پیغام ہے جس کی شوکت و عظمت کا تو طواف کرتی تھی اور جس کی دولت و سلطنت کی تو آئینہ دار تھی۔

جس کی تدبیر سے صحرا بہشت زار بن گئے تھے، جس نے اپنے خون سے اپنا نقش بنایا تھا، جس کا مزار سیکڑوں، ہزاروں آرزوؤں

اور اہل کامرچ ہے جس کی شہادت نے تیری مروج میں اضطراب پیدا کر رکھا ہے اسے

آں کہ گفتارِ شش ہمد کردار بود

مشرق اندر خواب واد بیدار بود

وہ جس کی گفتار سراسر اس کا کردار تھی، جس کے قول و فعل میں کوئی تفاوت نہیں تھا جو اس وقت ہشیار اور بیدار تھا جب

سارا مشرق جو خواب غفلت تھا۔

اس کے بعد موت و حیات کا فلسفہ یوں بیان کیا جاتا ہے ۔

ای من و تو موجی از رود حیات
بر نفس دیگر شود این کائنات
زندگی دیا ہے قریں اور تو دونوں اس کی موجیں ہیں، من کے ہر لمحہ کائنات دگرگوں ہوتی رہتی ہے ۔
زندگانی انقلاب ہر دمی ست
زانکہ اد اندر سدا رخ عالمی ست
دنیا کی زندگی میں ہر دم ایک انقلاب آتا ہے کیونکہ وہ عالمِ آخرت یا عالمِ حقیقت کی طرف سفر کر رہی ہے ۔
کاروان و ناقد و دشت و نخل
ہر چہ بینی نالہ از دردِ رحیل

دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے اور سب غمِ رحلت میں گرفتار ہیں۔ بگشتن میں پھول کچھ دیر کا صفا ہوتا ہے، غنچہ در آغوش اور نعل گل بدوش ہے۔ وجود کی تعمیر و تشکیل، خس و خاشاک سے ہوئی ہے۔ وجود میں آنے کی سزا حسرت ہے۔ عدم سے وجود میں آنا ہی بڑا بے گریہ کسی کے امکان میں نہیں مگر حقیقت پانے کے بعد خود فراموش نہ ہو جانا چاہیے بلکہ شرابی طرح غم کی تلاش میں نکلتا چاہیے۔ خود میں حرارت ہے تو سورج کی طرح آسمان کی دستوں میں پہنچنا چاہیے، پھر سائناتِ ارض ہی کو نہیں بلکہ مابیانِ تہ آب کو بھی حرارت سے نوازا نا چاہیے۔ تیر کھانے کے لائق کسی کا سینہ ہے تو دنیا میں شاہین کی طرح جئے اور شاہین ہی کی طرح مرے، یاد رہے جو کچھ ہے مومن حیات ہی ہے، طولِ حیات کچھ نہیں ۔

زندگی را چیت رسمِ دین و کیش
یک دم شیریں بہ از صد سالِ میش

زندگی کا مذہب اور دین یہی ہے کہ شیر کی طرح ایک لمحہ چبنا بھیر کی طرح سو سال جینے سے بہتر ہے۔
یہ شیر سلطانِ شہید کا آخری قول ہے جسے علامہ اقبال نے اس خوبی سے نظم کیا ہے ۔

طلبم، ایک سیما، بندہ حقِ موت کی طرف اسی طرح پکتا ہے جس طرح شیر آبِ پور یا شاہین کو تو پر چھپتا ہے۔ موت بس اس کے سیکڑوں مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ موت کے ڈر سے غلام کو زندگی حرام ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر لمحہ موت کے خوف سے مرتا رہتا ہے، لیکن مرد آزاد کی شان ہی اور ہوتی ہے، موت اسے ایک اللہ ہی زندگی عطا کرتی ہے، وہ خود اندیش ہوتا ہے مرگ اندیش نہیں، اس کی موت بس ایک آن کی ہوتی ہے ۔

از خود اندیش است مرگ اندیش نیست
مرگو آزاداں ز آنی بیش نیست

وہ موت جو خاک میں پہنچاتی ہے دام و دود کی موت ہوتی ہے، مرد مومن کی موت تو اسے خاک سے اٹھاتی اور انتہائے عبادتِ شوق

کے بلند ترین مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ ۷

گرچہ ہر مرگ ست ہر مومن شکر
مرگ پر مرقعہ چھپنے دگر
مومن کے لیے تو ہر قسم کی موت شہد و شکر ہوتی ہے لیکن شہید کربلا کی موت ایک ہی چیز ہے جس کا مقام ہے اعلا
ہنسی کی بجائے درجہ شوق
جنگ اور جنگ میں بڑا فرق ہے۔ دنیوی بادشاہوں کی جنگ کا مقصد غلامت گری ہوتا ہے، لیکن مومن کی جنگ اعلا و کلمۃ الحق
کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سنت پیغمبری ہے۔ ۷

جنگ شامان جہاں غارت گری ست
جنگ مومن سقت پیغمبری ست
مومن باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے، برضا و رغبت اس دنیا کو ترک کر کے کوئے دوست ہیں
پہنچ جاتا ہے۔ ۷

جنگ مومن چیت، ہجرت سوئے دست
ترک عالم، اختیار کوئے دوست
اس حقیقت سے صرف شہید واقف ہوتا ہے جو اپنی جان کی قیمت دے کر یہ جنس خریدتا ہے۔ ۷

کس ندانہ جز شہید ایسی نکتہ را
کو بخون خود خرید ایسی نکتہ را
اس کے بعد علامہ اقبال نے سلطان شہید کے موضوع پر اردو میں بھی ایک نظم کہی ہے جو تیو سلطان کی وصیت کے عنوان
سے ”ضرب کلیم“ میں شامل ہے اس میں بھی دیو شوق کا دلولہ انگیز بیان ہے۔ گو ”جاوید نامہ“ کے اشعار کے مقابلے میں یہ نظم
بالکل چھکی معلوم ہوتی ہے۔ تاہم اردو میں اس موضوع پر علامہ کی دامن نظم ہے اور اپنی جگہ بے شک و شبہ نہایت دلکش اور پُر لطف
ہے۔ ملاحظہ ہو:

توہ نور و شوق ہے منزل ذکر قبول لیلیٰ سہی ہنشین ہو تو محل ذکر قبول
اے جوئے آبِ بڑے کے ہو بیانیہ تعدیز ساحل سمجھ عطا ہو تو ساحل ذکر قبول
کھو یاد جا مسنم کدہ کائنات میں محفل گداز گرمی محفل ذکر قبول
صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریلؑ نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل ذکر قبول

باطل دوئی پسند ہے حق لاشریک
شرکت مہا ذوق و باطل ذکر قبول

علامہ اقبال سفر میسرور کے بعد سلطان شہید کی شخصیت اور عظمت سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کا اندازہ اس مکتوب کے ایک ایک نقطہ سے بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے کسی میسرور صاحب کے جواب میں لکھا تھا، انہوں نے ایک فوجی اسکول کو آپ کے نام سے موسوم کرنے کی اجازت مانگی تھی، آپ نے جواب دیا:

”ایک معمولی شاعر کے نام سے فوجی اسکول کو موسوم کرنا زیادہ موزوں نہیں معلوم ہوتا، میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ اس فوجی اسکول کا نام میسرور فوجی اسکول رکھیں، میسرور ہندوستان کا آخری مسلمان سپاہی تھا جس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے جلفزارموش کر دینے میں بڑی نا انصافی سے کام لیا ہے جنوبی ہندوستان میں جیسا کہ خود میں نے مشاہدہ کیا ہے اس عالی مرتبت مسلمان سپاہی کی قربانی کی رگھت ہے بہ نسبت ہم جیسے لوگوں کے، جو بظاہر زندہ ہیں یا اپنے آپ کو زندہ ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے رہے ہیں۔“

اسلامی علوم و فنون قدیم ریاست میسرور میں عہد عادل شاہی میں سرا اور ڈوڈ بالا پور یا بالا پور کلاں کی راہ سے پہنچے، عہد سلطنت تھا داد میں یہاں ان کا بازار گرم ہوا، مخطوطات کی پیداوار یہاں کافی ہوئی لیکن زوالی سلطنت کے بعد سیاسی انتشار نے انہیں مختلف مقامات میں بکیر دیا ان کی قدر و قیمت کم ہوتی ہوئی اور دست برد نمانہ سے انہیں بچانے کا اہتمام نہ کیا جاسکا، علامہ اقبال کی تشریف آوری نے میسرور بنگلہ میں ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کا شدید احساس پیدا کر دیا اور اس کی تعمیل میں ہونے لگی۔ آپ سلطان شہید کی ایک مستند نقلی تالیف اور ان کی دستی تحریروں کے تلاشی تھے تاکہ ”جاوید نامہ“ لکھنے میں ان سے مدد لیتے۔ بنگلہ، میسرور اور سری رنگ پٹن میں آپ نے بار بار یہ خواہش ظاہر کی اور لاہور واپسی کے بعد بھی اس بارے میں یہاں کے مشناساؤں سے سلسلہ جنباتی کرتے رہے۔ مکتوب میں تحریر فرمایا ہے:

”مجھے اس اطلاع سے بے حد مسرت ہوئی کہ میرا سفر میسرور مسلمان فوجیوں میں تاریخی تحقیق کے شوق و ذوق کا باعث ہوا، سیڑا ہانے مجھے میسرور سلطان کی تاریخ سے متعلق ایک قلمی ستودہ جو ایک شخص کے پاس ہے۔ جو ہیں سلطان کے مقبرے پر ملتا تھا۔ ارسال فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا، مجھے امید ہے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ ان تک میرا سلام شوق پہنچا دیجئے اور ان سے کہیے کہ اسلام کی خدمت کے لیے ان کے ذوق و شوق نے میرے دل پر ایک ایسا اثر پیدا کیا ہے جو کبھی غور نہ ہوگا۔“

”سلطان شہید کے کسی روزنامے کا مجھے علم نہیں، لیکن اگر واقعی کوئی روزنامہ موجود ہو تو اس کا ایک نمونہ نہایت شوق سے حاصل کر دوں گا اگر آپ کے پاس موجود ہو تو کچھ دیر کے لیے مستعار مرحمت فرمائیے۔“

”سلطان شہید کے روزنامے کے لیے جو سلسلہ جنباتی آپ نے شروع کی ہے اس کے لیے سراپا

پاس ہوں، اگر آپ ایک نسخہ بجا سکیں تو میرے لیے یہ ایک گنج گراں بہا ہوگا۔ اس روز نامے سے امید ہے کہ سلطان سے متعلق مجوزہ نظم میں مجھے سلطان شہید کی صحیح صحیح حالت پیش کرنے میں بہت امداد ملے گی۔ ازلہ کہم مطلع فرمائیے کہ وہ مالک کتاب قیمت چاہتے ہیں تو کیا؟ میں بخوشی مناسب قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اگر وہ آپ کو کتاب کی نقل لینے دیں تو غرض خط نقل لے لیجیے۔

چنانچہ علامہ کی تحریک و تشویق سے بنگلور میں آپ کے ایک پُر خلوص معتقد محمد عیسیٰ صاحب، جن سے آپ کی باقاعدہ خط و کتابت رہی اور جو خود صاحب علم اور بڑے علم دوست تھے اور میسور میں مشہور و معروف قومی قائد محمد اباسید صاحب مخطوطات جمع کرنے لگے سید صاحب نے میسور میں اس کی بڑی پُر انداز تحریک چلائی اور تھوڑی ہی مدت میں سیکڑوں قیمتی مخطوطات مسلم کتب میں جمع فرمادیے جو اس دور میں شہر میسور کے مسلمانوں کا ایک اہم ثقافتی مرکز تھا، یہ کتب ختم ہوا تو مخطوطات انجمن رفاه المسلمین کے حوالے کر دیے گئے۔ مولوی عبدالحق مرحوم میسور تشریف لائے تھے تو انہوں نے ان میں سے چند مخطوطات انتخاب کر لیے جو شاید آجکل انجمن ترقی اردو علی گڑھ کی مخطوطہ لائبریری میں موجود ہیں باقی مخطوطات کچھ مدت کے بعد انجمن اتحاد اسلام کے کتب خانے میں پہنچا دیے گئے پانچ سال قبل ان میں سے بہت سے اہم مخطوطات انتخاب کر کے ہم نے جامعہ میسور کے اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے شعبہ اردو و فارسی و عربی میں محفوظ کر دیے ہیں، اس کے علاوہ مخطوطات جمع کرنے کی اور بھی انفرادی کوششیں اسی زمانے سے شروع ہوئیں اور آج مختلف ترقی یافتہ اصحاب کے ذاتی کتب خانوں میں قیمتی مخطوطات کے ذخیرے موجود ہیں۔

اسی طرح علامہ اقبال کی تحریک و ترغیب نے مسلم لائبریری بنگلور کے اباب انتظام کے سندھ شرق کے حق میں حمید کا کام دیا انہوں نے اس ادارے کو اردو زیادہ استحکام بخشا اور جمع کتب کی کوشش کو تیز کر دیا، یہ کتب خانہ ریاست بھری میں اردو، فارسی اور عربی کا سب سے بڑا اور مایہ ناز کتب خانہ ہے جہاں آٹھ ہزار کے لگ بھگ کتابیں موجود ہیں۔ خاص خوبی یہ ہے کہ ریاست میسور کی اردو، فارسی اور عربی مطبوعات یہاں کافی تعداد میں محفوظ ہیں۔ چند نادار اور نہایت قیمتی مخطوطات بھی ہیں، اسس پہلو پر علامہ اقبال نے خاص توجہ دلائی تھی۔ یہاں کی کتاب آراء میں آپ نے جو رائے لکھی تھی اس میں اس امر پر بہت زور دیا تھا۔

خدا مغفرت کرے محمد رضا صاحب مسعود بنگلوری نے بزم ادب، ہمارا اجا کالج میسور کے سفرے جلسے میں بتایا تھا کہ علامہ اقبال کے فیض سے وہ مودت و دوستی اور مصنف بنے تھے۔ اس وقت آپ نے صرف ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی جو سلطان شہید کے نام سے شایع بھی ہو چکی تھی، وہ اخبارات اور رسائل کے لیے آرٹیکل لکھا کرتے تھے کچھ شعر گوئی کا شوق تھا۔ علامہ اقبال نے آپ کو شاعری اور آرٹیکل نگاری سے روکا اور میسور سلطان کی تاریخ پر وقت ہر جانے کا شوق دلایا، چنانچہ آپ کی اس ترغیب و تحریک سے متاثر ہو کر مرحوم نے اپنی ساری عمر اسی پر صرف کر دی اور اس کے بعد اپنی گیارہ تصانیف پیش کیں جن میں سے تاریخ سلطنت خدا داد اور تاریخ جنرل ہند سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں، ہندوپاک میں آپ کی تخلیقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو بڑا قبول عام نصیب ہے۔

ریاست میسور میں علامہ اقبال کا کلام زبانِ روز خاص و عام رہا ہے۔ اردو اور فارسی کے نصاب میں آپ کے مختلف

مجموعے شامل ہیں۔ مختلف اور متعده و مقامات پر ہر سال یومِ اقبال بڑے شوق اور عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اقبالیات میں بہت دلچسپی لی جاتی ہے۔ بڑی اچھی تقریریں ہوتی ہیں، مقالے، مضامین اور قصائد بھی لکھے جاتے ہیں اور جامعہ میسرور کی پروفیسر اے۔ ڈاکٹر حبیب النساء بیگم نے تصوفِ اقبال کے نام سے ایک مستقل تصنیف پیش کی ہے جسے ملک بھر میں پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا گیا ہے۔

اقبال اور نواب بہاولپور

بریگیڈیر سید فذیر علی

علامہ اقبالؒ کے حضور دو چار مرتبہ میری باریا بیاں بڑی ہی معنی خیز تو ہوتی ہیں۔ لیکن ان باریا بیاں کو تو بہت ہی سرف حاصل ہونا سمجھ لیا جائے صحیح نہیں۔
علامہ کے حضور حاضر ہو سکوں میری انتہائی آرزو تھی اپنی اس آرزو کے پورا ہونے کے لئے میں ساہیوال سے علامہ کے ایٹاد سے

خودی کو کر بند اتنا کہ بر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا میری رضا کیا ہے
پہلے پرارتا چلا آیا ہوں حکیم الامت کے اس ارشاد پر عمل کرنے کا نتیجہ اس طرح ہوا کہ باری تعالیٰ نے میری مسلسل آرزو سے سمجھ لیا کہ قصہ میں سے فرمایا ہو گا۔ علامہ اقبال کے حضور بذریعہ باریا کی جگہ کوئی انتظام کر کے برائسی رپوٹ پیش کریں۔ چنانچہ باری تعالیٰ کے اس فرمان کا نتیجہ دوسرے ہی دن سید بشیر حیدر مرحوم اے ڈی ایم حضرت علامہ کے دوست، میرے رشتہ دار نے لاہور سے مجھے بذریعہ ڈاک اطلاع دی کہ حکیم الامت ڈیرا نواب صاحب تشریف لاکر امیر بہاولپور سے ملنا چاہتے ہیں۔
اس سلسلہ میں تعجب کی بات یہ ہے کہ امیر بہاولپور کو انہی ایام میں خود بھی علامہ کی ملاقات کا بے حد اشتیاق تھا۔ موصوف چاہتے تھے کہ جارج کسٹنٹن کی ماچریشی کے جلسہ کئے لندن جانے سے پہلے حکیم الامت سے مل کر قتلِ اسلامیہ کے مسئلہ پر اہمیتی حاصل کر لیں۔

دائے راز حضرت علامہ اقبال امیر بہاولپور کے اس شوق سے پوری طرح واقف تھے۔ اس محبت اس اشتیاق کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ چند مہینوں کے بعد حکیم الامت اللہ تعالیٰ کو پیارے ہونے والے تھے چنانچہ ۱۹۰۴ء میں جب میری عمر آٹھ نو سال کی تھی میں اپنے آبائی وطن سیالکوٹ کے مکان کی چھت سے کشمیر کے سفید عمار پوش پہاڑوں کو دیکھ کر ان کی شانیت اور عظمت کوئی سے متاثر ہوا کرتا تھا۔

علامہ اقبال کے بزرگ کشمیری برہمن تھے جس ناویہ نگاہ سے حکیم الامت سیالکوٹ کے اس ماحول سے تاثیر لیتے ہوں گے وہ اقبال کے تاریخی ایسی بنیاد ہے کہ جس پر بانگِ خدا - خودی - بے خودی اور جاوید نامہ جیسے معجزوں کی بنیادیں مالمیگر طور پر اٹھائی جاسکتی ہیں۔ مجھے بے حد اندوہ ہے کہ میں اقبال کی سرفرازی میں حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ علامہ اقبال کی نگاہ۔
"نازِ شمال منی کشم زخمِ کرم غے خرم"

عمل طور پر کس حد تک جاندار ہے۔

جویندہ یا بندہ جب میں امیر بہاولپور کا پیغام لے کر جاوید منزل پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری سالہا سال کی یہ آرزو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کر دی کہ حکیم الامت ایک فیائین اور تہمند باندھے ہنگ پر لیٹے تھے۔ پاس ایک کرسی پر نذیر نیازی بیٹھے ایک ایسا خوشبو دار صیغہ چھیل رہے تھے کہ مجھے رو رہ کے بلخ عدن کا صیغہ یاد آ رہا تھا۔

نیازی صاحب نے چھیل کاٹ صیغہ کی کاشیں پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ میرے حوالے کر دی۔ نیازی صاحب بھی میرے رشتہ دار ہیں۔ اگرچہ اکیلا ایک شخص کوئی چیز کھانا اچھا نہیں لگتا لیکن اس صیغہ کی خوشبو۔ ذائقہ اس قدر بھلا تھا کہ کاشیں پلیٹ سے اچھل آتا فانا میرے منہ میں پڑ گئی چلی جا رہی تھیں۔ علامہ کا مجھے نذیر فرما کر خطاب کرنا:

”جہاں تو ان گرفتار زندانوں کے دلوں سے“

والی ہی بات تھی۔

مری اس باریابی پر حضرت علامہؒ نے دو واقعات بیان فرمائے تھے جو حرف برفِ روحِ ذیل ہیں:-

۱۔ علامہؒ نے فرمایا بشیر نے آج صبح کلا بھیجا تھا کہ تم امیر بہاولپور کے ساتھ لاہور نہیں آ رہے۔ اچھا ہوا تم آ گئے ہو۔ میں نے عرض کیا امیر بہاولپور کو چند وجوہات کی بنا پر لاہور کی روانگی میں تاخیر ہونے کی وجہ چند دن اور لگنے ہیں اس لئے موصوف نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تاخیر نہ کھائے ہڑبائی نس کی طرف سے عذرت کروں۔

۲۔ دوسرا واقعہ جو علامہؒ نے فرمایا اُسے سن کر میرا دل بری طرح کڑھاتا تھا۔ آپ نے فرمایا بہاولپور کے ایک بڑے زمیندار کبھی کبھی مجھ سے قانونی مشورہ لینے کے لئے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ کل صبح آئے تو حسب دستور انہوں نے کسی معاملہ میں مشورہ لینے کے لئے کہا۔ میں (علامہؒ) نے کہا بہتر ہو گا رات کھانے پر تشریف لے آئیں۔ کھانے پر باتیں کر لی جائیں گی ساتھ ہی انہوں نے کہا بہاولپور کے ایک وزیر میرے دوست ہیں اگر اجازت ہو تو ان کو بھی ساتھ لیتا آؤں۔ علامہؒ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے تو ان کے ساتھ مراسم ہیں لیکن آپ کے دوست ہیں تشریف لے آئیں۔ دراصل یہ سارا پروگرام ان حضرات نے امیر بہاولپور کو ایکسپلاٹ کرنے کے لئے بنایا تھا۔ چنانچہ بعد میں وزیر صاحب نے اپنا اوسیدھا کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ وزیر بھی عجیب مخلوق ہوتے ہیں۔ برکی ہو کہ بیرم خان یا بشارک ان کی کامیابی کا سارا راز اس میں ہوتا ہے کہ اُن کے بغیر مشورہ بادشاہ کچھ نہ کر سکے۔ ان وزیروں کے چیلے چائے جنہیں یہ وزیر صاحبان خاصا معاملہ دیتے رہتے ہیں، بادشاہ کی چھوٹی چھوٹی بات اپنے مربی وزیر کو پہنچاتے رہتے ہیں یعنی یہ حضرت زمیندار صاحب اور وزیر صاحب جھنک پا کر لاہور پہنچ کر فریب کی یہ شطرنج بچھا دیتے تھے کہ سرکار کا انہیں پھر اعتماد حاصل ہو جائے۔ حکیم الامت اور امیر بہاولپور کی ملاقات دنیا داری کے معاملات الی بات نہ تھی مجھے اس سلوک سے فین پانا میری صرف بڑی خوش قسمتی ہی نہ تھی میری بڑی بے لوث آئندہ کا شرم بھی تھا۔ یہاں دیا تدارانہ طور پر مجھے یہ بات بھی عرض کر دینی چاہئے کہ امیر بہاولپور کے مصاحبوں میں سے بندہ ہی کم ہنر اور کم عقل سمجھا جاتا تھا لیکن یہ قسمت کی بات ہو تو ہو کہ مجھے بھی بطور ایچی قائد اعظم۔ مولانا ابوالکلام آزاد پنڈت نہرو۔ بیڑی لونی ماؤنٹین سے شرف باریابی حاصل ہوتا رہا ہے۔ ہر ریاست کی خوشحالی کے لئے میں کام سر انجام

دینے ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی دینی۔ دنیاوی اور زرعی۔ مرحوم امیر بہاولپور نے یہ تینوں فرائض بخوبی انجام دیئے ہیں۔ امیر کی حسن کارکردگی کا انعام تھا کہ علامہ اقبالؒ نے امیر بہاولپور کو پہلی ملقات میں مخاطب فرما کر فی البدیہہ فرمایا تھا:

زندہ ہیں تیرے دم سے عرب کی مدائیں
اسے یادگار سطوت اسلام زندہ باد

علامہ کی اس قدر شناسی کا تقاضا ہے کہ امیر بہاولپور کا محقق تعارف پیش کر دیا جائے۔ رہایا کی طرف سے امیر کو غیر سرکاری طور پر خطاب "شرم حضور" اتا دے رکھا تھا۔ کم گو محض تھا تھے کم اور کام زیادہ کرتے تھے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو حنفی عقیدہ کا پیرو دیکھنا چاہتے تھے۔ آباد کار پنجابیوں۔ اردو و دری زبان والے مہاجرین اور قدیم زمانہ کے بہاولپوریوں کی زبان میں زبان سے کم دل سے زیادہ بات کرتے تھے۔ بڑا فاضل عہد میں ایک مسلمان دہلے ریاست کو بڑی احتیاط سے اپنی ریاست کو قائم کر کے رکھنا تھا موصوف نے وہاں نہ نہیں دانشمندانہ طور پر اس فریضہ کو انجام دیا تھا۔ قصیدہ خوانی نہیں کر رہا ہوں میری بجائے چالیس سال تک اگر مولانا مہر امیر خلیفہ کے مصاحب ہوتے تو آپ کی خوبیوں کے کئی دفتر لکھ ڈالتے۔ امیر موصوف شعر و سخن کے قدردان تو تھے لیکن سوداگری نہ تھے رقص و سرود اور شراب سے کوئی واسطہ نہ تھا اسلحہ کے فراہم کرنے اور اسلحہ سازی کے سلسلہ میں خود مہتری بن کر آنکھ محنت کرتے تھے۔ دروز مالگیر جنگوں میں انگریز کی کم اور اسلام کی خدمت زیادہ انجام دی ہے۔

امیر بہاولپور کے متعلق یہ ساری باتیں حکیم الامت کے علم میں تھیں۔ امیر بہاولپور پیدائشی حکمران ہونے کی وجہ مصاحبوں کا محتاج نہ تھا۔

" رعیت چریخ اسٹ سلطان درخت

درخت اسے سپر باشندانہ بیخ سخت " سعدی

کے اصول پر عمل فرماتے تھے تین سال کی عمر میں حج کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ دس سال کی عمر میں پہلی جنگ عالمگیر کے دوران ٹنڈن میں دالیان پست ہائے ہند کے نمائندہ کی حیثیت سے سرکاری طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ اس امیر بہاولپور کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ خود ادب کرتا تھا اور اردو سے ادب کرتا تھا۔

امیر نے ۱۹۱۲ء میں عثمانی حکومت سنبھال لی اور ۱۹۴۶ء میں اپنی ریاست قوم کے حوالے کر دی تھی اگرچہ اس وقت ایسا کرنا بڑا خطرناک تھا کیونکہ اس وقت تک برصغیر پر انگریز کا تسلط تھا۔

حکیم الامت ایسے لوگوں کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس عباسی فرمانروائے اس لئے قلبی لگاؤ ہے کہ ایک تو اس کے دل میں مسلمانوں کی خلاص بہبود کا بے پایان شوق ہے اور دوسرے مجھے اپنی صحت سے اب یہ اندازہ ہو چکا ہے کیا یا بھروسہ چرٹ سحر کا " اور فرمایا میں وفات سے پہلے اس عباسی فرمانروا کے نام تفسیر قرآن کریم جس کے کہنے کا میرا ارادہ ہے میری آرزو ہے امیر صادق محمد خان عباسی کے نام معنون کروں اور ساتھ ہی بالمشافہ طور پر چند مہایت ہی ضروری باتوں کا ذکر امیر بہاولپور سے کروں علامہ کا اندازہ گفتگو کی ہی مصومیت کا حال تکلفات بجا سے پاک اس قدر محض سے فارغ تھا جیسے کوئی بہن خواہ

اپنے ابا کے قریب سے تو ٹھہراتا ہو گا لیکن اپنی ماں کے قریب کو ہیشت بھجتا ہے۔

ایک گھنٹہ بھر حاضر رہنے کے بعد یہ عرصہ کر کے کہ امیر سادہ پور جناب سے ملاقات کرنے کے لئے تین چار دلی تک لاہور پہنچنے والے ہیں اب مجھے اجازت دی جائے کل حاضر ہوں گا۔

"بے آب رنگ و خان و خد" کمرہ "ہندو، گڑھی" کی طرف تین دپڑے دار وانا نے راز کے خلوت کدہ میں کڑا۔ یہ ایک گھڑی بیٹھم ویس کے کاروشینی رقص کے مطراق سے تقریباً اتنی ہی اعلیٰ اور اتنی ہی جلیج جلیج کر کے چرائ بند کی کے چراغوں سے چاند۔ حکیم الامت کی ملاقات کے بعد چندی دنوں کے بعد امیر سادہ پور کے ساتھ میں لنڈن پہنچکا تھا۔ تاجپوشی کے سلسلہ میں بیشمار دعوتیں دی جا رہی تھیں سب سے بڑی دعوت کاروشین ہال یعنی رقص سلسلہ تاجپوشی تھی۔ اس دعوت میں دنیا بھر کے نامور مرد و زن مدعو تھے۔ ان کے لباس زیورات جواہرات دیکھ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ باوجود اس جاہ و جم کے باوجود ششم بچا اور اس اداس کیوں ہے بڑے اس کے لاہور کے ایک چھوٹے سے مکان جاوید منزل کی عزت عظمت میرے دل میں اس قدر کیوں ہے جاسج بیجا ہا ہلتر سولینی کے غم میں غمناک لیکن علامہ اقبال ایک بنائیں تہ بند پہنے پنگ پر لیٹا باری تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنے میں مصروف ہے

پس از سی سال این معنی محقق شد بہ خاقانی

کہ یکدم با خدا ہوں بہ اند حکیم سلیمانی

لنڈن کی اس بات میں مصر کے فاروق بھی تھے۔ نامزدی جرمنی کے رنڈراف اور اطالیہ کے وزیر خارجہ کاڈنٹ گرانڈی بھی تھا۔ ان دنوں کو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پائے خان بنا دیکھ مجھے معلوم کرنا پڑا تھا کہ یہ حضرات کون ہیں؟ دوسری عالمی جنگ کی تیاریاں تاجپوشی کے شادیانے۔ محبت کی حد نفرت کی انتہا الاماں۔ الاماں!

بلا میں اللہ کسی پاکستانی کا علامہ اقبال یا قائد اعظم کی خدمت میں باریاب ہوا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔

دوسرے دن جب میں پھر حاضر خدمت ہوا تو موصوف نے ایک نامزدہ واقعہ سنایا جو حرف بحرف درج ذیل ہے:

آپ نے فرمایا برطانوی حکومت فی زمانہ اپنی نوآبادیات میں اپنا دائرہ سرکاری مقررہ کرنے سے پہلے دائرہ سرکاری کے منصب ہے امیدوار کو نوآبادی کے حالات کے جائزہ کرنے کے لئے بھیجی دیتی ہے۔ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ اس سلسلہ میں ہندوستان کا آئندہ ہونے والا دائرہ سرکاری لارڈ لوڈین لاہور آیا ہوا تھا پنجاب کے لاٹ صاحب کے پاس مہمان تھا۔ آپ نے فرمایا لارڈ موصوف نے مجھے ٹرینٹ ہاؤس سے ایک خط لکھا جس کا لب لباب تھا کہ انھیں بہت سے مسائل سمجھنے ہیں لہذا آج شام کی چائے میرے ساتھ بیٹھ کر فرمائیں۔ علامہ نے فرمایا میں نے واپسی لکھ بھیجا کہ میں صاحب فرمائش ہوں ورنہ تو مجھے آپ سے ملنے کی خود بڑی تمنا تھی۔ چائے کی دعوت کا شکریہ مہندت خواہ ہوں کہ حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ علامہ نے فرمایا جو بھی میرا خط لارڈ موصوف کو موصول ہوا لارڈ لوڈین نے استدعا لکھ بھیجا کہ اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو اجازت دیجئے میں خود حاضر ہو جاؤں۔ اس کا جواب علامہ نے سا میں لکھ بھیجا آپ کا گھر ہے جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں

”مسند کی قیادرا درتہ یوریہ طلب“

خلاف تہذیب بات نہ ہوتی تو میں بہت کر کے حکیم الامت سے پوچھ لیتا کہ لارڈ لودیں اور حضور کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ بطور یادگار کوئی اچھی سی بات میں حکیم الامت سے عرض کر کے پوچھ لوں۔ لہذا میں نے راہنمائی حاصل کرنے کے لئے عرض کیا حضور درود شریف پڑھنے کے متعلق علمائے کرام بڑی تاکید فرماتے ہیں ہمیں کیا حرکت ہے؟ باسنی سوال تھا۔ لطف اندوز ہوئے۔ مسکرائے اور فرمایا: درود شریف کی عبارت حرف بگرفت قرآن کریم کی عبارت تو نہیں۔ لیکن جن بزرگوں نے درود شریف ترتیب دیا ہے ان کا سہانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ افسوس ہے کہ اس بجا سے میری تشفی نہیں ہو سکی۔

خدا کرے کوئی جید عالم اس مضمون پر مزید روشنی ڈال سکیں۔ کافی وقت ہو چکا تھا رخصت لی اور چلا آیا۔ تیسرے دن بجائے صبح حاضر ہونے کے میں بناوید منزل نہ پہر کو حاضر ہوا تھا۔ اس دفعہ گہری شام کے دوران جاوید منزل میں وہ نظامہ دیکھا کہ بطور شکاک ”سبحان ربی اعلیٰ“ ”سبحان ربی العظیم“ آج تک پڑھا ہی چھٹا چلا جا رہا ہوں۔ باتوں باتوں میں کافی وقت گزر چکا تھا اس وقت میں ہی اکیلا حاضر خدمت تھا علی بخش (علامہ کے ملازم) نے باہر سے آکر عرض کیا: ”جی وہ آئے ہیں۔“ لیٹے ہی لیٹے فرمایا: ”آئے دو آئے دسے سیاسی دنیا کے اڑھائی قلندہ دہلیز کے پاس پہنچ ہاتھ جوڑ سر جھکا کھڑے ہو گئے۔“ سو بھر بیٹھنے کے بعد حجاب پاس وضع ”کا صدقہ میں اٹھ کر چلا آیا۔ ورنہ جی چاہتا تھا کہ کیا کیا اور کس کس طرح گفتگو ہوتی ہے۔ سن لوں علامہ نے فرمایا نہیں تھا کہ تہذیب تم چلے جاؤ۔ کمرے میں کمرسی ایک ہی تھی حضرت علامہ نے لیٹے ہی لیٹے اس بے نیازی لیکن اپنایت سے ان آئے داؤں، پنڈت نہرو۔ میاں اتھار اور ایک قانون کو بزرگانہ شفقت سے نواز کہ میرے دل میں خواہ فریڈ کے اتوال،

بہوں اور کلاسش تے زنداں

پنی خودی اسے ہند مندھ اسال

تہذیب لہرانے لگ گئے اور اس وقت کے اس ماحول کے متعلق میرا خیال ہے کہ علامہ کی روح نہرو کی روح کو مخاطب کر کے یہ کہہ ہی ہوگی:

اے امانت دار تہذیب کہن

ہشت پابر مسلک آبا منزل

اللہ! اللہ! ایک فرمانرواے ریاست تلامذہ سے ملنے کے لئے بہادر پور سے لاہور آیا ہے ایک ہونے والا دوسری ملاقات کے لئے جاوید منزل حاضر ہوتا ہے پنڈت نہرو جو احباب ادب بلا غلط ہوشیار حاضر خدمت ہیں۔ ط

”ابا در چلیے کیا دیدہ یقین کے لئے“ (شوق بہادر پوری)

شام کی گڑھی سے امیر بہادر پور لاہور پہنچ چکے تھے۔ بہادر پور ہاؤس میں قیام تھا۔ پہنچتے ہی دستی لکھا دعوت نامہ مجھے علامہ کی خدمت

میں پہنچا دینے کے لئے دیا اور مصاحبوں اور حاضرین کو کل پانچ بجے صبح پر حضرت علامہ اقبال کے بہادرپور ہاؤس تشریف لائے گا اعلان فرمایا جائے گا کہ انتظام کے لئے ہدایات دیں۔ اسی رات کی گاڑی سے بہادرپور واپس جانا تھا۔ حکومت گلگت خیر رسانی کو پتہ تک نہ چلا غالباً مذاکرات سید جمال الدین افغانی کی روح بدن واسطے ہوں گے۔

دوسرے دن ٹھیک پانچ بجے حکیم الامت کی تشریف آوری بہادرپور ہاؤس میں ہوئی۔ کوئی دو گھنٹہ بعد تک تھک رہا بڑی ہی رازدار بائیں ہوں گی۔ کیونکہ امیر بہادرپور نے ہم مصاحبوں کو غیر معمولی طور پر ان باتوں کے شہد بھر سے بھی محروم رکھا۔ حکیم الامت کو گاڑی تک سوار کرانے تک حضرت علامہ نے بچوں کی سی خوشی کے انداز میں بار بار یہی ایک بات فرمائی۔ اس کے مزید۔ آج بہت اچھیاں اچھیاں گلاں ہویاں نے۔

الف لام نیم حروف مقطعات سے معمولی سی دلچسپی رکھنے والے مسلمان ایک نقطے کا اللہ تعالیٰ کی ساری کتاب سمجھ لیتے ہیں ورنہ اندازہ ہے کہ وفات سے آٹھ ماہ پہلے اور ہنگامہ گردی سے ڈیڑھ سال پہلے علامہ اقبال م امیر بہادرپور کو بتلا گئے ہوں گے کہ دس سال کے بعد انشاء اللہ پاکستان اور اس پرچاس سال بعد اسلامک کامن ویلتھ کی شکل میں سید جمال الدین افغانی کی اُردو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔

علامہ کے حضور باریاب ہونے۔ ارشادات سننے سے ماخوذ میرے یہ قیاسے اندازے تقریباً تیرہ ہدف ہی ہیں۔ اس سلسلہ میں تعجب انگیز بات یہ ہے کہ علامہ سے تو ملنے کی اس کے بعد مہلت نہ ملی اور امیر بہادرپور نے اس بات کو کسی ایسے صندوق میں بند کر رکھا تھا کہ اس صندوق کی کسی غیر کے ہاتھ اگر چاہی اُجائے تو صندوق تو کھل جائے لیکن وہ جوہر جس کی تلاش ہے نہ ملے۔ اس اہم ترین باریابی سے پہلے چار دفعہ پہلے بھی موقع نصیب ہو چکا ہوا ہے۔

سب سے پہلے انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسہ میں جس کی صدارت امیر بہادرپور کر رہے تھے اور جس جلسہ میں خطبہ اقبال کا حکیم الامت نے ارشاد فرمایا تھا۔ شاعر کائنات علامہ اقبال کا خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتا امیر بہادرپور کی کسی غیر معمولی نیکی ہی کا صلہ ہو تو ہو ورنہ یہ فیض یہ سعادت کسی اور کے نصیب میں نہیں دیکھا سنا۔ اس خوش نصیبی پر ہم امیر مرحوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور حضرت علامہ اقبال کی اس قدر دانی کی وجہ ہم اہل بہادرپور اقبال زندہ باد کو تاقیامت دل سے دعا دیتے رہیں گے۔ اس باریابی سے غالباً ایک سال پہلے یا بعد ہمیں سید شیر حیدر صاحب کے ہمراہ علامہ کے بیکوڑ روڈ والے مکان پر باریاب ہوا تھا۔ ایک جلد جاوید نامہ کی ساتھ لیتا گیا تھا کہ آٹو گراف کے لیے عرض کر سکوں۔ تقریباً نصف گھنٹہ بھی باتوں میں صرف ہوا تھا چلنے سے پہلے جاوید نامہ پیش کر کے آٹو گراف فرما دینے کی درخواست کی جب انے دستخط ثبت فرمادیتے جس کی ڈو سیٹ کاپی اور جس کے متعلق ایک انگریز شاعر کے ریمارکس کی ڈو سیٹ نقلیں شامل مضمون واپس۔

چوتھی باریابی یاد نہیں کس سال ہوئی تھی۔ مجھے علامہ کا ایک سنی خط لندن میں کسی دوست کے ہم لاہور سے بھیج دیا گیا تھا یا لاہور ہی میں دلوایا گیا تھا تقریباً نصف صدی کا واقعہ یاد نہیں رہا۔ افسوس ہے کہ توپ ایہ تک انتہائی کوشش کے باوجود رسانی نہ ہو سکی، لہذا وہ خط اقبال کی امانت ضمانت سنٹرل لائبریری بہادرپور کی زینت بنا دیا گیا ہوا ہے۔

اقبالؔ عجیب بات ہے بہترین مسلمان ہونے کے باوجود پنڈت بھی تھے گرنتمی بھی تھے پادری بھی تھے یعنی انسان
کو جس جس فدیہ سے نفع حلال حاصل ہو وہ حکیم الامت کا پسندیدہ موضوع تھا۔۔۔
اصل چیز جس سے ہمیں حضرت علامہ اقبالؒ فیض پہنچا سکے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا۔ یہی چیز
علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر بہاولپور میں دیکھی تھی اور اس کی قدر فرماتے تھے۔

ایک انٹرویو، سلسلہ اقبال

۲۵ اپریل ۱۹۶۶ء کو اقبالیات کے سلسلے میں میاں عبدالعزیز صاحب بار ایٹ لاہور کی مدعا ذہ لاہور سے ایک اہم ملاقات کی گئی۔ یہ گفتگو ٹیپ ریکارڈ کی صورت میں محفوظ کر لی گئی۔ جسے پیش کیا جا رہا ہے۔
مندرجہ ذیل اصحاب نے اس گفتگو میں حصہ لیا:

- ۱۔ مسٹر ممتاز حسن یلینچک ڈائریکٹر نیشنل بک آف پاکستان۔
 - ۲۔ پروفیسر حمید احمد خان وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی
 - ۳۔ مولوی ظفر اقبال ریٹائرڈ جج ہائر محکمہ تعلیم پنجاب
 - ۴۔ چوہدری محمد شفیع کنہود ریٹائرڈ سپرنٹنڈنٹ دفتر اکوئنٹ جنرل پنجاب
 - ۵۔ میاں عبدالحمید خٹک ارشدیہ میاں عبدالعزیز صاحب بار ایٹ لا۔
- گفتگو کی ابتدا مسٹر ممتاز حسن صاحب نے کی اور اس کی تکمیل چوہدری محمد شفیع کنہود کے حصہ میں آئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ممتاز حسن۔ قبلہ! میں آپ سے آج استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ادراقبال مرحوم کے تعلقات اور آپ کی ان سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ اور اس کے بعد آپ کو ایک دوسرے سے ملنے کے کیا کیا مواقع ملے رہے اور آپ نے خاص طور پر ان میں کونسی چیز دیکھی۔ جس سے آپ کی اور ان کی دوستی بڑھی اور آخر وقت تک قائم رہی؟

میاں عبدالعزیز۔ میں عرض کرنا ہوں کہ مجھے پہلی مرتبہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے سسٹم کے اجلاس میں ان کی نظم سن کر خواہش پیدا ہوئی کہ ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم ان سے بھائی دروازہ جہاں وہ رہتے تھے بنے کا اتفاق ہوا۔

ممتاز صاحب۔ آپ کو یاد ہے وہ نظم کونسی تھی؟

میاں صاحب۔ نظم یاد نہیں۔

ممتاز صاحب۔ "فریادِ امت" تو نہیں تھی؟ فریادِ امت، نالہِ تیم وہ تو پہلے کی چیز ہے۔ "نالہِ تیم" تو میرے خیال میں ۱۸۹۹ء کی ہے۔
میاں صاحب۔ نہیں وہ نہیں! اچھا میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب مجھے یاد آجائے گی۔
ممتاز صاحب۔ اچھا میں نظم حتیٰ کہ چھوٹی؟

میاں صاحب - جیجی لمبی تھی - ہاں ہاں یاد آگئی - غالباً نغمہ یہ تھی -
 نہیں منت کشیں آج شہیدِ استان میری
 خموشی گنگو ہے بے زبانی ہے زبان میری

تو اس کے جیسے پہلی مرتبہ غیر سید غلام الدین کے مکان پر ملنے کا موقع ملا پھر اسلامیہ ہائی سکول ہوشیار پور کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں وہ ہوشیار پور تشریف لے آئے۔ لاہور سے میاں محمد شفیع، مولیٰ شاہ دین صاحب جج چیف کورٹ ٹرانس اقبال اور بہت سے دوسرے بزرگ بھی آئے تھے۔ سکول کا سنگ بنیاد نواب مشتاق حسین صاحب نے رکھا۔ ۱۹ نومبر ۱۹۰۶ء کا ہے۔

اس وقت میرے اور ان کے زیادہ تعلقات ہوئے اور زیادہ تعلقات اس لئے ہو گئے کہ مولانا غلام قادر صاحب گرامی میرے بڑے ہریان تھے۔ اور میں نے ہوشیار پور میں ڈاکٹر اقبال کی تشریف آوری کے سلسلے میں ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ یہاں ڈاکٹر اقبال سے میری بے تکلفی ہو گئی۔ پھر جب جی لاہور آتا ڈاکٹر صاحب سے ملا کرتا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب ۱۹۰۸ء میں لندن سے واپس آئے تھے تو ان اکیلی میں چھوٹے لال کا جہاں مکان تھا۔ شیخ نصیر الدین صاحب بڑے بزرگ اور نیک آدمی تھے۔ ان کی اپنی بڑی دکان تھی۔ اس مکان کے اوپر اقبال صاحب رہتے تھے۔ میں ان کو وہاں اکثر ملنے کو جایا کرتا تھا۔ میرے اور ان کے تعلقات بڑھتے گئے۔ پھر کسی مقدمے کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب ہوشیار پور تشریف لائے۔ اس موقع پر میں نے گرامی صاحب اور چند دوسرے دوستوں کو چائے کی دعوت پر مدعو کیا۔ شام کو جب کچہری سے واپس آئے۔ پہلے تو مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر مشاعرہ شروع ہو گیا۔

تمنا صاحب - جی -

میاں صاحب - ایک شعر گرامی صاحب کہیں اور اس کے جواب میں ایک شعر اقبال صاحب اردو میں۔ گرامی کے اشعار فارسی میں ہوتے تھے اور اقبال صاحب کے اردو میں، اس وقت تک اقبال فارسی میں شعر نہیں کہتے تھے۔

تمنا صاحب - درست، اپنے سناتے تھے۔

میاں صاحب - وہ شعر اپنے ہی سناتے تھے جو پہلے ہی سے کہے ہوئے تھے۔ آخر میں مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ لہجی سنو! میں چاہتا ہوں کہ میں بھی فارسی میں شعر کہنے شروع کر دوں۔

تمنا صاحب - اچھا۔

میاں صاحب - چنانچہ گرامی صاحب سے کہا کہ اگر وہ شعر کہہ کر بھیج دیا کریں تو وہ ان کو درست کر کے بھیج دیا کریں گے۔ آخر یہ ملے ہذا کہ آئندہ ڈاکٹر صاحب فارسی میں کہہ کر میرے پاس بھیج دیا کریں گے اور میں اس کلام کو گرامی صاحب کی اصلاح کے بعد ان کو واپس کر دیا کروں گا۔ اس سے بھی ہمارے دوستانہ تعلقات زیادہ بڑھ گئے۔ اس طرح تین مرتبہ اقبال کے فارسی کلام پر گرامی صاحب نے جو اصلاح دی میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کو لاہور واپس کر دی۔

پہلی دفعہ پوچھا انہوں نے سو کر بیٹھے تھے۔ وہ یاد نہیں۔ البتہ گرامی صاحب نے کہا تھا۔ بھئی! یہ فارسی میں بھی خوب کہے گا۔ دوسری دفعہ کہنے لگے۔ بہت عمدہ، تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو لکھیں کہ اب میرے پاس وہ اپنا کلام نہ بھیجیں۔ خود ہی نظر ثانی کر لیا کریں۔

ممتاز صاحب۔ کیا یہ مشورہ سنی تھا!

میاں صاحب۔ ہاں جی ہاں مشورہ سنی، مشورہ سنی تھا۔

ممتاز صاحب۔ کوئی خاص استاد ہی اور شاگرد ہی تو نہیں کہیں گے آپ۔

میاں صاحب۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔

مولوی ظفر اقبال۔ جب گرامی صاحب لاہور آئے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہوتا تھا۔ وہ ان کو سنا دیتے تھے۔

ممتاز صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے۔

میاں صاحب۔ اور آپس میں ان کے بڑے بچے بھی ہوتے تھے۔ بڑے ادبی چوتھے ہی بلکہ مسخرہ پن لمبی، خرافات بھی۔

ممتاز صاحب۔ اگر آپ کو خرافات واسے یاد ہوں تو سنا دیں۔

میاں صاحب۔ نہ نہ، میں خرافات واسے شرم نہیں سناؤں گا۔

ممتاز صاحب۔ کوئی ادبی مسخرہ پن آپ کو یاد ہو۔ تو وہ ہی سنا دیجیے۔

میاں صاحب۔ نہیں، بہر حال میرے اور ان کے تعلقات بڑھتے گئے۔ جو وہ شعر فارسی کے درستی کے لئے بھیجتے تھے۔

وہ میں درست کر دیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب آئندہ کو مت لکھو۔ قابلاً ۱۹۱۸ء کی بات ہے

کہ میں ہوشیار پور سے چیف کورٹ میں مقدمات کے سلسلے میں آیا کرتا تھا۔ اس وقت چیف کورٹ ہائی کورٹ تھا

ہائی کورٹ تو ۱۹۲۱ء میں بنا تھا۔

ممتاز صاحب۔ جی نہیں۔ یہ تو ۱۹۱۹ء میں بنا تھا۔

میاں صاحب۔ میں اور ڈاکٹر صاحب چیف کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باتیں کر رہے تھے۔ وہ اڑھائی بجے ہوں تھے۔

تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی! تم نے مقدمہ کر لیا۔ میں نے کہا۔ ہاں! کہنے لگے۔ جلد مکان پر چلے وغیرہ اسی جگہ

پہنیں! چنانچہ ہم دونوں اس انداز کی واسے مکان جو شیخ نصیر الدین کیسٹ کی دکان کے اوپر تھا۔ گئے۔ کہنے

لگے۔ بھائی! میں نے ایک نظم لکھی ہے جو سنا جائے گی۔ انہوں نے جو نظم سنائی وہ مشکوہ تھی۔ مجھے کہنے

لگے کہ بھئی! میں سہج رہا ہوں کہ اس کا نام کیا رکھوں۔ میں نے کہا، آپ نے تو اس کا نام خود ہی تجویز

کر دیا ہوتا ہے! کہنے لگے۔ کیا؟ میں نے کہا۔ ”مشکوہ“ کہنے لگے۔ ”بہت خوب، اس کا نام مشکوہ رکھوں گا“

چنانچہ اس وقت سے اس کا نام ”مشکوہ“ رکھا گیا۔ خیر اس کے بعد ہمارے تعلقات اور بڑھ گئے۔ حتیٰ کہ میں ہوشیار

سے ۱۹۱۹ء میں لاہور آ گیا۔ ہائی کورٹ کے بننے سے پہلے تو ہائیکٹ کیا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے کونسل خلافت کے

انتخاب کا خلافت کمیٹی اور انڈین کانگریس کا مقابلہ تھا۔ میں ۱۹۲۲ء میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے علم دیا کہ درخواست والہی سے دو درخواست والہی میں مجھے ہدایت کی گئی کہ ایکشن فائٹ لڑو۔ اس وقت میں نے ایکشن فائٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس جگہ پر مجھے چشتی محرم علی صاحب جرائد ہوشیار آبادی تھے لیکن صندی لہجہ۔ ان کا میرے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اور بھی دو تین امیدوار تھے۔ ملک محمد حسین، خواجہ دل محمد، چشتی صاحب کو ملا کر ہم چار امیدوار تھے۔ مقابلے میں تینوں کے جتنے ووٹ ہوئے میرے ووٹ ان کے مقابلے میں ۶-۳۴ زیادہ تھے۔

۱۹۲۷ء میں جب میں ہائی کورٹ میں آگیا تھا۔ ہم روزہ ملتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے مجھے کہا کہ جانی! نئے انتخابات آرہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا: ”آپ کیوں پوچھتے ہیں؟“ انہوں نے کہا: ”میرا خیال تھا کہ اگر آپ کھڑے نہ ہوں تو میں انتخاب کے لئے کھڑا ہو جاؤں۔“ بہت اچھا۔ میں نے کہا: ”آپ یقین مانیے کہ میں بالکل کھڑا نہیں ہوں گا۔ بشرطیکہ آپ کھڑے ہوں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔“ چنانچہ ان کا مقابلہ ملک محمد دین (خان بہادر) سے ہوا۔ ملک محمد دین میرے پاس آئے۔ وہ بیرسٹر بھی تھے اور نہایت ہی اچھے اور کما۔ ”میں تمہاری برادری سے ہوں۔“ میں نے کہا: ”یہاں برادری کا سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ ال کون ہے؟ اقبال کون ہے؟ میں آپ کے مقابلے میں ڈاکٹر اقبال کو بدرجہا بہتر سمجھتا ہوں۔“ مجھ سے ملک صاحب لڑ بھی پڑے لیکن میں نے ڈاکٹر اقبال کا ساتھ نہ چھوڑا اور ال کو کامیاب کر دیا۔

چوہدری محمد شفیع - ڈاکٹر صاحب کو کامیاب کرانے میں اور ان کی برادری نے بہت کام کیا تھا۔

میال صاحب - اس میں کوئی شک نہیں۔

ممتازہ صاحب - بہت خوب۔

میال صاحب - تین سال کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ اس دفعہ بھی کھڑا ہونا ہے کہ نہیں اس دفعہ بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہنے لگے: ”میں تو تنگ آگیا ہوں۔ کوئی سنا ہی نہیں نہ کوئی ماننا ہے۔ ہماری اکثریت نہیں۔ میرا ارادہ بالکل چھوڑ دینے کا ہے۔ تم کھڑے ہو جاؤ۔“ جب میں نے ارادہ ظاہر کیا تو پھر ملک محمد دین میرے پاس آئے۔ شکایت کرنے لگے کہ پہلے تو تم نے اقبال سے وعدہ کر لیا تھا۔ اب مجھے ایک دفعہ ہو لینے دو۔ چنانچہ میں نے کہا کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ اور وہ منتخب ہو گئے۔ پھر انہوں نے سرکار کی طرف وادی کی مسجد شہید گنج کے معاملے میں پرتاپ سنگھ ڈپٹی کمشنر لاہور سے مل کر اندرونی طور پر بہت کچھ کہا۔ اس طرح وہ خان بہادر ہو گئے۔

چونکہ ڈاکٹر اقبال میرے پاس آیا کرتے تھے اور میں ان کے ہاں جایا کرتا تھا۔ اکثر باتیں ہوا کرتی تھیں پھر ایک وقت آیا جب ۱۹۳۶ء سے پہلے قائد اعظم انگلستان میں پریکٹس کرنے گئے۔ چار سال کے بعد واپس آ گئے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں میں کچھ ریفرم کی جانے اور مسلم لیگ کو چلانا چاہیے۔ قائد اعظم نے ۱۹۳۶ء میں مجھے لکھا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ سارے صوبہ جات میں مسلم لیگ کی حالت کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ کو فروغ ہو اور اس

کے ذریعے ہم کامیابی حاصل کریں اور یہ بھی لکھا کہ ایک جلسہ لاہور میں کیا جائے۔ مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہی کہو ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جواب میں لکھا: بسم اللہ! مجھے خوشی ہوئی۔ چنانچہ ۲۹ اپریل ۱۹۳۶ء کو ایک میٹنگ ہوا ڈاکٹر اقبال۔ لیانت علی اور غالباً ملک برکت علی اور بھی کئی صاحبان گئے تھے۔ میرا خیال ہے۔ خواجہ ناظم الدین بھی شریک تھے اور ایک قی صاحب نے (مولوی فضل حق) وہ بھی تھے۔ چنانچہ اسی گول نمروہ میں جو انگریزی کے سامنے ہے اسی جگہ قائد اعظم بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے پرائیویٹ سکرپٹری تھے۔ دوسری طرف میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیانت علی سامنے دروازے ساتھ ڈاکٹر اقبال میرا خیال ہے کہ یہیں بیٹھے ہوئے تھے اور بھی بہت سے صاحبان تھے۔ چنانچہ دو اجلاس ہوئے اور طے پایا کہ مسلم لیگ کو اس سوبے میں فروغ دیا جائے۔ ۱۲ مئی ۱۹۳۶ء کو قائد اعظم نہیں آئے تھے۔ ایک کٹی تشکیل دی گئی۔ جس کے چیئرمین ڈاکٹر اقبال تھے اور ڈپٹی چیئرمین مجھے چنا گیا۔ ملک برکت علی بھی تھے۔ یہ ۱۹۳۶ء کی بات ہے۔ اس کے بعد ۱۹۳۷ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

ممتاز صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ آپ کا جو آنا ٹھہرا تعلق تھا۔ ان کی کونسی خاص بات آپ کو پسند آئی۔
میاں صاحب۔ خاص بات ان کی صاف گوئی۔ میں ان کی صاف گوئی کو پسند کرتا تھا۔ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو انہوں نے نہایت خوبصورتی سے بیان کیا۔ کہ میں تم سے اس سے اتفاق نہیں کرتا۔

ممتاز صاحب۔ اچھا آپ کے اور ان کے ساتھ ۱۹۳۷ء سے ۱۹۳۸ء تک یعنی ۳۵، ۳۶ سال کا دوراں کبھی بخش بھی ہوئی یا نہیں۔
میاں صاحب۔ قطعاً نہیں، کبھی نہیں، بالکل نہیں۔

ممتاز صاحب۔ اچھا بتائیے کہ آپ نے ان کو پڑھنے ہوئے بھی کبھی دیکھا۔ اپنا مطالعہ جو کرتے تھے۔
میاں صاحب۔ باہر جاتے تھے کبھی کرتے تھے کبھی نہیں لیکن اکثر ۵ یا ۷ سال بلکہ ۱۰ یا ۱۱ تک مطالعہ کرتے تھے۔ اسی جگہ کرتے تھے۔ پھر میکروڈ روڈ پر جہاں لکشی انٹرنیشنل کمپنی کے پاس رہا کرتے تھے۔
ممتاز صاحب۔ جس کو از سر نو بنایا گیا ہے۔ جس میں خاکسار کا بھی حصہ ہے۔

میاں صاحب۔ اچھا بلکہ ایک اور بات یہاں جو مکان یوروڈ پر انہوں نے بنوایا تھا۔ ۱۹۳۱ یا ۱۹۳۲ء میں۔ ۱۹۳۳ء یا ۱۹۳۴ء میں۔

مولوی ظفر اقبال۔ ایک دن اس جگہ باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ہندو آیا۔ ہاتھ جوڑ کر چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ساتھیوں سے کہا۔ پتہ ہے یہ کون ہے۔ پھر خود ہی فرمایا۔ یہ مالک مکان ہے۔ اس کو اس بات کی کچھ نہیں آئی کہ کوئی مسلمان بھی پیشگی کرایہ دے سکتا ہے بلکہ میں اسے ہر مہینے چنگی کرایہ دے دیتا ہوں۔ یہ اپنی بری سے کہتا ہے کہ یہ (دھرماتما) ہے اور ہر روز صبح سویرے آکر مجھے پرنام کرتا ہے۔

ممتاز صاحب۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ میرا ملک نکالی ایک دفعہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ بڑے آدمی ہیں۔ دیکھئے میں (اقبال) نے کہا کہ فلا جی اجماع میں لکھا ہوں اس میں سے تو آپ نے خاک بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ

میں بڑا آدمی ہوں۔ کہنے لگے۔ میرے پاس بہت سے کرایہ دار ہیں۔ لیکن آپ میں کہ جس سے کرایہ پہلی تاریخ کو باقاعدہ ملتا ہے اور کسی وقت بھی مل جاتا ہے۔

مولوی ظفر اقبال۔ میں ایک بات عرض کروں میں بھول نہ جاؤں۔ ممتاز صاحب۔ ارشاد۔

مولوی ظفر اقبال۔ اس مکان کی تعمیر کے دوران ڈاکٹر صاحب کے منہ بھاس مکان کو دیکھنے کے لئے نہیں گئے۔ اس وقت دیکھا جب منتقل ہونے لگے۔ میاں صاحب۔ بلکہ یہاں ایک اور بات جو میسرورڈ پڑا ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ چوہے بھی تھیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ نقشہ مکان ان کے پاس تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ۱۵ ویں کے اندر اندر یہ نقشہ پاس ہو جائے۔ میں نے کہا انشاء اللہ میں نے بلڈنگ انسپکٹر کو بتایا کہ اس کو سب کیٹی میں پیش کر دو۔ چونکہ میں اس سب کیٹی کا چیرمین تھا۔ چنانچہ ۲۰ ویں کے اندر نقشہ پاس کر دیا میں ایک اور بات بتاتا ہوں جو بڑی عجیب بات ہے۔

ممتاز صاحب۔ ارشاد۔

میاں صاحب۔ ایک دفعہ عجیب بات ہوئی۔ ۱۹۳۲ء میں سٹریٹ اسمبلی میں کھڑا ہوا چاہتا تھا۔ لائل پور کا علاقہ منتخب کیا معلوم ہوا کہ سید مرتب علی کا لڑکا امجد علی کسی اسی جگہ سے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ ایک دن لاہور گیا تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم چھوڑ دو تو امجد علی سے ہمیں ۱۵ ہزار روپیہ انجمن کے لئے مل جائے گا۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ تم امجد علی کو چھوڑ دو اور مقابلہ نہ کرو۔ وہ کسی سے لڑے یا نہ لڑے۔ کامیاب ہو یا نہ ہو۔ میں تو روپیہ لوں گا نہیں وہ جتنا دینا چاہتا ہے انجمن کو بطور عطیہ دے دے لیکن یہ بندوبست آپ کر لیں کہ وہ روپیہ ادا کرے۔ آخر وہ ہزار ملے ہو گیا۔ میں نے کہا بہت اچھا میں نے کھڑے ہونے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ مگر وہ کہہ گیا نہ دو دے نہ میں نے ان سے مانگا۔ پھر وہ کہنے لگا (امجد علی) کہ کچھ چھوڑ دو۔ میں نے اقبال سے کہا کہ اب بتائیے؟ کیونکہ وہ انتخاب میں ہار گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں حافظ محمد عبدالرشید کھڑے ہو گئے تھے اور وہ ہار گئے اور وہ قانونی سقم کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ انہوں نے نہ روپیہ دیا میں نے کتنی مرتبہ کہا بھئی! وہ روپیہ دلواؤ کہنے لگے (اقبال) بھئی میں کیا کروں!

ممتاز صاحب۔ میں عرض کروں آپ نے انتخاب چھوڑ کیوں دیا؟

میاں صاحب۔ مجھے کامیابی سے انتخاب لڑنے کی امید تھی۔ میری بلور دی کے بہت سے افراد اور دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ تھے۔ مسلم لیگ اور میری قومی خدات بھی تھیں اس لئے مجھے نامزد کیا تھا۔

اس وقت ڈھاکہ کے نواب صاحب سلیم اللہ تھے۔ انہوں نے ۱۹۶۶ء میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منعقد کیا۔ میں اس اجلاس میں موجود تھا۔ ۱۹۶۶ء میں جب کراچی میں یہ اجلاس ہوا تو میں وہاں بھی موجود تھا۔ اس جگہ ایک قرارداد پاس ہوئی کہ مسلم لیگ بنائی جائے اور گورنمنٹ سے درخواست کی جائے کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لئے ان کو وظیفے زیادہ تعداد میں دینے جائیں اور ان کی تعلیم میں زیادہ امداد کی جائے۔

ممتاز صاحب - بہت خوب -

میاں صاحب .. چنانچہ ریزہ دیویشن پان ہوا۔ ڈائریکٹ آف ایجوکیشن انگریز تھا۔ سر محمد شفیع، مولوی شاہ دین اور بھی صاحبان موجود تھے۔ ڈائریکٹر تعلیم سے مخالفت کی کہ گورنمنٹ کسی سے خاص رعایت کرنا نہیں چاہتی جو کسی کا استحقاق ہوگا۔ اس کے مطابق دیا جائے گا۔ میں مولوی شاہ دین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اس کا جواب دے کر دے جڑا نہیں ہے ایک دلائل تقریر کی کہ جلد کیا ضرورت تھی کہ ریزہ دیویشن پیش کرتے۔ اگر ہماری حالت گری ہوئی نہ ہوتی۔ ہم گورنمنٹ کی دیا میں گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ہماری حالت کے پیش نظر ہماری اعانت کرے۔ بے شک میں مانتا ہوں کہ لیاقت کا نیاں ہونا چاہیے۔ اس پر نہ تقریر سے ڈائریکٹر تعلیم متاثر ہوتے اور حکومت نہ وہ دے سولہ میں مسلمانوں کے حق کو تسلیم کیا۔

مولوی شاہ دین جب ۱۹۱۸ء میں جے نے تو اس وقت ان کا انتقال ہو گیا وہ نہ ہائی کورٹ کے وہ چیف جج ہوتے اس طرح شادی لال کو منع مل گیا۔

ممتاز صاحب - میرے والد صاحب کی دوستی مولوی شاہ دین صاحب سے تھی اور انہیں کے کہنے پر وہ ایگزیکٹو بارنگ کو چھوڑ کر جڈیشن میں آئے تھے۔ والد صاحب نے شادی لال کو بھی دیکھا لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہائی کورٹ اور چیف جج میں دو ہی آدمی تھے جو آؤٹ سٹینڈنٹ قاضیت (غیر مولوی) رکھتے تھے۔ بتائیے میں نے پڑھے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کا کوئی نہیں چھٹی سی میں سر میری ڈیپٹی پلڈن (SIR MERRY DEATH PLODEN) اور بیرون مدی میں مولوی شاہ دین تھے۔

پروفیسر حمید احمد خان - پاکستان بننے کے بعد سب پہل دفعہ تمام اعلیٰ صاحب ناموں میں تشریف لائے تو اس وقت کیا ہوا۔ میاں صاحب - پارٹی کے آخر میں سب کو ملنے کے لئے ہر ایک پاس تشریف لے گئے۔ جب اس جگہ آئے جہاں میں تھا۔ تو وہاں سر مراتب علی، ملک برکت علی اور ایک اور صاحب بھی تھے۔ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔

بیلو عبدالعزیز "HOW ARE YOU?" قادیان میں نے کہا۔ چونکہ مجھے ان بڑا ادب اور لحاظ تھا۔ وہاں تو مجھے ان کا اور بھی زیادہ ادب کرنا تھا۔ کیونکہ انہوں نے ہی پاکستان لے کر دیا تھا۔ میں نے کہا "اب اچھا ہوں لیکن عمر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی زندگی کا بڑا خیال ہے لیکن آپ مجھے بہت کمزور نظر آتے ہیں۔ جہاں کر کے اپنی صحت کا فکر کیا کریں اور برو آدمی اپنی گورنمنٹ میں لیں وہ بڑے باعتبار ایمان دار اور لائق آدمی ہوں انہوں نے فرمایا: WHAT am I to do? یہ ان کے الفاظ ہیں۔

"I have to do all work,

what am I to do with these Spectacular cars in my Park."

مجھے بڑا اندوس ہوا۔ میں نے کہا۔

"Never mind. But be careful first about your health

first, because, the first thing is health."

قائد اعظم نے فرمایا:

"Alright, Thankyou."

ممتاز صاحب - اس میں کوئی شک نہیں - وہ بڑا آدمی تھا - میں نے بھی اس کو قریب سے دیکھا ہے - جب وہ کہتے تھے -
(No) -

No. He meant No, and, when he said "Yes" he meant
Yes. He will stick to his "No" and he will stick
to his "Yes."

میاں صاحب - انگلستان میں مجھے جب ان سے ملنے کا موقع ملا - دسمبر ۱۹۹۵ء میں، تو وہ ایک سوسائٹی کے کامیروم
کے نمبر تھے - میں بھی نمبر تھا -

ممتاز صاحب - اقبال بھی اس کا نمبر تھا -

میاں صاحب - وہ شاید اس کے نمبر نہیں تھے - میرے خیال میں نہیں - ممکن ہے ہوں - میں کچھ نہیں کہہ سکتا - غیر صبر حال قائد اعظم نے
لندن میں ایک انجمن اسلامیہ بنانی ہوئی تھی - مگر وہ برائے نام تھی کیونکہ مبلان ۱۰/۵ بہت ہی تھوڑے تھے - اس وقت
زیادہ سے زیادہ ہندوستانی ۲۰۰ ہوں گے، اب تو ۲۰ ہزار سے بھی زیادہ ہوں گے -

ممتاز صاحب - اب تو ایک لاکھ سے زیادہ پاکستان کے آدمی انگلستان میں ہیں -

میاں صاحب - مجھے میرے چھوٹے بھائی کے انتقال کا بڑا افسوس ہے - ڈاکٹر عبدالحفیظ بڑے لائق آدمی تھے -

ممتاز صاحب - میری بھی ان سے نیاز مندی تھی - وہ آرڈینس کے معاملے میں بڑے آدمی تھے - ہم نے پیٹ ویننگ کے معاملے
میں ان سے استفادہ بھی کیا - بہ حال گورنمنٹ کا فیصلہ تھا - بیکار ہو گیا -

میاں صاحب - انہوں نے مین فوٹ گورنمنٹ کو کھڑے کر بھیجے تھے کہ تم وادی کٹری میں بیکار روپیہ صرف کر رہے ہو -

ممتاز صاحب - مجھے یہ معلوم ہے اور یہ لکھا تھا کہ اس جگہ جوائنٹر مسٹر بوٹھ (Mr. Booth) اور مسٹر مین
(Mr. Masson) یہ دونوں غلط آدمی تھے - آٹھ آٹھ دس دس ہزار روپیہ تنخواہ ملتی تھی - مگر میوں کے چاہ -

چینی انگلستان میں گوارتے تھے - تنخواہ وہیں دی جاتی تھی اور اُنے جانے کا خرچ بھی دیا جاتا تھا - اس کے متعلق
بڑے بڑے نوٹ ڈاکٹر حفیظ نے لکھے - چونکہ یہ انگریز پانا (Our of date) سامان خرید کر دیتے -

ڈاکٹر حفیظ یہ پروا دیتے نہ کہہ سکتے تھے :

میاں صاحب - ڈاکٹر حفیظ بڑے قابل آدمی تھے - اس لئے وہ واہ اور راولپنڈی چھوڑ کر لاہور چلے آئے - میں نے اس

کے لئے بڑی کوشش کی آخر کار لاہور میں تین پونے تین سال کے قریب ہوا کہ وہ فوت ہو گئے -

عبدالحفیظ - انگلستان میں ۱۹۰۴ء میں مجھے اور بچا کے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا - وہ مل گڑھ سے بیٹے میں ناکام ہو کر

گئے تھے۔ پشیم میں ان فون سید علی بگرا می صاحب رہتے تھے۔ ان سے مشورے کے بعد کیمسٹ اینڈ میٹل مینی دھاتوں وغیرہ کی (پہلے سے) آجیٹیشن میں داخل ہوئے۔ میں سے بی۔ ایس۔ سی پاس کیا اور وظیفہ لیا۔ پھر ایم۔ ایس۔ سی میں بھی وظیفہ لیا۔ انہوں نے ڈی۔ ایس۔ سی کے واسطے (Thesis) لکھا جو کتابی شکل میں شائع ہوا سا فرس کتاب مجھ سے مہر گئی۔ جب انجینڈ وائوں کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر حفیظ آزاد خیال آدمی ہیں تو انہوں نے یہ پنج لگائی۔

۱۔ کہ ہم ایم۔ ایس۔ سی کے حاصل کرنے کے پانچ سال بعد تک۔ ڈی ایس سی کی ڈگری نہیں دیتے۔ ۲۔ اور کہ وہ آدمی ۳۲ سال کا نہ ہو جائے۔ ۳۔ اس کو ڈگری نہیں دیتے۔ چونکہ ان میں یہ دو وزن باتیں نہیں تھیں۔ اس لئے مجھے لکھا کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے لکھا کہ واپس آ جاؤ۔ وہ بھی برا صندی تھا وہ آیا تو پاسپورٹ ریٹرن ٹکٹ سے کہ۔ سب سامان وہیں انجینڈ چھوڑ آیا۔ راستے میں ان کو ڈاکٹر ضیاء الدین (علی گڑھ یونیورسٹی واسے) مل گئے۔

رضیاء الدین اس کے بڑے دوست تھے۔ چونکہ جب وہ علی گڑھ میں تھا۔ ان دنوں میں دوستی محض ضیاء الدین نے کہا کہ میں یہ معاملہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پیش کرتا ہوں۔ کیمسٹری میں (CHAIR IN CHEMISTRY) کی آسانی (CREATE) کر لیں اور ڈاکٹر حفیظ یہ میں تم کو بھجواتا ہوں جرمنی میں (EXPLOSIVES) کی کیمسٹری کی ڈی ایس سی کی ڈگری حاصل کریں۔ اس کے واسطے آپ چیئر کری ایٹ (Chair) کریں۔ بعد میں ڈاکٹر حفیظ بلا اطلاع اور یک لخت آگئے اور ڈاکٹر ضیاء الدین بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ ان دنوں والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ واپس جائیں۔ مجھ سے ڈاکٹر حفیظ نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ انہوں نے (ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب) نے کہا کہ وقار الملک جناب مشتاق حسین صاحب سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر ضیاء الدین میں اور حفیظ تین اور ایک دو صاحبان دہلی میں جمع ہوئے اور اس جگہ ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا کہ (حفیظ) کو کم از کم ڈیڑھ سال کے لئے جرمنی جانے دیجئے۔ میں نے واپس آ کر والد صاحب سے کہا کہ ضرور بیٹے دیں۔ میری والدہ بھی نہیں جانتی تھیں والد صاحب جی نہیں چاہتے تھے۔ مین میں نے ان سے کہا جانے دیجئے۔ وہ گئے۔ وہاں تین سال لگ گئے۔

تو ۱۹۱۲ء میں میں نے لکھا کہ آپ ڈیڑھ سال کے لئے گئے تھے اب مئی سال ہو گئے ہیں براہ مہربانی اب واپس آ جائیں مجھے انہوں نے لکھا کہ واپس کارپن ہیج (Ration money) روپیہ بیج دیں۔ میں نے اسی وقت تار کے ذریعے روپیہ بیج دیا وہ پھر بھی نہ آئے۔ ایک مہینے کے بعد پھر میں نے ان کو لکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جو روپیہ ان کے پاس تھا خرچ ہو گیا (یہ جڑائی ۱۹۱۲ء کی بات ہے) میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے پھر روپیہ بیج دو۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر روپیہ بیج دیا۔ لیکن وہ پھر بھی نہ آئے۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ ڈیڑھ مہینہ گزر گیا۔ پھر میں نے جرمنی میں لکھا۔ معلوم ہوا کہ وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ ان کا کوئی پتہ نہیں۔ آخر ۱۹۱۳ء میں ان کا خط آیا جو ٹنگا گو (SHINGO) سے لکھا ہوا تھا۔ اس پر اپریل ۱۹۱۴ء کی تاریخ تھی اور پتہ وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ اس میں خدمت کی ہوئی تھی۔ کہ والد صاحب سے میری معافی کرواد۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھے امریکہ اشد ضرورت کے لئے آنا پڑا۔ ان کے ساتھ مٹر ہو دیال اور دو سرے

(سر جی نیڈوک بھائی) ان کے آپس میں بڑے تعلقات جو گئے تھے۔ یہ سارے اس پارٹی میں تھے۔ اسی سلسلہ میں یہ امر نہ گئے۔ اس جگہ کا پتہ بھی نہ تھا۔ میں کوشش کرتا رہا لیکن کہیں سے کوئی پتہ نہ چلا۔ آٹھ نو سال تک مجھے کوئی پتہ نہ ملا۔ ادھر جنگ شروع ہو گئی تو وہ کھ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں پھر ۱۲/۱۹۱۳ میں لاہور آ گیا۔ میں اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ باہر سے میرے آدمی نے کہا کہ ان کے بھائی کا خط آیا ہے اور اسے دلا یہ خط خود آ کر ملے گا۔ میں ننگے پاؤں بھاگا ہوا گیا اور ان کو بلا لایا۔ میں نے خط کھول کر دیکھا۔ اس میں مذمت کی ہوئی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ خط افغانستان سے لکھ رہا ہوں۔ مجھے شاہ امان اللہ نے فرانس بھیجا تھا کہ جاکے کیمبری کا سامان اور کیمیکلز کی مشینری خرید کروں اور وہ مجھے اس جگہ مقرب کرنا چاہتے ہیں۔ میں فرانس جا رہا ہوں۔ ہندوستان میں وہ آ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے براہِ روس امان اللہ خان کے پاس افغانستان پہنچے تھے۔ پھر انہوں ہی نے فرانس بھیجا۔ یہ اس وقت آئے تھے۔ جب شاہِ ہند کے والد نادر شاہ صاحب پھر میسر ہو کر فرانس چلے گئے تھے۔ امان اللہ کا کوئی وزیر ان کو افغانستان میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے نادر شاہ کو فرانس بھیجا گیا تھا ادھر کچھ گزر رہا ہو گئی۔ مشینیں لی ہوئیں۔ بعد میں افغانستان نے مدد یہ نہ بھیجا۔ بھائی صاحب نے ان کو وہاں بھجوا دیا اور وہاں سے جرمنی چلے گئے اور پھر ٹرک آ گئے۔

ممتاز صاحب۔ وہ پاکستان بننے کے بعد آئے تھے۔

میاں صاحب۔ جی ہاں وہ پاکستان بننے کے بعد آئے تھے۔ بہت کوشش کی تھی۔ پہلے میں نے ڈائریکٹر جنرل پولیس سی آئی ڈی سر چارلس کلیوڈ (SIR CHARLES CLEAVEND) کو خط لکھا۔ ایک سیشن جج تھے۔ ان سے لکھا کہ ان کو شملہ مقامات کے لیے گیا۔ وہ کہنے لگے (YOU CANNOT GET HIM) بعد میں انٹیرم گورنمنٹ ہند بنی۔ جس میں نواب لیاقت علی صاحب، راج غنفر علی صاحب کے ذریعے ۱۹۲۶ء میں میں نے اس وقت کوشش کی پٹیل ہوم مشین تھے۔ بھائی صاحب ان دنوں ٹرک میں تھے۔ میں نے پٹیل کو چٹو لکھی۔ درخواست کی کہ اب تو پابندی نہیں رہی۔ اس لیے آپ اجازت دے دیجئے یہ ستمبر ۱۹۲۶ء کی بات ہے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بہت حیران تھا۔ لیکن میرے دوست راجہ زادہ بھگت رام باندھو کے مشہور وکیل تھے۔ ان کا چھوٹا بھائی ہنس راج بھی پیر پٹر تھا۔ گرمیوں میں بم ڈھونڈی میں رہا کرتے تھے اور وہ بھی ڈھونڈی میں رہا کرتے تھے ستمبر ۱۹۲۶ء میں اس نے دہلی جانا تھا۔ کیونکہ وہ سنٹرل پارلیمنٹ کا ممبر تھا (ایم پی اسے) میں نے اس سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پٹیل نے انٹریم گورنمنٹ کا منسٹر ہو کر بھی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ مجھے اس نے کہا کہ کہاں ہے وہ درخواست؟ درخواست کی نقل میرے پاس تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ نقل تم سے جائز اور پٹیل کو اور اس سے کہو کہ اس کا جواب تو دیں۔ ہاں یا نہ۔ چنانچہ وہ عرضی لے گیا۔ جب وہ وہاں گیا اور پٹیل سے ملنے کے لئے ان کی کوٹھی پر گیا۔ تو پٹیل کی لڑکی نے کہا کہ آج وہ کسی میٹنگ میں مصروف ہیں کل صبح آٹھ بجے آئیے۔ میں وقت لے رکھوں گی۔ اگلے روز وہ گئے اور میرا نام بھی بتایا۔ اس نے کہا کہ کوئی درخواست ہے۔ اس نے وہی درخواست سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا (کلمہ حق)

Do you want to burst a bomb at me.

خداق میں کہا۔ (۷۷۵) ذرا اس پر سڑ پٹیل نے (Allowed) کہہ دیا۔ یعنی واپسی کی اجازت دے دی اس پر مسٹر بنس راج نے کہا کہ اس پر تو دستخط نہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں دوسری پر تو دستخط ہیں وہ اس کے ساتھ شان ہرجائے گی۔ اس نے مجھے اسی وقت ٹیل گرام کی بنس راج نے کہا۔ "اجازت لی گئی" میں نے بھائی کو کہہ دیا۔ انہوں نے ڈیڑھ دو ماہ بعد اطلاع دی کہ ابھی تک کچھ خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ اس کو اجازت نامہ (Permit) معجوادیا۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ بڑی راہے اسے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے یہ کاغذ دبا رکھے تھے۔ آخر کار انہوں نے فروری ۱۹۴۲ء میں کوشش کی کہ اب مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے (ترکوں) نے کہا کہ تم نے "دفینڈر" یا "فائم" کی ہیں۔ آپ ہمارے پاس رہیں جاکر پھر آجائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وعدہ نہیں کرتا۔ میں وہاں جا کر اور حالات دیکھ کر آپ کو بتا دوں گا۔

مولوی ظفر اقبال۔ یہ جب سنڈن یورپ میں تھے کہتے تھے احتیاطاً میرے پاس شیخی میں زہر قاتل ہر وقت موجود رہتا تھا۔ میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اگر میں گرفتار ہو جاؤں۔ تو میں اسے پی جاؤں گا۔

میاں صاحب۔ مجھے انہوں نے نہیں بتایا۔

مولوی ظفر اقبال۔ مجھ سے انہوں نے براہ راست بات کی تھی۔ پھر ان کی بیوی کو پتہ چل گیا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا شیشی میں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ اس خیال سے کہ کہیں ضرورت پڑے تو خود کشی کر لوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا اشد پریم ایمان نہیں۔ کہنے لگے کہ میری بیوی نے مجھے صبح صبحوں میں مسلمان کیا۔ میں نے پھر اس کے سامنے اس شیشی کو توڑ دیا۔

ممتاز صاحب اس کی اہلیہ ہرمن تھی۔

میاں صاحب۔ نہیں وہ آسٹریائی تھی۔ اب بھی ہے۔ میرے پاس دوسرے میرے دن آتی ہیں۔ منٹگری وڈو پتھروں والی کوٹھی کھاتی ہے۔ میں نے بھائی صاحب کو کہا کہ آپ اس میں رہیں۔ چونکہ ان کی اہلیہ یورپین ہے وہ وہاں رہنا پسند کریں گی۔ پہلے دو تین سال وہ دیکھ دو۔ واز وہیں میرے ہی ساتھ رہے۔

ممتاز صاحب۔ کیا ان کے بچے بھی ہیں؟

میاں صاحب۔ دو۔ ایک لڑکا ایک لڑکی۔

مولوی ظفر اقبال۔ میرا لڑکا ان کے داماد کی بہت تعریف کرتا تھا کہ ان کی دیکھ کر کوئی پاکستان میں انجینئر نہیں ہے۔

ممتاز صاحب۔ ان کا پورا نام کیا ہے۔ عارف

میاں صاحب۔ نہیں جی صدرا الدین مراد خان۔ عارف ان کے لڑکے کا نام ہے۔

پروفیسر جمید احمد خاں۔ ترکوں کی تو وہ بہت عزت کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں ایک میننگ میں سب آئے ہوئے تھے جلال بابا۔ وغیرہ سب بیٹھے۔ سب کو چھوڑ کر ان کو خاص طور پر لے۔ وہ ترکوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ انور پاشا کے تو وہ بہت

دلدادہ تھے۔ وہ کہتا تھا۔ اسے چاہیے ہزار بار کہیں کہ تم مسطفی کمال اور انور کا مقابلہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ انور پاشا کی دیندار طبیعت تھی اور بہت تھی۔ اسلام کا بہت پکا تھا۔ کہتے تھے کہ جب انور مدینے گیا اور میں بھی مدینے گیا۔ تو پتہ چلا کہ انور گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا تھا۔ وہ پیدل چلا کرتا تھا۔ کبھی اس دکان پر بیٹھ گیا۔ کبھی اس دکان پر بیٹھ گیا۔ انور مدینے میں کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوا۔

ممتاز صاحب۔ اس کی لائف تو نہیں کھس گئی۔ انور کی لائف تحقیق کر کے مزید لکھنی چاہیے۔

میاں صاحب۔ کمان وغیرہ انور سے مخالفت تھی۔ کیونکہ انور دیندار تھا اور وہ دین سے بے بہرہ تھے۔

ممتاز صاحب۔ مسطفی کمال کو خاص طور پر بے دین ہونا ہی چاہیے۔ جب آدمی دیندار ہو جائے۔ تو اسے بہت سنبھل کر جانا پڑتا ہے۔ میں اس کو بہت تفتوں آدمی سمجھتا تھا۔ مجھے کوئی ۱۵ سال ہوئے استنبول گیا۔ وہاں ایک چیز دیکھی جس سے مسطفی کی دل میں عزت پیدا ہوئی اور اس کے بعد مجھے اس کی کچھ عزت اور پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے کچھ میں اس کو نہیں سمجھتا تھا۔ بات یہ تھی کہ میں نے وہاں بہت سی تصویریں دیکھیں ایک تصویر میں وہ بیک بورڈ پر چاک سے لکھ کر چارہ ہے تھے۔ تو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ یہ فوٹر میں نے دیکھا ہے۔ تسلیم سے اسے بہت دلچسپی تھی۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ لیکن میں نے اس کی سب چیزیں صاف کہہ دیں۔

محمد شفیع چوہدری۔ مدت ہوئی کہ انور پاشا کا ایک خط شائع ہوا تھا اپنی بیوی کے نام۔ کیا آپ کو کچھ یاد ہے؟

میاں صاحب۔ مجھے یاد نہیں۔

شیخ صاحب۔ میرے پاس یہ خط ہے ۱۹۲۵ء۔ ۱۹۲۹ء میں چھپا تھا۔ زمیندار کا وہ اخبار میرے پاس ہے۔

میاں صاحب۔ کیا آپ مجھے اس کی نقل عنایت کریں گے۔

شیخ صاحب۔ انشاء اللہ ضرور دوں گا۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔ اچھا پیاری صبیحہ عالم خیاں میں میں تمہیں گھر لگاتا ہوں اور رخصت ہوتا ہوں۔ یہ اس کے مرنے کے تین چار روز پہلے یعنی اپنی شہادت سے پہلے یہ خط اس نے اپنی بیوی کے نام عالم خیاں میں لکھا تھا۔

مولوی ظفر اقبال۔ میں مجاز میں لیتا تھا۔ مجھے ایک بڑا مسجد نبوی میں لگایا وہ کہنے لگا کہ میں چھڑا سا ہوتا تھا۔ بیگم بھوپال ج کے لئے آئیں۔ ممتاز صاحب۔ سلطان جہاں بیگم۔

مولوی ظفر اقبال۔ جی ہاں! اس نے کہا وہ پردہ کرتی تھیں۔ مسجد نبوی میں آپ کے مدفن کے اندر گیا۔ تو اس نے مجھے کچھ باتیں بتائیں جو میں نے نوٹ کر رکھی ہیں۔ اس نے کہا کہ انور بڑا کمال کا آدمی تھا۔ ترک بڑے کمال کے آدمی تھے۔ ہمارے زمانے میں ہی کچھ ترک آگئے تھے۔ یہاں ایک ترک بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی چھلانگ لگا کر گزرا۔ تو اس کا پاؤں اس کے کندھے سے ٹھو گیا۔ تو ترک نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ ہمارا خیمہ عرفات میں تھا۔ مجھے کسی نے آکر بتایا کہ ایک ترک وہاں مر رہا ہے۔ وہ گرمی

برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا خیمہ میں بالکل بے ہوش تھا۔ آخر چار پانچ منٹ کے بعد مڑ گیا۔

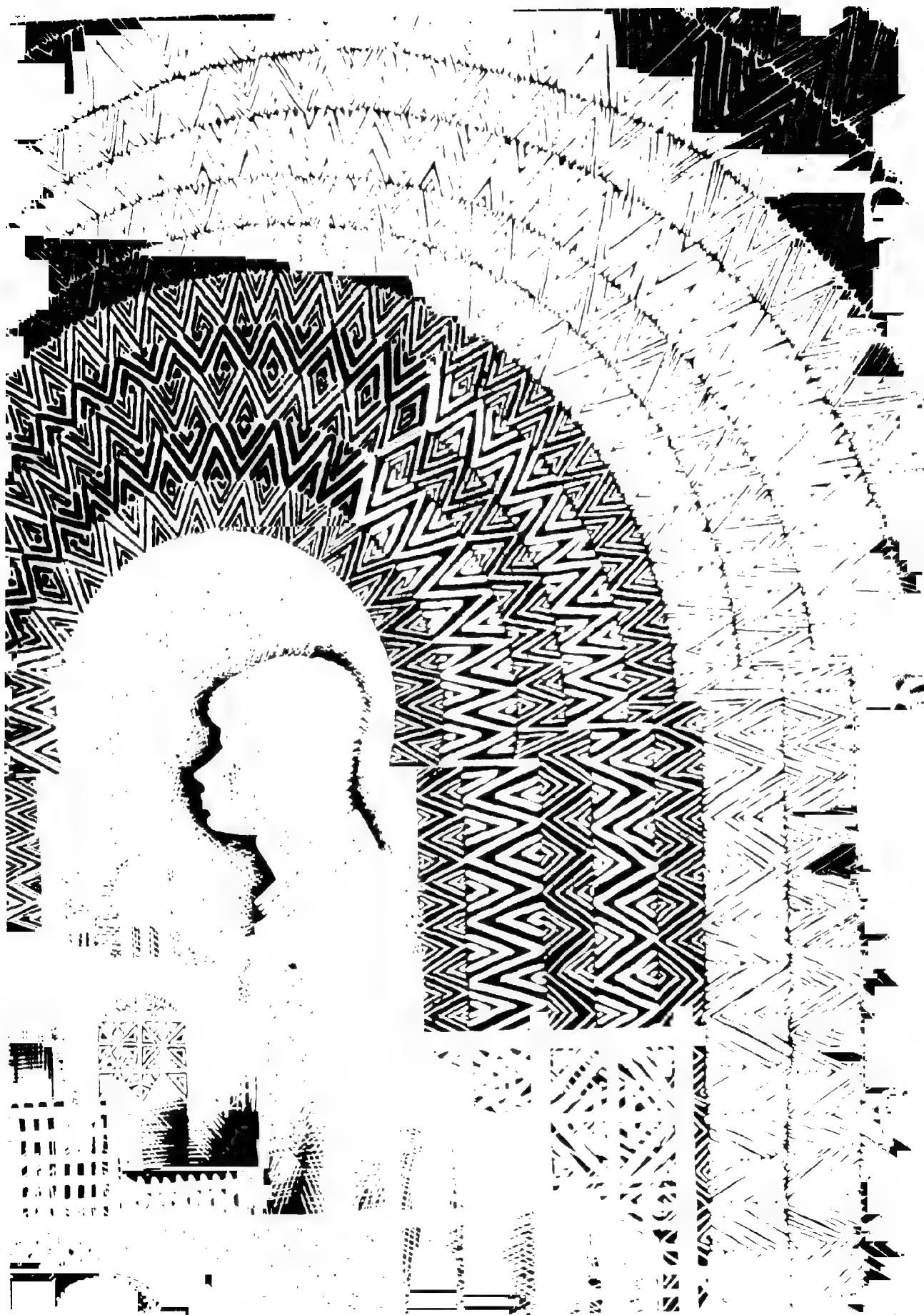
محمد شفیع چوہدری - میاں صاحب! آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی آپ نے یا ڈاکٹر اقبال نے غازی علم الدین شہید کے مقدمے میں کوئی حصہ لیا یا دلچسپی کا اظہار کیا۔

میاں صاحب - اس مقدمے میں ڈاکٹر اقبال یا میں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ راج پال کے قتل کے بعد جب علم دین موقی پر گرفتار ہو گیا اور تو اس کے بعد اس کے رشتہ داران اور لاہور کے اور صاحبان مائیں مہر صوبہ (جولہ پور) کے ایک باخدا بزرگ تھے اچو کبیر سے بھی بزرگ تھے کوئے کر میر سے پاس میرے دکان پر آئے۔ اس کی پیروی کے متعلق سفارش کرنے آئے مجھے اس وقت یہ معلوم تھا کہ علم دین قتل سے انکار نہیں کرتا۔ وہ اقبال ہے اور یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس کے رشتہ دار اس کو قتل سے انکار کرنے کے بیان کرنے کے لئے کوشش کر رہے تھے۔ اس لئے میں نے ان سے کہا۔ چونکہ یہ موقی پر گرفتار ہو گیا ہے اور وہ چاقو بھی پاس ہی پڑا گیا ہے۔ اس لئے اس کے قتل کے وقت اس کا موجود ہونا یا نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے اصل واقعہ جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے راج پال سے جا کر پوچھا کہ یہ تو تین آمیز کتاب "یغیلا رسول" تم نے کیوں تحریر کی ہے۔ تو اس پر راج پال نے سخت توہین آمیز الفاظ رسول کریم کی شان میں کہے میں نے کہا اگر وہ اس کا کلام ہے۔ تو اس کو اس پر پابہ بننا چاہیے اور یہ آئینہ کم از کم اس کو ۲۰۲ کے جرم کی حد تک نہیں بے جا پھانسی کی سزا نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ چھ سات سال قید ممکنہ ہو جائے میں نے کہا اگر آپ اس بات پر قائم ہیں تو میں پیروی مفت کرنے کو تیار ہوں۔ ورنہ مجھے صاف ہی دکھا جائے۔

شیخ صاحب - تو پھر کون کون سے وکیل ان کی پیروی کے لئے مقرر ہوئے تھے۔

میاں صاحب - شہر کے دو تین وکیل مقرر ہوئے تھے۔ مجھے نام یاد نہیں۔ میرے پاس کہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب مجسٹریٹ نے ان کو سیشن سپرد کر دیا۔ علم دین نے مجسٹریٹ کے سامنے قتل سے انکار کر دیا۔ ان کے پھسلانے پر سیشن کورٹ نے اس کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ ڈاکٹر اقبال کے پاس بھی گئے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے ان کو یہی کہا تھا۔ اس کو جھوٹ بولنے کے لئے کیوں مجبور کر رہے ہو۔ اپیل کے وقت وہ میرے پاس نہیں بلکہ وہ قائد اعظم کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی اسی قسم کی رائے دی کہ کچھ بننے کی امید نہیں۔ لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں اپیل میں پیش ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ پیش ہوئے۔ اپیل نام منظور ہوئی۔ علم دین کو یہاں سے حکومت چوری چوری میاں والی لے گئی اور میاں والی جا کر جیل کے اندر ہی اس کو پھانسی دی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ڈیپوشن گورنر سر جفرے فریئرٹ میرنسی (SIR GEOFRY

DE - MONTMORENCY) کے پاس جانے کے لئے لاہور کے چند بزرگان نے تیار کیا۔ اس میں صرف یہ درخواست کرنی تھی کہ اس کی لاش کو ہمیں لاہور لانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس دفعہ سر محمد شفیع، ڈاکٹر سر محمد اقبال، ملک برکت علی خلیفہ شجاع الدین اور ایک اور صاحب اور میں گورنر کے ساتھ وقت مقرر کر کے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سر میاں محمد شفیع لیڈر تھے۔ انہوں نے حاضری بھی تعزیر علم دین کی لاش کو لاہور لانے کے لئے اجازت کے



مصلحت کی فکر نہ کرنا صاحب نے کچھ ہاں نہ کی۔ میں اُنکو کرکھڑا ہوتا اور میں نے گورنر صاحب سے عرض کیا کہ کیا کہ چند لفظ میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ سر ہنری کریک چیف سکریٹری بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے گورنر صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ علم دین نے اگر قتل کیا تھا تو اس کو قانون کے مطابق آخری مذبح سزا دی گئی۔ بلکہ یہاں تک کہ اس کو میاں زالی جیل میں سے جا کر بجائے لاہور کے پھانسی دی گئی اور وہیں اس کی لاش دفن کر دی گئی۔ قانوناً جو علم دین کو سزا ملنا تھی وہ تو مل چکی۔ مجھے کوئی قانون ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ جس سے اس کی لاش کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں رکھے اور اس کو واپس نہ کرے۔ اگر مجھے کوئی ایسا قانون دکھایا جائے۔ جس کے ذریعے سے اس کی لاش کو گورنمنٹ رکھ سکتی ہے۔ تو پھر میں اس کا جواب عرض کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اندیشہ فساد کا ہے۔ اس پر میں نے کہا۔ ”ہم جو شہر دہلی اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر کوئی فساد ہو تو ہم کو گرفتار کیا جائے اور لاش جب لاہور لائی جائے تو وہ ہمارے سپرد کر دی جائے اور پولیس مداخلت نہ کرے۔ البتہ پولیس جہاں کہیں آپ مناسب سمجھیں حفظ امن کے طور پر اس کو تحویل کر دیں۔ میں نے اچھے زوردار الفاظ سے عرض کیا۔ زمین منٹ کے بعد گورنر صاحب نے فرمایا۔ اس سارے وفد کے آنے کی ضرورت نہیں۔ دو دن کا وقفہ دیا اور کہا کہ اس دن فلاں وقت ڈاکٹر سر محمد اقبال اور میں۔ تم دونوں جاؤ۔ اس وقت ہم نے جو دریافت کرنا ہو گا کر لیں گے۔ چنانچہ اس دن ہم دونوں گئے۔ اس دن بھی باتیں ہوتی رہیں اس وقت بھی اس کے سکریٹری سر ہنری کریک (SIR HENRY CRAIKE) موجود تھے۔ چنانچہ ہم گئے اس دن انہوں نے جواب کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جاؤ ہم نے سن لیا ہے۔ اس دن بھی ہم نے ان کو اطمینان دلایا کہ شہر دہلی کسی قسم کا فساد نہیں کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی فساد ہوا تو ہم تیار ہیں میں گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن پولیس ہمارے انتظام میں دخل نہ دے۔ البتہ پولیس کو جا بجا کھڑا کر دنا کہ فساد نہ ہو، ہم چلے آئے چند ایک دنوں کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ شاہ جی آغا مراتب علی شاہ کو

چوہدری محمد شفیع - یہ شاہ جی آغا مراتب علی شاہ صاحب کون تھے۔

میاں صاحب - یہ اس وقت آذربائیجائی تھے۔

چوہدری محمد شفیع - وہ حسنی صاحب کے خاندان سے تھے۔

میاں صاحب - وہ ان کے خسر تھے۔ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی اور ہدایات بھی دیں چنانچہ جب وہ گئے بعد میں جیسا کہ معلوم ہوا کہ ہدایات یہ تھیں کہ لاش کو نکال کر صندوق میں بند کر کے ان کے حوالے کی جائے اور اس دن یہ دوسرے والوں کو یہ حکم تھا۔ انہیں کے ساتھ صرف دو گن ہو۔ جس میں تابوت بھی رکھا ہوا اور شاہ جی آغا مراتب علی شاہ بھی ہوں۔

چوہدری محمد شفیع - گویا اس زمانے میں آذربائیجائی مجسٹریٹوں سے اس قسم کی ڈیوٹیاں لی جاتی تھیں۔

میاں صاحب - یہ تو تھا ہی۔ اس کو چھوڑ کر اس سے بھی بڑھ کر اور بدتر ڈیوٹیاں لی جاتی تھیں۔ چنانچہ دوسرے دن چیف سکریٹری صاحب نے گورنر ہاؤس سے اطلاع دی کہ آپ کے ڈیپوٹیشن کے ممبران صبح ۷ بجے ۲ دسمبر کا واقعہ تھا۔

پونچ ہاؤس نامبر دسے آکر اسی لاش کو لینے اور رسید اس کی دی۔ ہم نے سر محمد شفیع کو جسی اطلاع دے رہے ہیں۔ آپ باقی سب ممبرین کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ میں نے سر محمد شفیع صاحب سے سیلفونی کر کے پتہ کر لیا۔ ان کو اطلاع مل چکی تھی۔ میں نے سب کو اطلاع دی۔ اس کے بعد میں نے اس کے چند رشتہ داروں کو بلا کر کہا کہ صبح کو ہم کو دہشت ملے گی۔ بڑے بے باس نے کراؤ۔ لوگ بڑے کوشاں تھے۔ اس بات پر کہ وہ سب جنازے کو کندھا دیں۔ ہم نے بے باس منگوا کر چار پائی کے ساتھ ہانڈہ دینے اور مٹی السیج ۶ بجے پونچ ہاؤس پہنچ گئے۔ ابھی اندھیرا ہی تھا اسی جگہ لاش میں شاد جی انعام اتب علی شاد نے دی اور ہم سب کے خط لے لئے۔ اس میں یہ تھا کہ ہم ذمہ دار ہیں اس وقت یہاں کے بلکہ قرب و جوار کے لوگوں نے سیلفون پر اور لاریوں اور لاؤڈ سپیکروں پر سب کو اطلاع کر دی تھی۔

شیخ صاحب۔ یہ جنازہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا جنازہ ہوا ہوگا۔
 میاں صاحب۔ بڑا عظیم الشان اور اس وقت مسلمان پر امن بھی رہے۔ مجھے پُر امن رہے۔
 شفیع صاحب۔ حکومت کی طرف سے شکریہ بھی ادا کیا گیا ہوگا۔
 میاں صاحب۔ وہ تو اسی وقت کر دیا تھا۔ سر ہنری کریک نے کہا تھا۔ "small done"
 شفیع صاحب۔ غازی علم الدین شہید کے وفات اچھی طرح سے بیان کر دیئے ہیں۔ ایک بات ابھی وضاحت طلب ہے۔ وہ یہ کہ میں نے سنا ہے کہ علم الدین کے لواحقین ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی گئے تھے۔
 میاں صاحب۔ مجھے یاد ہیں۔ میں ساتھ نہیں گیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال کے پاس چند لوگ گئے۔ قانونی امداد طلب کرنے کے لئے اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اس نے بڑا نیک کام کیا ہے اس کے متعلق اس سے جھڑ بھڑا کر کیوں اس کی نیکی بڑا کرتے ہر تم اس کو جھوٹ نہ بھراؤ۔ اگر وہ شہید ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔
 شفیع صاحب۔ سر سید کی وفات کے متعلق کوئی نظیں بھی کہی گئی تھیں؟ کوئی آپ کو یاد نہیں۔
 میاں صاحب۔ سر سید کی وفات ۱۸۹۸ء مارچ کے آخر میں ہوئی ان کی وفات کے بعد ایجوکیشنل کانفرنس دسمبر ۱۹۰۲ء میں لاہور میں ہوئی۔ اس میں چوبہدی خوشی محمد ناظر صاحب گورنر محرم انڈیکسٹر بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی۔ بڑی مؤثر وقت آمیز اور لوگ اس کو سن کر مدہم ہوئے تھے۔ اس کے مد میں شعر یاد ہیں شاید الفاظ میں غلطی رہ جائے بشرط یہ ہیں۔

کلی خواب گراں جو مجھ کو آئی اک صورت پاک دی دکھائی
 چہرے سے ہر کجے سے انوار اور بشرے پشکو و پاوشائی
 فرمایا مجھ کو گلے دگا کر اسے کشتہ جنور جدائی
 اس پود کو تم منڈھے چڑھانا
 پود جو میں نے ہے لگائی

اسی قسم کے بیت تھے۔ میں نے اس نظم کے حاصل کرنے میں بہت کوشش کی۔ مگر مجھے حاصل نہیں ہوئی۔
 میاں صاحب۔ شیخ صاحب آپ نے ڈاکٹر اقبال کے حالات کے متعلق کئی سوالات کئے۔ آپ بھی ان کے لئے دلوں میں سے
 ہیں۔ آپ بھی ان کا کوئی خاص واقعہ بیان کر دیں جو یہاں درج ہو جائے۔ آپ اکثر جاتے آتے رہتے تھے۔
 چوہدری شیخ صاحب۔ جناب عالی! میاں صاحب بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں وقتاً فوقتاً جایا کرتا تھا اور
 اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے والد صاحب مرحوم مفتی احمد بخش آکوٹہ جرنل کے دفتر میں پرنسڈنٹ تھے۔ اور
 انہیں حمایتِ اسلام کے پرانے کارکنوں میں سے تھے۔ جب میں چھوڑا تھا۔ اس وقت میری عمر ۱۱۔ ۱۲ سال کے درمیان
 تھی۔ یہ واقعہ ۱۹۱۸-۱۹ اس کے درمیان کہے۔ ایک دفعہ وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ ان دنوں ڈاکٹر
 صاحب انارکلی والے مکان میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب نے مجھے ان کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ یہ میرا
 لڑکا ہے۔ اس کو بہت کچھ آتا ہے۔ حالانکہ میں اس وقت چھٹی جماعت میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اچھا بھائی! اگر
 تمہیں کچھ آتا ہے تو سناؤ؟ اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کا ترانہ ہمیں ازبر یاد کروایا گیا تھا۔ چنانچہ میں نے سنایا

چلین و غرب ہمارا ہندوستان ہمارا

مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے ٹھیک دی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ میرے والد صاحب فوت ہو گئے
 اور میں بھی اکاؤنٹنٹ جرنل کے دفتر میں ملازم ہو گیا۔ اس ملازمت کے دوران میں مختلف قابل آدمیوں کی خدمت میں
 وقتاً فوقتاً بیٹھتا رہا ہوں۔ مثلاً مولوی ظفر علی خان، راجہ زید زبیر، ڈاکٹر گوگل چند تارنگ، مولانا ابوالکلام آزاد
 اور مرید القادر ایسے آدمیوں کی صحبتیں۔ جہاں کہیں کوئی لائق آدمی سمجھتا تھا یا بیٹھتا تھا اور مجھے پڑھنے کھنے کا
 شوق پیدا ہو گیا۔ اور اسلامیات کا بھی کچھ شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ میں نے انہیں بزرگوں کی صحبت کے طفیل ۱۹۳۲ء علامہ
 فیضی کی ایک مشہور و معروف نظم ہجرت گیتا کو ایڈٹ کیا اور چھپوائی، اس سے کسی قدر میں علمی ادبی حلقوں میں
 مقبول ہو گیا۔ آپ نے جو ڈاکٹر اقبال کے متعلق کہا ہے۔ کہ کوئی ان کا واقعہ سناؤں۔ تو اس ضمن میں ایک واقعہ
 سنا تاہم۔ کئی واقعات وقتاً فوقتاً اخبارات میں چھپتے رہے ہیں۔ غالباً ۱۹۳۲ء۔ ۱۹۳۳ء کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ چھ بچوں
 کی صحبت میں علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوستوں نے حسب معمول علامہ صاحب سے شکوہ کیا کہ حضور اب مسلمانوں کا
 کیا بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تمہیں کیا فکر ہے اللہ مالک ہے۔ پھر یہ دم پوری توجہ کے ساتھ بول اٹھے۔ آپ
 نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ زمیندار ایک دفعہ جس زمین میں گندم بوتا ہے۔ اس زمین کے ٹکڑے کو خالی چھوڑ دیتا ہے۔
 صرف اس لئے کہ آئندہ سال وہ ٹکڑا زیادہ طاقتور فصل پیدا کر سکے۔ اسی طرح جس زمین میں میوے پیدا ہوتے ہیں۔
 کبھی اس میں بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوتے ہیں اور پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی ایہ تانوں ندرت ہے۔
 عربستان، افغانستان اور ایران نے کیسے کیسے شاہسوار پیدا کئے۔ مگر اب کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ صرف اس لئے

کونسا ہے یزدی مطابق یہ مبینہ آرام کر رہی ہیں! اب اور "اوڑا" لگی ہوئی ہے۔ دعا کر دے کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہو اور ہم لوگوں کو نجات کا موجب بنے۔ یہ فقرہ کہتے ہوئے علامہ صاحب ابدیدہ ہو گئے۔ اس وقت ان کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ نہایت سرن۔ اللہ ربہ کرنے کی لاکھ کوشش کرتے مگر وہ ٹپک جی جاتے تھے معلوم نہیں لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ ان کا چہرہ اس وقت زرد ہو گیا کرتا تھا۔ مجھے تو بہتر ہی اہم واقعہ یاد ہے۔ کاش کہ اگر وہ سالانہ میں زندہ ہوتے تو میرا خیال کتنا بچے کہ ان کے خراب کی تعمیر قابل اہم رحمۃ اللہ علیہ ہوتے۔

میاں صاحب، شکریہ۔

شیفیع صاحب۔ میاں صاحب قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے صاحبزادے میاں عبد المجید صاحب سے بھی ایک سوال کر لیں کیونکہ آخر یہ بھی تو تمام مجلسوں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔

میاں صاحب۔ ہاں بیشک۔ آپ ان سے سوال کیجیے۔ جو کچھ ان کو علم ہو گا۔ وہ بتائیے گے۔

شیفیع صاحب۔ میاں مجید! آپ اگر اپنی یادداشت سے کام لیں کہ کچھ تھوڑا بہت حال بیان کریں کہ آپ کی بھی کبھی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی! اگر ہوئی تو کیسے ہوئی؟

میاں مجید صاحب۔ ۱۹۲۲ء - ۱۹۲۴ء میں والد صاحب نے اپنی جائیداد کو ڈاکٹر صاحب کو اسمبلی کے لئے تبرع کرنے کا۔ اس اثنا میں میاں صاحب نے مجھے کہا کہ ان کے پاس جا کر ان کا کام نروں تو جب میں وہاں جاتا تو جو عجیب بات مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ان کی چار پانی جو بال میں بھی ہوئی تھی۔ اس کے تکیے کے اوپر اکثر قرآن مجید پڑھتا تھا اور ساتھ ہی چند کاغذ غل سیکپ رکھے ہوتے تھے۔ تو میں نے بہت وقار نوٹ کیا اور میرا دل لپچا یا کہنی دفعتاً انہوں نے شعر پڑھ کر شعر لکھے اور صفحہ بھر گیا اور بائچ چھ صفحے لکھ کر پھاڑ کر دی کی ٹوکر میں پٹینک دیئے۔ دل چاہتا تھا۔ اسے کاش! میں یہاں رہوں تو یہ تمام کاغذ جوڑ کر کوکھ دیا کروں جس کو آپ نے ناپسند کیا ہے۔ شاید یہ شعر قوم کے لئے بھی مفید ہوں۔

شیفیع صاحب۔ میاں مجید! اس کے بعد آپ کو کون سی نظم پسند آئی۔

میاں مجید صاحب۔ میں بہت چھڑا تھا۔ بروڈیاہ پور سے آیا۔ لاہور شیعہ انوائٹریٹ اسلامیہ ہائی سکول میں بسمہ ہو رہا تھا۔ وہاں ڈاکٹر صاحب نے "الذیقیم" پڑھ کر سنائی۔ جو بڑے ترنم سے پڑھا کرتے تھے۔ جو چیز دل کو تازہ ہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح روتے تھے کہ جسے سمجھنا بھی کتے ہیں۔ مار مار کر دنا! اس وقت سب رورہے تھے اور میں بھی رورہا تھا۔

شیفیع صاحب۔ میاں مجید! اس کے بعد کبھی آپ کی اقبال سے زندگی میں کوئی اور ملاقات ہوئی یا ان کے جنازے میں ہی شریک ہوئے؟

میاں مجید صاحب۔ ہاں اجنازے کے وقت تو مجھے یاد ہے۔ انجیل طرح سے میں ان کی کوٹھی ہی سے جنازے کے ساتھ ساتھ تھا۔ سارا راستہ ساتھ دبا اور کندھا دیا۔ آگے پیچھے بڑا بجم تھا۔ آخر دہلی دروازہ میں داخل ہوتے۔ تنگ بازار تھا۔ پتے چلتے ہم پانی والے تالاب کے پاس پہنچے۔ مسجد میاں کریم بخش کے قریب حاجی اسلم جو کی دروازے کے ایک مشہور کارکن تھے اور ہم مسجد کے اوپر مینار پر چڑھ گئے اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ مگر خلقت کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی آدمی۔ بڑی بڑی نظمیں تھیں۔ تو اس پر حاجی اسلم

میں نے زور سے ادا زدی کہ ادا جان! تو اس قوم کے یہ مرا تھا جس قوم کو تیرا جنازہ اٹھانے کا بھی سلیقہ نہیں۔
شیفیع صاحب۔ گویا حاجی صاحب نے اقبال کی زندگی کا پتھر پیش کر دیا تھا۔ اس لئے کہ اپنی زندگی میں یہ بات ڈاکٹر صاحب نے
کہہ دی تھی ہے

مسلمانوں میں نوح باقی نہیں ہے
محبت کا جنوں باقی نہیں ہے
صنیں کچھ، دن پریشان، سجدہ بنے ذوق
کہ جناب آدموں باقی نہیں ہے

میاں صاحب۔ زور بار بہت بہت شکریہ!
شیفیع صاحب۔ اب میں میاں صاحب، جناب ممتاز حسن صاحب حمید احمد خان صاحب بروہی طفر اقبال صاحب و دیگر حضرات
کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پیرائے میں اپنے انکارِ عالمیہ سے ہمیں مستفیض کیا اور آپ جیسے بزرگوں
کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔
میاں صاحب۔ جناب آپ نے مجھے عزت دی کہ ڈاکٹر اقبال کی باتیں جو میرے فہم میں تھیں آپ کے دہر و بیان کر دیں۔ یہ میری عادت تھی
ہے نہ کہ آپ کی۔

شیفیع صاحب۔ بہت بہت شکریہ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اچھا جناب خدا حافظ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو ۹۵ سال کی عمر عطا کی
ہے۔ اس عمر میں بھی آپ بے شمار نوجوانوں سے بھی زیادہ متوجہ نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ ہمیشہ کے
لئے رکھے اور میں ایک بار پھر آپ کی مہمان نوازی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔

(۱۵ اپریل ۱۹۶۶ء)

اقبال کا بھوپال سے تعلق

پروفیسر عبدالقوی دسنوی

سرزمین بھوپال کی یہ خصوصیت بن کر یہاں ہر زمانے اور ہر دور میں ملک کے باکالوں کی قدر ہوتی رہی ہے۔ شاید اس سرزمین کی مردم شناسی اور قدر افزائی ہی کی وجہ سے اہل علم حضرات کی آمد کا سلسلہ یہاں جاری رہا۔ چنانچہ سید ظہیر الدین دہلوی، مہرنا شاہن دہلوی، اسلم حیراچوری، ذاکر حسین شاقب کھنوی، احسن اللہ خاں شاقب بدایونی، احمد علی شوق قدوائی، کلب احمد مانی جانی، منظر حیر آبادی، ڈاکٹر عبدالرحمن بھجوری، افتخار عالم مارہروی، عبدالرزاق البراکہ، سرمد اس مسعود امین زہیری، نیا زہ فیموری، جگر مراد آبادی، علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ محرم صدیقی کھنوی ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں جن کا قیام مختلف وقتوں میں یہاں رہا۔ ان میں زیادہ تر لوگ بغرضِ ملازمت یہاں آئے تھے۔ البتہ جگر مراد آبادی اور شاقب وغیرہ کا تعلق ملازمت کی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ نواب صاحب یا یہاں کے لوگوں کی کشش تھی جو بار بار انہیں یہاں کھینچ لاتی تھی۔ ان میں سے چند نے تو بھوپال کو اپنا وطن ثانی بھی بنالیا۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا تعلق بھوپال سے کچھ اور تھا۔ وہ نواب صاحب کے قدراں اور ان کے سیاسی شعور کے مداح تھے۔ دراصل نواب صاحب ہندوستانی سیاست سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے اور اس کی پیچیدگیوں سے باخبر رہتے تھے۔ ویسے یہ وہ بھوپال سیاست سے ہٹ کر سماجی اور تعلیمی کارناموں سے بھی گہرا تعلق رکھتے تھے۔ انہیں سیاسی، سماجی اور تعلیمی کاموں کے نگاہ کی وجہ سے دیدہ و دلگوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اس طرح ہندوستان میں ان کے مداحوں کا حلقہ وسیع تھا۔ علامہ اقبال بھی نواب صاحب کے قدراؤں میں سے تھے۔ یہ پتر نہ چل سکا کہ نواب صاحب سے ان کا تعلق کب پیدا ہوا اور کونسی چیز اس تعلق کا باعث بنی۔ البتہ علامہ اقبال کے ایک خط بنام غلام بیگ نیرنگ مرحوم سے پتر چلتا ہے کہ ۱۹۲۷ء سے قبل ہی وہ نواب صاحب سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک چندے کے سلسلے میں نواب صاحب سے مدد کا یقین رکھتے تھے۔ اس لئے میر سید غلام بیگ نیرنگ کو لکھتے ہیں :

” ۲۴ جنوری ۱۹۲۷ء ”

”..... اگر کچھ کمی چندے میں رہ گئی تو والی بھوپال سے مدد کی التجا بہتر ہوگا۔.....“

اسی تعلق کی بنا پر وہ اکثر بھوپال بھی تشریف لاتے تھے اور نواب صاحب کی سیاسی سوچ و رجحان کی وجہ سے ان سے مشورے بھی

لیا کرتے تھے۔

در اصل ہندوستانی سیاست کارنگ دیکھ کر علامہ اقبال آہستہ آہستہ سیاست میں داخل ہو گئے تھے اور پھر رفتہ رفتہ ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی بھی اختیار کر لی تھی چنانچہ سیاست سے ان کا اس قدر گہرا لگاؤ ہو گیا تھا کہ جب دوسری آل انڈیا کانفرنس ستمبر ۱۹۳۱ء میں منعقد ہوئی تو اس میں علامہ اقبال بھی شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں ان کے ساتھ غلام رسول جبر بھی تھے۔ غلام رسول تہریسی شہور رکھنے کے علاوہ اس کانفرنس میں علامہ کے ساتھ اس لئے بھی ہوئے تھے کہ ان کی وجہ سے انھیں بڑے بڑے نواب حمید اللہ خاں اپنے سیاسی افکار کی وجہ سے اس زمانے میں بڑی نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ اس لئے علامہ اقبال نے کانفرنس میں شریک ہونے سے پہلے نواب صاحب سے طے مناسب سمجھا۔ چنانچہ ۷ مئی ۱۹۳۱ء کو نذیر نیازی صاحب کو اسی سلسلے میں تحریر لکھتے ہیں :

”میں پرسوں بھوپال جا رہا ہوں۔ دو چار روزہ وہاں قیام رہے گا۔ اگر قومی سرمایہ مسلمان جمیع کر سکیں تو میرا اعزاز ہے کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کی نسبت زیادہ مادی قربانی اور اپنے حقوق کے لئے ایجیٹیشن کرنے کی جرأت و جہمت موجود ہے۔“

علامہ اقبال سیاسی گفتگو کے سلسلے میں تشریف لا رہے تھے تاکہ نواب صاحب سے کانفرنس کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہو جائے۔ چنانچہ نذیر نیازی لکھتے ہیں کہ ”حضرت علامہ اقبال ابھوپال جا رہے تھے اور تقریباً وہی سیاسی گفت و شنید۔“

علامہ اقبال کا قیام بھوپال میں زیادہ نہیں رہا وہ ۹ مئی کو بھوپال کے لئے روانہ ہوئے تھے اور ۱۴ مئی کو لاہور واپس پہنچ گئے تھے۔ ان کے ۱۴ مئی کے کتب نام مولوی محمد صالح صاحب اس سفر کا مختصر حال معلوم ہوا ہے۔ لکھتے ہیں :

”میں ابھی صبح بھوپال سے واپس آیا، ریاست بھوپال میں بھی نواب صاحب بھوپال آ، دعوت پر اسی مطلب کے واسطے گیا تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی اختلافات رفع کرنے کی کوشش کر کے ان کو ایک مرکز پر متحد کیا جائے معاملہ امید افزا ہے مگر افسوس ہے کہ چونکہ ہر روز قریب دو بجے تک کام کرنا اور جاگنا پڑا میں وہیں بیمار ہو گیا۔ آج صبح واپس آیا ہوں۔“

جناب اقبال حسین خاں صاحب جو اس زمانہ میں بی اے کرنے کے بعد نواب صاحب کے ساتھ رہتے تھے بیان کرتے ہیں علامہ اقبال نواب صاحب سے بات چیت کرنے کے بعد جب کمرے سے باہر آئے تو تھکے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کے نفوذ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی انجم مسئلہ پر گفتگو ہوئی ہے۔

اس سفر میں علامہ کا قیام بہت منزل میں تھا، جہاں کھانے کے کمرے میں علامہ اقبال سے ان کی تھوڑی بات چیت ہوئی۔ علامہ اقبال نے یہ گفت کیا کہ کیا آپ شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اقبال جیسی خاں صاحب نے جواب دیا کہ شعر و شاعری سے زیادہ تعلق تو نہیں ہے البتہ گاہے گاہے شریک لیتا ہوں۔ چنانچہ علامہ نے سنانے کی فرمائش کی۔ جب خان صاحب نے اپنی غزل سنائی تو علامہ نے پسند فرمایا، البتہ مطلع میں اصلاح کر دی۔ اصلاح شدہ شعر خان صاحب کو اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اپنا مطلع نکال دیا اور اب تو انہیں اپنا شعر یاد بھی نہیں۔ پوری غزل حسب ذیل ہے:

نکاح ہے پردہ و سوز میری نقاب کیسا عجیب کیسا
تمہاری ان پردہ بندیوں کا لہجہ تم کو جواب کیسا
نکل گئیں کیوں یہ بکی باتیں تم مرے کیسے لڑکھائے
نسیم کو چہرے کس کے آئی میک رہا ہے گلاب کیسا
کبھی کی مسکندہ یوں میں زیادہ جھکتا لطف کی میں نے پائی
تجھے مبارکتی نصیحت مری خطا کا حساب کیسا
تلاش میں اُن کی کھو گئی میں تول میں میرے سما گئے وہ
پھر اب کہو تو بلاؤں کس کو بکاروں کس کو خطا کیسا
ہر ایک ذرہ دمک رہا ہے ہر اک فضا میں ہے دلربائی
یہ سارے کون و مکان پہ جھایا ہے تیرا نگین شب کیسا
کبھی انزل میں کسی نے چھڑا تھا میرے تابہ نفس کو ہمدم
مگر ابھی تک فضا میں ہر سو یہ بج رہا ہے باب کیسا
وہ تم کو اقبال خواب میں جب نکلے۔ سے اپنے نگائے ہیں
وہ خواب ہے زندگی کا حاصل بھلا تاؤ وہ خواب کیسا

مئی ۱۹۳۱ء کے سفر بھوپال کے بعد جولائی ۱۹۳۱ء میں علامہ اقبال کا دوبارہ بھوپال آنا ہوا۔ اس سفر کے بارے میں وہ غلام رسول

تھر کو ۱۰ جولائی ۱۹۳۱ء کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”۱۷ یا ۱۸ جولائی کو بھوپال جانا ممکن ہو گیا ہے منزل پورہ کالج اکوٹری ۲۰ سے شروع ہوئی اور مجھے گواہی دینا

ہے۔ جو ۲۰ اور ۲۴ کے درمیان ہوگی۔ کل کٹن لہور کا خط اس مضمون کا آیا ہے والسلام

شاید ۲۱ کو بھوپال جاسکیں گے۔“

اس دوران میں علامہ اقبال کا شہدہ جانا ہو گیا جہاں سے وہ ۲۳ جولائی کو قلمطراز ہیں :

”اسلام علیکم۔ مجھ کو بھی شیعیت صاحب کا تار آیا تھا جس کا جواب میں نے ان کو دے دیا تھا انشاء اللہ
۲۷ جنوری لاہور پہنچے بادل گا۔ وہاں سے ان کو روانہ کر دیا۔ ۲۶ جولائی کو یہاں کشمیر کے معاملات کے متعلق مشورہ
ہوئی۔ لاہور سے انشاء اللہ بھوپال چلے گئے۔ السلام۔“

بشیر احمد ڈار، علامہ اقبال کے بھوپال جانے کے متعلق لکھتے ہیں :

”۱۹۳۱ء میں آزادی کشمیر کی تحریک پہلی دفعہ منظم ہو کر عوامی تحریک بنی تھی۔ جہاں راجہ ہری سنگھ والی کشمیر نے
نواب بھوپال کی وساطت سے کوشش کی کہ کوئی تجویز ہو جائے اس غرض کے لئے نواب بھوپال نے اقبال کو بھوپال
بلا دیا۔ ایک مرتبہ دہلی بلایا لیکن قیمتی سے یہ گفتگوئے مصالحت کا میاں نہ ہو سکی۔
نواب حمید اللہ خاں کی دعوت پر ۲۹ فروری ۱۹۳۲ء کو علامہ دہلی جانے کے لئے تیار تھے لیکن اچانک جاوید اقبال کی علالت کی وجہ سے
پروگرام ٹھہر کر رہا۔ چنانچہ علامہ اس کی اطلاع غلام رسول مہر کو اسی دن اس طرف دیتے ہیں :

”میں تو آج دہلی جانے کے لئے تیار ہو گیا تھا، مگر جاوید کا بخار بدستور ہے۔ رات بھی اسے ایک سو پانچ ہو گیا
تھا، آٹھ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے۔ اُن کو شبہ ہے کہ بخار میناوی ہے۔ پختہ پتہ کل صبح کے معائنہ سے
ہوگا۔ اس تشویش کی حالت میں میرے لئے سفر مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی مشورہ دیا ہے آپ میری طرف سے
ہڑائی نس کی خدمت میں معذرت کریں کہ میں ان کے حکم کی تعمیل میں سفر کے لئے تیار تھا مگر مذکورہ بالا ناگہانی افتاد
کی وجہ سے نہ گیا، زیادہ کیا عرض کر دں بہت مشوش ہوں۔ والسلام۔“

چنانچہ غلام رسول تہہ لکھتے ہیں :

”اس مکتوب میں ہڑائی نس سے مراد اعلیٰ حضرت نواب حمید اللہ خاں بہادر والی بھوپال ہی، بہت کم اصحاب کو
معلوم ہوگا کہ کشمیر میں مسلمانوں نے جو تحریک شروع کر رکھی تھی اس میں ایک موقع پر جہاں راجہ ہری سنگھ والی کشمیر کی خواہش
کے مطابق اعلیٰ حضرت نواب حمید اللہ خاں والی بھوپال مصالحت کر دینے پر آمادہ ہوئے تھے۔ اس ضمن میں اعلیٰ حضرت
مدوح نے علامہ مرحوم کی وساطت سے گفتگو شروع کی تھی چنانچہ حضرت مرحوم دو مرتبہ بھوپال تشریف لے گئے۔
ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت دہلی آئے تو حضرت علامہ کو اسی گفتگو کے لئے دہلی بلایا۔ حضرت علامہ عزیز جاوید کی علالت
کے باعث جانہ سکے اور میں نے دہلی پہنچ کر پیام معذرت اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا ہے۔“

بھوپال کا دوسرا سفر

(۱۷ جولائی ۱۹۳۵ء سے ۲۸ اگست ۱۹۳۵ء تک)

علامہ اقبال دوسری مرتبہ بفرض علاج ۱۷ جولائی ۱۹۳۵ء کو بھوپال تشریف لائے، اپنی آمد کے سلسلے میں وہ سر اس مسعود

کو ۲۴ جون ۱۹۳۵ء کو لاہور سے لکھے ہیں :

”آپ کا خط مل گیا اور اعلیٰ حضرت کا دلانا نامہ بھی موصول ہو گیا ہے جسے میں نے سادہ اور خوب صورت فریم میں گھرا دیا ہے ۔۔۔۔۔

میں انشاء اللہ دس جولائی تک بھوپال پہنچوں گا۔ جاوید کو بہرہ لانا ہو گا۔ علی بخش بھی ہمراہ ہو گا۔ شعیب صاحب کو بھی اپنے آنے کی اطلاع دے دوں گا۔ نگر یہ تو بتوئیے کہ میرا ایڈریس بھوپال میں کیا ہو گا۔ تاکہ میں گھر میں وہ ایڈریس چھوڑ جاؤں۔ اس طرح بجٹی مینو کی خیریت مجھے روز مٹی رہے گی۔ جس جگہ مجھے ٹھہرنا ہو گا اس جگہ کا پتہ لکھ دیجئے۔
زیادہ کیا عرض کروں سوائے اس کے کہ آپ سے ملنے کے واسطے تو پ رہا ہوں۔“

۱۱ جولائی کو نذیر نیازی صاحب کو اطلاع دینے میں :

”میں دوچار روز تک بھوپال جاؤں گا اور قریباً ڈیڑھ ماہ وہاں ٹھہروں گا۔ شاید اب تک چلا جاتا مگر بارش نہیں ہوتی۔ برسات شرمٹ ہو جائے تو جاؤں۔“

عبدالمجید ساگتؒ ذکر اقبالؒ میں تحریر کرتے ہیں کہ ”۱۵ جولائی کو علامہ نے پھر بھوپال کا سفر اختیار کیا تاکہ بقی علاج جانی سہے۔“
نذیر نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ ”۱۶ جولائی ۱۹۳۵ء کی صبح کو حضرت علامہ (فریٹر میل) دہلی تشریف لائے ہیں اسٹیشن پر موجود تھے۔ شام کو بھوپال روانہ ہوئے۔“

۱۷ جولائی کو علامہ اقبال بھوپال پہنچے اور بقی علاج پھر شروع ہوا۔ ۱۹ جولائی کو علامہ سید سلیمان ندوی کو آگاہ کرتے ہیں کہ ”میں گلے کے بقی علاج کے لیے کچھ مدت کے لئے بھوپال میں مقیم ہوں۔“

یکم اگست کو اپنی صحت کی بہتری کا اظہار نذیر نیازی صاحب کے خط میں کیا۔ یہ خط شیش محل سے لکھا ہوا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جلد ہی وہ دیامن منزل چھوڑ کر شیش محل میں منتقل ہو گئے تھے۔ میرزا صحت ترقی کر رہی ہے الحمد للہ اگر آپ لاہور سے واپس آ گئے تو اطلاع دیجئے۔“

علامہ اقبال ۱۰ اگست کو بھوپال سے اپنی صحت کی بہتری کے بارے میں پھر اطلاع دیتے ہیں :

۱۔ اقبال نامہ حصہ اول ص ۲۶۵۔ ۲۔ مکتوبات اقبال۔ نذیر نیازی۔ ۳۔ ذکر اقبال ص ۱۵۶۔

۴۔ مکتوبات اقبال ص ۲۔

”صحت خوب ترقی کر گئی ہے۔ آواز میں بھی فرق ہے۔ امید ہے اب کے علاج سے فائدہ ہوگا۔ شاید ایک دفعہ اور بھوپال آنا پڑے گا۔ یعنی اس ہفتہ بعد..... میں غالباً ۲۶ یا ۲۸ اگست کو یہاں سے روانہ ہوں گا۔“

۲۸ اگست کو نذیر نیازی صاحب کو آگاہ کرتے ہیں:

”..... میں انٹراٹھ ۲۸ اگست کی شام کو یہاں سے روانہ ہو کر ۲۹ صبح کو دہلی پہنچوں گا۔ روانگی سے پہلے اطلالت دوں گا۔“

۲۴ مئی کو دوبارہ اسی تاریخ کی روانگی کی اطلاع دیتے ہیں:

”آپ کا خط ابھی ملا، الحمد للہ کہ خبریت۔ جنے میں ۲۸ اگست کی شام کو سات بجے یہاں سے روانہ ہو کر ۲۹ صبح آٹھ بجے دہلی پہنچوں گا۔ دہلی بھر پر اسٹیشن پر قیام رہے گا۔ رات کی گاڑی میں وہاں سے روانہ ہو کر ۳۰ صبح اشار اللہ لاہور پہنچوں گا۔“

ہوگرام کے مطابق ۲۹ اگست کو صبح کے وقت علامہ اقبال دہلی پہنچ گئے، دن بھر وہاں قیام رہا اور رات کو لاہور کے لئے روانہ ہوئے اور ۳۰ اگست کی صبح کو لاہور پہنچ گئے۔ عبدالمجید صاحب علامہ کی صحت کے متعلق لکھتے ہیں:

”بھوپال سے واپسی پر علامہ بتایا کرتے تھے کہ آواز میں ضعف سی ترقی ہے اگرچہ بائیں چوڑیہ کورس علاج کے پورے ہو گئے تو آواز کھل جائے گی۔“

لیکن نذیر نیازی لکھتے ہیں کہ:

”بھوپال سے واپسی کے بعد حضرت علامہ کی صحت ایک خاص نقطہ پر آکر رک گئی، ننگائی تکلیف کا تو انہیں زیادہ خیال نہیں تھا۔ کبھی کبھی ڈاکٹر جمیٹ سنگھ صاحب، تشریف لے آتے اور ان کے دل اور پیچھے پڑوں کے معائنے سے اپنا اطمینان کر جاتے۔ لیکن بجلی کے علاج اور حکیم صاحب کی دواؤں کے باوجود مرض کا اشیعہ عمل نہ ہوا، اس طرح صحت اور بیماری کے درمیان بوشش کش مدت سے دوامتی۔ اس کا نتیجہ کبھی کبھی ایک خراب رد عمل کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا۔ بھوپال سے واپس آکر انہیں ایک حد تک کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔“

ٹیش محل میں علامہ کے اس پہلی مرتبہ قیام میں ہی کے صاحبزادے جاوید اقبال جوان دنوں بہت چھوٹے تھے ان کے ساتھ تھے۔ جن کو پڑھانے کے لئے سرور اس مسود صاحب نے بھوپال کے علی حسین صاحب سے درخواست کی تھی چنانچہ علامہ کا جب تک اس بار بھوپال میں قیام رہا وہ برابر ٹیش محل جا کر جاوید اقبال کو پڑھاتے رہے وہ بیان کرتے ہیں:-

”جولائی ۱۹۳۵ء میں دوسری مرتبہ جب ڈاکٹر اقبال بفرضی علاج بھوپال تشریف لائے تو سرور اس مسود مرحوم کے اصرار کے

باوجود دو ایک دن سر اس مسعود کے ساتھ ریاض منزل میں قیام کے بعد صدر منزل سے متصل شیش محل میں منتقل ہو گئے۔ غائب اس کی وجہ گوشہ تنہائی اور شہر کے ویب اور صحافیوں سے آزادانہ ملاقات کے علاوہ تمبیدیہ ہسپتال کی قربت اور ڈاکٹر عبدالباسط اس کے انچا۔ ٹھکانے دن رات میں بے ساری باز با۔ دیکھ بھال معصوم حق پر شیش محل کے سامنے رہتے تھے۔

اس وجہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ علی بخش ان کے نجی لازم کے علاوہ ان کے صاحبزادے جاوید اقبال بھی تھے۔ سر اس مسعود کے کے یہاں ہر جمعہ کو اقبیس (صبح ۸ بجے سے ۱۲ بجے) دن ایک بھر ہال کے معزز اصحاب، ادبوں اور صحافیوں کی ایک بے تلف شیشک ہوتی تھی، اور علم و ادب اور جدید سائنسی معلومات پر آزادانہ تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ جب میں حسب معمول جمعہ کے روز پونچا تو ڈاکٹر اقبال تشریف رکھتے تھے سر اس نے ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ کہہ کر تعارف کرایا کہ:

”اس ٹرک کے نے میرے زمانے میں علی گڑھ سے بنائے کیا ہے اور حافظ بھی ہے۔“

دوسرے اصحاب سے تعارف کے بعد سر اس اور ڈاکٹر صاحب اوپر چلے گئے واپسی پر سر اس نے مجھ سے بلا کر فرمایا کہ:

”تم جاوید کو پناہ دیا کرو۔“

لہذا تیسرے روز سے ہی شیش محل میں جاوید کو آٹھویں درجہ کا کورس حساب الجبرا، جیومیٹری اور جبرانیہ پڑھانا شروع کر دیا۔

شیش محل میں ڈاکٹر صاحب ہر ہفتے سے ۱۱ بجے تک اور شام کو ۷ بجے تک عام لوگوں سے ملتے تھے۔ ایک روز مجھے بلا کر فرمایا کہ

”تم حافظ ہو اس لئے اگر تم جو مضامین میں لکھ کر دوں ان کو کلام پاک میں تلاش کر کے نشانی رکھ دیا کرو تو اس سے

مجھے کھنسنے میں بڑی آسانی ہوگی۔“

لہذا تعمیل ارشاد میں مضامین متعلقہ کی آیتوں پر ان کے اپنے تجربہ معہ تفسیر کلام پاک میں غیاث لگا دیا کرتا تھا۔

ایک روز علی بخش سے میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کے علمی نشانات کلام پاک میں لگے ہوئے ہیں تو پھر مجھ سے یہ کام کیوں یا کیا

ہے۔ علی بخش نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب حتی الامکان بلا ضرورت کلام پاک کو ہاتھ نہ لگنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کھنسنے کے کام میں حرج

نہیں ہو گا۔

ایک روز جاوید نے باگمبڑا کی ایک کاپی جس کی اوپری جلد پر زریں حروف سے ڈاکٹر صاحب کا نام لکھا ہوا تھا مجھے

لا کر دی، میں نے کتاب سے تولی لیکن بعد میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب کی بلا اجازت دی گئی ہو لہذا میں نے جاوید میاں کو

کتاب واپس کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے اس پر میرا نام کھوادیتے، دوسرے روز علی بخش نے یہ کتاب مجھے واپس لا کر دی تھی پر میرا

نام ڈاکٹر صاحب کے دستخط کے ساتھ تھا۔ افسوس کہ یہ نایاب یادگار گم ہو گئی۔

روانگی سے قبل ہی جناب ممنون حسن خاں صاحب نے جو اس زمانہ میں سر اس مسعود کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور میرے پڑوسی

اور کرم فرما ہیں ایک روز ایک بندہ خافہ مجھے لا کر دیا جس میں منجانب ڈاکٹر صاحب سر اس نے سو روپے کا نوٹ بطور مبالغہ پیش

مجھے بھیجا تھا۔ میں نے سر اس سے جا کر کہا کہ دنیا ڈاکٹر اقبال کی خدمت کو ترستی ہے کیا مجھے اتنا موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ میں چند دن

کے لیے ہی ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے جاوید کو پڑھانے کا فخر حاصل کروں۔

سر اس نے فرمایا کہ ”ڈاکٹر صاحب سے اس مسئلے پر میں خود گفتگو کر چکا ہوں یہ ان کا خلوص اور عطیہ ہے اور اس کو قبول کرنا ہی تہجد ہے لئے قرب ہے۔“ لہذا میں خاموش ہو گیا۔ اعلیٰ حسن صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب کلام پاک کی آیتوں پر نشانی رکھوا رہے تھے اس وقت وہ کسی اردو رسالہ دہلی اور کسی انگریزی رسالہ کے لئے مضمون لکھ رہے تھے ان کی ایک آرزو یہ تھی کہ کلام پاک کی تفسیر ایک ایسے رنگ میں لکھیں جو علم جدید اور سائنس کی روشنی میں دنیا کے لئے قابل قبول ہو۔

بھوپال کا تیسرا سفر

(۲ مارچ ۱۹۳۶ء سے ۸ تا ۱۶ اپریل ۱۹۳۶ء تک)

علامہ اقبال تیسری مرتبہ علاج کی غرض سے ۲ مارچ ۱۹۳۶ء کی صبح کو بھوپال پہنچے اور پچھلی بار کی طرح قیام شیش محل میں رہا۔ علاج کے علاوہ اس سفر میں ان کی دوسری دلچسپی طلوع اسلام سے نظر آتی ہے۔

اسی زمانہ میں یہ رسالہ دہلی سے جاری ہوا تھا، اس کا نام علامہ اقبال کی نظم ”طلوع اسلام“ کی نسبت سے رکھا گیا تھا۔ اسی کا پہلا شمارہ اکتوبر ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد دو شمارے ۱۹۳۶ء میں دہلی سے نکلے علامہ چلتے تھے کہ کسی طرح سے اس رسالہ کو

نواب صاحب بھوپال سے مدد مل جائے چنانچہ وہ فریادیں ماحاسب کو ۸ مارچ ۱۹۳۶ء کو ایک خط میں اسی سلسلے میں لکھتے ہیں۔

”امید ہے کہ یہ خط آپ کو دہلی میں مل جائے گا۔ آپ ایک عرضداشت اعلیٰ حضرت کے نام زمانہ ”طلوع اسلام“ کی

مدد کے لئے لکھنے اور تینوں رسالے بھی ان کے نام ارسال کر دیجئے۔ عرضداشت میں رسالے کے غرض و مقصد

اور اس کا نصب العین عمدہ الفاظ میں بیان کیجئے۔ نیز یہ بھی لکھیے کہ اس وقت ساری ہندوستان میں مسی

اداروں اور رسالوں کی حوصلہ افزائی کرنے والی سوائے اعلیٰ حضرت کی ذات والا صفات کے اور کون ہے۔

یہ عرضداشت میرے نام ارسال کیجئے تاکہ میں اس پر اپنی سفارش لکھ کر سید راس مسعود کے پاس بھیج دوں۔“

جب یہ خط نذیر نیازی صاحب کو طلوع ان کا بیان ہے کہ ”میری کچھ میں نہیں آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کس بنا پر ”طلوع اسلام“ کی امداد کے لئے درخواست کروں۔ عرضداشت کا مضمون بھی ذہن میں نہیں آتا تھا۔ اجاب سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا یہ بار بار ان کے معاملات ہیں تم ان سے عمدہ بات نہیں ہو سکو گے۔ دیئے حضرت علامہ کے ارشاد کی تعمیل فرمادی ہے۔

بہر حال جوں توں کہ کے ایک عرضداشت مرتب کی لیکن گھبرا۔ چونکہ علامہ اقبال کے ایذا پہ لاہور منتقل ہو رہا تھا۔ لہذا اس کی تمہیل میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی۔ حضرت علامہ نے مجھے خاموش پایا تو میرے مروجہ دوست سید سلامت اللہ ۲۸ مارچ ۱۹۳۶ء کو خط لکھتے ہیں

”معلوم نہیں نیازی صاحب لاہور پہنچے یا نہ پہنچے۔ میں نے جو خط ان کو لکھا تھا اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔“

میں نے ان کو کھاتھا کہ - طلوعِ اسلام کی مدد کے لئے ایک عرصہ داشت اعلیٰ حضرت نواب صاحب بھوپال کے نام لکھ کر میرے نام ذرا ارسال کر دیں۔ عرصہ داشت کا معنون بھی میں نے اس خط میں لکھ کر دیا تھا۔ وہ اب ہم ظفر شریف میں۔ اگر انہوں نے تسلیٰ کیا تو معاملہ دیر سے حل ہو جائے گا۔ اس وقت بجٹ یاد ہو رہا ہے۔ اگر وہ فوراً عرصہ داشت بھیج دیں تو کام اسی سال میں ہو جائے گا۔ جہاں کہیں بھی ہوں ان کو تاکید کر دینا کہ عرصہ داشت مذکورہ عمدہ کا غفرہ خوش خط لکھ کر فوراً ارسال کر دیں۔ عرصہ داشت میں اعلیٰ حضرت کو ایڈریس کیا جائے اور میرے پاس بھیجا جائے تاکہ میں اس پر اپنی سفارش لکھ سکوں۔

نذیر نیازی صاحب نے حسبِ اشارہ علامہ عرصہ داشت بھیج دی جس کی رسید ۳۱ مارچ کو علامہ نے دی۔
 ”آپ کی عرصہ داشت پہنچ گئی ہے۔ میں انشاء اللہ ۱۹ اپریل کی شام کو ساڑھے سات بجے لاہور پہنچوں گا۔“
 جناب نذیر نیازی علامہ اقبال کے بھوپال کے اس آخری سفر میں ایک خواب کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں:
 ”حضرت علامہ فرماتے ہیں میں بھوپال ہی میں مقیم تھا جب ایک رات خواب میں دیکھا جیسے سرسید احمد خان مرحوم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بیاداری کا ذکر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں نہیں کرتے۔ انھیں غصی تو یہ شعر زبان پر تھا۔“

باپستان شب دارم ستیز

باز روشن در چہر رخ من بریز

پھر جب چند اشعار حضور رسد کے عربی احوال میں ہوئے۔ رفتہ رفتہ ہندوستان اور بیرونی ہند کے سیاسی اور اجتماعی حوادث نے حضرت علامہ کو اس قدر متاثر کیا کہ ان اشعار نے ایک مثنوی کی شکل اختیار کر لی۔

۹ اپریل ۱۹۳۶ء کو علامہ اقبال لاہور واپس آئے یہی ان کا بھوپال کا آخری سفر تھا۔

پروفیسر محمد زبیر صدیقی صد و شعبہ عربی عہدہ کالج (بھوپال) کا بیان ہے کہ علامہ نے جب شیش محل میں آکر قیام کیا تو وہ اٹھوایا جماعت میں تعلیم پا رہے تھے۔ علامہ کو جو سرکاری موٹر ملی تھی اس کے ڈرائیور حسین حیدر تھے۔ وہ زبیر صاحب کے ملاقاتی تھے۔ چنانچہ اسکوں سے واپسی پر وہ اکثر اس موٹر میں بیٹھ جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز ڈاکٹر صاحب مکان سے باہر آئے۔ غائبانہ وہ شملہ کی طرف جا رہے تھے۔ انھیں دیکھ کر حسین حیدر سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں حسین حیدر نے بتایا کہ قاضی صاحب کے پوتا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے زبیر صاحب کو اپنے ساتھ بٹھالیا اور دریافت کیا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ عربی پڑھتے ہیں۔ تو علامہ نے عربی کی گردن

۱۔ مکتوباتِ اقبال ص ۳۲۰۔

۲۔ مکتوباتِ اقبال ص ۳۲۶۔

۳۔ اقبال مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند ص ۳۱۳۔

پوچھی اور مختلف قسم کے سوالات کئے۔ زیر صاحب کا بیان ہے کہ اس ملاقات کے بعد علامہ سے اس طرح سننے کا مرتبہ قرار پایا۔
حکیم قمر الحسن صاحب چیف ایڈیٹر روزنامہ "ذیلم" بمبئی فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں علامہ اقبال کا قیام شیش محل میں تھا وہ حکیم
اولاد حسین کے ساتھ علامہ سے ملنے گئے، حکیم اولاد حسین، حکیم قمر الحسن صاحب کے رشتے کے بھائی اور بہنوئی بھی تھے۔ وہ پانی کے
علاج میں کافی تجربہ کار تھے۔ علامہ اقبال ان سے جتنی مشورہ چاہتے تھے، چنانچہ کچھ دیر تک تو علاج کے مسئلے میں گفتگو ہوتی رہی اس کے
بعد حکیم اولاد حسین صاحب نے قمر الحسن صاحب کا تعارف کرایا اس وقت قمر الحسن صاحب کی عمر شکل سے ۲۲ سال کی ہوئی۔ علامہ
نے ان سے مختلف سوالات کئے اور دریافت کیا کہ کیا لکھتے ہو؟ اس زمانے میں حکیم قمر الحسن صاحب افسانے اور انشائے لطیف
لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نئی پوڈیگوور کی انشائے لطیف سے متاثر تھی۔ چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا کہ حکیم صاحب کو افسانے
اور انشائے لطیف کا شوق ہے تو فرمایا کہ انشائے لطیف بے مقصد چیز ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کوئی صحت مند اور تعمیری ادب
پیش کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ طلبہ کو چاہیے کہ پسے علم حاصل کریں اس لئے کہ بغیر اچھے علم کے اچھا ادب تخلیق نہیں ہوتا۔

شمس العلماء علامہ سید میر حسن سیالکوٹی کا انتقال

مولانا غلام رسول مہر

تمام ہندوستان میں یہ خبر نہایت رنج و غم کے ساتھ سنی جائے گی کہ ۲۵ ستمبر ۱۹۲۹ء مطابق ۲۱ ربیع الثانی ۱۳۴۸ھ کو ادیب اریب فاضل اجل حضرت قبلہ سید میر حسن صاحب سیالکوٹی نے اس دار فانی سے رحلت کی۔ ۲۵ ستمبر کی صبح کو یہ اندوہناک خبر تار کے ذریعہ علامہ اقبال مظنۃ العالی کو پہنچی۔ آپ پہلی ٹرین سے سیالکوٹ روانہ ہو گئے تاکہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں۔ مولانا میر حسن کی وفات کا صدمہ نہ صرف ان کے اعزاء و اقارب اور ہزار ہا تلامذہ بلکہ تمام قوم کو ہو گا، جو ایک گراں مایہ ہستی سے تہی دامن ہو گئی ہے۔ علم و حکمت کے آفتاب مطلع اقوام پر ہر روز طلوع نہیں ہوتے۔ نہ بیک وقت اتنے طلوع ہوتے ہیں کہ ایک کا غروب علوم کی روشنی کے دم دم پڑ جانے کا باعث نہ ہو۔

علامہ مرحوم کے سٹ گروں سے معلوم ہوا کہ آپ اپنا تاریخی نام ”رواق بخش“ بتایا کرتے تھے۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپ کی پیدائش کا سن ۱۲۵۸ھ تھا اور اس اعتبار سے آپ نے تقریباً نوے سال کی عمر پائی۔ آپ کامران شہر سیالکوٹ میں میر حسام الدین طبیب کی گلی میں تھا۔ قرآن مجید کے حافظ تھے اور قرآن آپ نے والد سے حفظ کیا تھا۔ جس زمانہ میں آپ حافظ قرآن ہوئے، ہندوستان میں طباعت کا رواج نہ ہوا تھا۔ اس لئے آپ نے علمی نسخہ سے قرآن پاک حفظ کیا۔ تحصیل علوم سیالکوٹ ہی میں کی۔ سیالکوٹ قدیم الایام سے علم و حکمت کا مدینہ رہا ہے۔ اسی مروجہ فیزناک سے تلامذہ کثیر پیدا ہوئے۔ جن سے حضرت مجدد الف ثانیؒ کو شرف تلمذ حاصل تھا۔ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی جو شہنشاہ شاہجہان کے استاد تھے تمام دنیا ہائیں سے کہ اب اس گئے گزرنے والے میں مولانا میر حسن مرحوم کے طفیل اسی ناک سے علامہ سراجبال جیسے ہستی پیدا ہو چکی ہے۔

سکاج مشن سکول میں مدد رسی۔ مولانا میر حسن صاحب نے بنایت تیل مل مشاہیرہ پر سکاج مشن سکول میں ملازمت شروع کی اور تادم آخر مشن کی ملازمت نہ چھوڑی۔ اس دوران میں اعلیٰ مشاہیر کی سرکاری ملازمتیں بھی پیش کی گئیں لیکن ہمیشہ اس بنا پر انکار کیا کہ مشن نے اس وقت مجھے ملازم رکھا۔ جب مجھے کوئی نہ جانتا تھا۔ اب مشن کو چھوڑنا آئین مروت شفا صی کے خلاف ہے شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد مرحوم کے گورنٹ کالج لاہور سے سکندرشہ ہونے پر غالباً انہی کے ایسا سے مولوی صاحب کے گورنٹ کالج لاہور میں تقرر کے لئے سلسلہ جذباتی ہوئی۔ مگر آپ نے مذکورہ بالا قدر کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مشن نے بھی آپ کی کما حقہ قدر کی۔ کم و بیش ستر سال کی تدریس کے بعد غالباً اواخر ستمبر ۱۹۲۸ء میں فتنہ ان قوت بینائی کی وجہ سے آپ نے بے چارہ جانا ترک کیا۔ مشن نے ازراہ قدر و ادنیٰ پیش مقرر کر دی۔ فارسی، عربی، اردو کے علم و ادب میں مہارت کامل رکھتے تھے۔ کالج میں بھی یہی نمایاں پڑ جاتے تھے۔ بے چارے کے ارباب اختیار کو ہمیشہ آپ کا اس قدر استقامت و اندر اہم محظوظ

رہا کہ کالج کے ٹیچر ٹیبل کی تیار ہی کے وقت ہمیشہ ان کا ٹیم ٹیبل پہنچے ہوتا اور پھر اوقات دوسرے اساتذہ میں تقسیم ہوتے۔
مشہور ہے کہ مرحوم نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جو ان کے طبی اہمکار کے باعث آج تک زیورِ طبی سے آہستہ نہیں ہو سکیں۔

شمس العلماء کا خطاب :- غالباً ۱۹۲۳ء میں گورنمنٹ نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ خطاب کی شان نزول بھی عجیب ہے۔ سر ایڈورڈ میکینن سابق گورنر پنجاب نے ایک دفعہ علامہ سر محمد اقبال کو ملاقات کے لئے یاد فرمایا۔ باتوں میں دریافت کیا کہ امسال حکومت کا ارادہ کسی مولوی صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دینے کا ہے اور آپ کی رائے میں کس کو دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے استاد کا نام پیش کیا۔ سر ایڈورڈ مولوی صاحب کو نہیں جانتے تھے۔ پوچھا مولوی صاحب کی کوئی تصنیف؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا ہاں ان کی تصنیف ہے۔ گورنر نے نام پوچھا۔ علامہ نے اپنی طرف اشارہ کر کے جواب دیا: اقبال۔ مولانا میر حسن قبلہ سر سید مرحوم کے غلط ترین احباب میں سے تھے بلکہ آپ کو سید صاحب کی تعلیمی تحریک کے کامیاب مؤیدین میں سے کہنا چاہیے۔ علمی ادبی اعتبار سے آپ سر سید کے فورتھ میں سے تھے۔ اپنے قدیم ہمدوموں یعنی مولانا حالی، مولوی نذیر احمد، مولوی ذکرا اللہ، مولانا شبلی کا ذکر اکثر آپ کی زبان پر رہتا۔ یوں کہیے کہ آپ اس سر سیدی سلسلہ کی آخری کڑی تھے۔

آپ کے اخلاق :- آپ کی زندگی کے ایسے حالات ہوں آپ کے اخلاق اور پختگی سیرت کے آئینہ دار ہیں آپ کے تلامذہ کو اس قدر یاد ہیں کہ ایک دفتر لکھا جاسکتا ہے۔ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ آپ نے عہدِ وصال کیا کہ جو ہم دونوں میں سے پہلے مرے۔ دوسرا اس کی قبر پر تازیست ہر روز خود میرے پرچ کر فاتحہ خوان کرے۔ ہمشیرہ پہلے وفات پا گئیں۔ اس لیے جب تک آپ میں

چلنے پھرنے کی محنت رہی، قبر پر باقاعدہ پہنچتے رہے۔ وقت کی پابندی اور پابندی عہد آپ شدت کے ساتھ کرتے۔ خود اعتمادی حد سے زیادہ تھی۔ دوسرے سے خدمت لینے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شاگردوں سے معمولی سے معمولی کام کرا کر اگوارا نہ تھا۔ کالج میں درس دینے کے علاوہ گھر پر بھی مفت تعلیم دیتے۔ بلکہ بعض شاگردوں کو کالج آتے جاتے راستے میں بھی پڑھاتے۔

آپ کے تلامذہ :- تمام مذاہب کے لوگ آپ کے شاگرد تھے اور بے حد تعلیم سے پیش آتے ڈاکٹر سر محمد اقبال قبلہ، لالہ کور سین چیف جج بمبوں، پروفیسر برکت علی مرحوم آپ کے مشہور شاگردوں میں ہیں۔ مولوی ظفر اقبال ایم اے پروفیسر ٹرننگ کالج لاہور، پروفیسر احمد دین اظہر ماہر صوتیات اور دیگر سیکڑوں حضرات ایسے ہیں جن کو مرحوم سے نسبتِ تلامذہ ہے اور اب اچھے اچھے منصبوں پر فائز ہیں۔ مولانا کے تلامذہ جب کبھی بھی یا کھٹ جاتے کبھی مولانا مرحوم سے ملے بغیر واپس نہ آتے۔

ڈاکٹر سر محمد اقبال نے وفایت جاتے وقت دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کے مزار مبارک پر خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے جو نظم بہ عزائی التجائے صافر لکھی تھی، اس کے مفصلہ ذیل آخری اشارہ میں مولانا مرحوم کی طرف ہی اشارہ تھا:

وہ شمعِ بارگاہِ حق نماقِ مرقضی رہے گاشلِ حرمِ حسن کا آستانِ مجھ
دعا یہ کر کہ خداوندِ آسمانی و زمینی کرے پھر اس کی زیارتِ شاداںِ مجھ

پروفیسر آزاد کا انتقال

مولانا غلام رسول مہر

اسلامی بندہ۔ کئے تعلیم یافتہ حقوق میں یہ خبر بہت رنج و اندوہ سے سنی جائے گی کہ پروفیسر سہراس آزاد کا انتقال ہو گیا۔ پروفیسر صاحب آجمانی ۱۹ اپریل ۱۹۶۳ء میں پیدا ہوئے آپ نے شی آف لندن سکول اور مینڈلین کالج کیمبرج میں تعلیم پائی۔ آپ کچھ مدت تک گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے پروفیسر اور پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ علوم شرقیہ کے ذین رہے۔ آپ نے اس سال تک ایم، اے، اور کالج علی گڑھ میں اسلام اور مسلمانوں کی جو شاندار خدمات انجام دیں ان کے لئے مسلمانوں کا بڑا بڑا کام ہے۔ آپ کا ممنون احسان ہے اور ہندوستان میں صد ہا ایسے تعلیم یافتہ مسلمان ہوں گے جنہیں اپنے قابل اور شفیع استاد کی رحلت کی خبر سے دلی صدمہ پہنچے گا۔

پروفیسر آزاد کا علوم مغربیہ کے فاضل، جل ہونے کے علاوہ السنہ مشرقیہ اور اسلامیات میں بڑا شغف رکھتے تھے مسلمانوں کے متعلق آپ کا نقطہ نگاہ ہمیشہ ہمدردانہ رہا۔ آپ ۱۹۱۶ء سے ۱۹۶۳ء تک انگلستان میں وزیر ہند کے مشیر تعلیم رہے اور اس کے بعد انگلستان جانے والے ہندوستانی طلبہ کی امداد و رہنمائی کا قرن نہایت ہمدردی و سرگرمی سے انجام دیتے رہے۔ غرض آپ کے انتقال سے ہندوستانی اور علی الخصوص مسلمان طلبہ کا ایک بہت بڑا ہمدرد اٹھ گیا۔ ہمیں آپ کے متوفی سے دلی ہمدردی ہے۔

روزنامہ انقلاب لاہور ۲۰ جون ۱۹۶۳ء

حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مولانا غلام رسول مہسر

نہراشب بے قرار از من پذیر
گر تیرے ہستیار از من پذیر

حضرت علامہ اقبال اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔ بقا صرف اللہ کی ذات کے لئے ہے۔ کُلُّ مَنْ قَلْبًا
فَنَابَن وَتَبَقَى وَجَدَتْ لَيْتَا ذُو الْجَنَّةِ وَآزَلَا كَرَامًا۔ ڈاکٹر کئی جہنوں سے محسوس کرا رہے تھے کہ اب اس وجود
مقدس و محترم سے دنیوی مفارقت کا وقت قریب پہنچا ہے جس کی فیمن بارصحت میں ہم بسیں برس تک علم و حکمت کے
موتیوں سے دامن بھرتے رہے اور جس کی محبت کا ایک ایک شانیہ اس دنیا کی دوسری محبتوں کے دنوں نہیں بلکہ مہینوں اور
برسوں سے بھی زیادہ بیش بہا تھا۔ لیکن دل اس مفارقت کو اتنی جلدی ممکن الوقت سمجھنے کے لئے تیار نہ تھا اس تابندہ چہرے
پر جہانی تکالیف کے جرم میں بھی امتیاد کی ایسی روشنی نظر آتی تھی کہ ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنی جلدی آنکھوں سے ہمیشہ
کے لئے اوجھل ہو جانے والا ہے۔ جس زبان نے بچاس برس تک نہ محسن مسلمانوں کو بلکہ ساری دنیا کو اقبا مکی زندگی کا حیات افروز
پیغام دیا۔ وہ زبان بیماری کے دوران میں بھی اسی طرح خفا کے گوہر برساتی تھی جس طرح صحت و تندرستی کے بہترین دور میں برساتی رہتی
تھی۔ اس وجہ سے خیال نہیں ہوتا تھا کہ اس کے بند ہو جانے کا وقت اتنا قریب آگیا ہے لیکن جو کچھ پیش آئے والا تھا اس تیزی کے
ساتھ پیش آگیا کہ کل اس وجود مقدس کے آخری سفر کی منزل بھی طے ہو چکی اور اب ہزاروں آنفوں اور تناؤں کے نام کے سوا
کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ ماتم تادم مرگ ساتھ رہے گا۔

عالمگیر شخصیت

حضرت علامہ اقبال کسی ایک دور، ایک ملک اور ایک قوم کی شخصیت نہ تھے بلکہ وہ عالمگیر شخصیت کے مالک تھے دنیا کا بڑا
جستہ محسن انھیں ایک نادر روزگار شاعر کی حیثیت میں جانتا ہے لیکن جن خوش نصیبوں کو اس دریا سے فیض کے کنارے پر اپنی زندگیاں گزارنے کی
سعادت نصیب ہوئی وہی جانتے ہیں کہ شاعری کا بہتر سے بہتر تصور بھی قائم کر لیا جائے تو حضرت علامہ کی ذات گرامی پر اس کا اطلاق اس
شخصیت غفلے کی وسعت زمان و مکان کے اعتبار سے کسی درجہ بڑا نہ تھا۔ سول نے لکھا ہے کہ جب تک اردو اور فارسی کا ایک لفظ
بھی دنیا میں بولا جاتا رہے گا اس وقت تک حضرت علامہ کی ذات گرامی کی یاد بہ حیثیت شاعر تازہ رہے گی۔ یہ خیال بلاشبہ درست ہے
لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب تک علم و حکمت باقی رہیں گے۔ جب تک انسانیت کی تحسین و اصلاح کا سلسلہ جاری رہے گا اس وقت
تک اس عظیم یگانہ اور اس مصلح اعظم کی یاد تازہ رہے گی اس لئے کہ عالم انسانیت کی اصلاح و فلاح کے سمندر میں جتنا بڑا

تین و تحریکِ حضرت علامہ کی ذاتِ کرمی نے پیدا کیا ہے جسے تین کی مثال صدیوں میں بھی نہیں ملتی۔

سب بڑے مسلمان اور سب سے بڑا ہندوستانی

حضرت علامہ مرحوم ہندوستان کی ایک غریب قوم کے فرد تھے وہ اس دور میں پیدا ہوئے جب کہ یہ قوم اجتماعی زندگی کے تمام دائروں میں تباہ حال تھی اس میں اوپر اٹھنے، ابھرنے اور اس آسمان کے نیچے عزت مندانہ مقام تلاش کرنے کی ہمت اور سکت نہ ہونے لگی۔ اس دور میں گناہ بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے خیال اور مذاق کے مطابق اس قوم کی بے گیری اور رہنمائی کی کوششیں کیں۔ کسی نے تعلیم کو سنبھالا، کسی نے سیاسی خدمت کا دائرہ اختیار کیا۔ کسی نے مذہبی احیاء کو اپنا وظیفہ قرار دے لیا۔ ان سب کی کوششیں مشکور ہیں۔ ان سب کی ہستیاں واجب الاحترام ہیں لیکن حضرت علامہ قبال رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ خدمت سب سے زیادہ وسیع اور سب سے بڑھ کر اہم تھا۔ انہوں نے قومی زندگی کے حقیقی سرچشمہ میں بے پناہ تحریک پیدا کیا۔ دلوں کو سچی تہذیب بخشی۔ زندگی سے جذبات کو استقلال و استحکام دیا۔ دماغوں میں ہندو و رشت کی طلب پیدا کی اور قوم کے مزاج، خلق اور فطرت کو بدل کر اس مقام پر پہنچا دیا جہاں سے عزت مندانہ زندگی کی سرحد شروع ہوتی ہے مگر جناب نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت علامہ مرحوم کی عظیم الشان خدمات ملک و ملت اتنی بیشمار ہیں کہ انہیں بے تکلف بڑے سے بڑے ہندوستانی کی خدمات کے مقابلے میں لایا جاسکتا ہے تو یہ حقیقت اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ مرحوم دورِ حاضر کے سب سے بڑے مسلمان تھے اور وہ زمانہ دور نہیں جبکہ اس حقیقت کا بھی مام طور پر اعتراف کیا جائے گا کہ وہ سب سے بڑے ہندوستانی بھی تھے۔

"چشمِ خود بہ بست و چشمِ ماکشاد"

ان کا پیغام زندگی رستہ دنیا تک باقی رہے گا۔ وہ ان چند افراد میں سے تھے جن کی قدر و منزلت ان کی زندگی میں بھی کافی ہوئی۔ وہ عمر بھر زیادہ تر گوشہ نشین رہے اور بہت کم پبلک میں آئے۔ لیکن دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں ان کے زاویہ عزت میں جا کر فیض یاب ہوئے اپنا سب سے بڑا شرف سمجھتی ہیں۔ ان کی بیماری کی اطلاعات بلا تہام رو کی گئیں اور ان کی موت دفعۃً ہوئی۔ موت کے صرف بارہ چودہ گھنٹے بعد انہیں آغوشِ خاک میں سلا دیا گیا۔ لیکن ان کے جنازے میں ساٹھ ستر ہزار آدمی شریک ہوئے اور ان میں دنیوی و جاہل کے بڑے بڑے پیکر شامل تھے۔ یہ سب کچھ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ان کی قدر و منزلت کے شعور و احساس سے کوئی قریب بھی خالی نہ تھا لیکن ان کی عظمت و رفعت اور جلالت قدر کا حقیقی دور اب شروع ہوا ہے وہ زندگی میں مجاہدانہ عزائم و مقاصد کے سب سے بڑے داعی تھے۔ لیکن ان کی فطرت سراپا محبت تھی دنیا کے عظیم الشان انسانوں میں سے وہ اس قدیم لافراہم و مقدس کے ایک فرد تھے جنہوں نے حتی الامکان کسی کی خینف سے دلازاری بھی گوارا نہ کی۔ وہ کسی کے بھی رقیب نہ بنے۔ لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی جو ان کی عظمت و جلالت کو دیکھ کر انہیں اپنا رقیب سمجھتے تھے۔ اب زمانہ کے اس وہم کے لئے بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب وقت آیا ہے کہ دنیا اقبال کو اس کے حقیقی رنگ میں دیکھے۔ اب وقت آیا ہے کہ اس کے حقیقی کام کے تمام جہر آشکارا ہوں۔ اب اس نادر روزگار شخصیت کی عظمت کے صحیح اندازوں کا دور شروع ہوا ہے۔

”فقر راہ نشین است دل غنی داد“

وہ شہرت سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ اگرچہ شہرت ان سے کبھی بھی بے نیاز نہ ہوئی۔ وہ جاہ و منزلت سے ہمیشہ بے پرواہی نہیں بلکہ نفور رہے۔ ان کی فطرت و طبیعت درویشانہ تھی، یہ جہاں کے کام میں بار بار نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ”فقر“ اور ”درویش“ اور ”قلندار“ کہہ کر پکارتے ہیں تو یہ کوئی شان و خیر نہ تھی بلکہ ان کی فطرت کے صحیح احساس کا اظہار تھا۔ جو لوگ ان کی صحبت سے صرف ایک دو مرتبہ مستفید ہوئے وہ بھی اپنے ایمانوں کی تازگی کے معترف آئے اور بار بار ان صحبتوں کو زندگی کے بہترین اوقات میں شمار کرتے ہوئے پائے گئے۔ ہم کیا عرض کریں جن کے میں برس کے نیل دہن کا بڑا حصہ اس حلیل القدر مہستی کے فیض پر در سایہ میں گزرا اور جنہیں خلوت و صلوٰۃ دونوں میں سے بڑے سے بڑا حصہ ملا لیکن تشنگی بنو زبانی ہے اور زیادہ نہ ملنے کی حسرت تادم مرگ باقی رہے گی۔

دھراما تم

دنیا کے لئے ایک رنج و قلق ہے کہ اقبال جی شخصیت جیسے لئے رخصت ہو گئی۔ ہمارے لئے اس عام رنج و قلق پر یہ زہرہ گداز رنج و قلق بھی مستزاد ہے کہ ایک سراپا محبت و شفقت بزرگ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جس کی صحبت میں خدا جانے کتنی مرتبہ ٹوٹے ہوئے ارادوں کی از سر نو درستی کا سامان ہوا اور زندگی کی منزل میں جو قابل ذکر قدم اٹھے اسی کی ہدایت و رہنمائی میں اٹھے۔ وہ جب تک زندہ تھا دل کو لوگی رہتی تھی کہ وہاں جانا ہے لیکن اب.....؟؟؟ آج پہلے میں دل نہیں بلکہ یاس و حسرت کا ایک ٹکڑا ہے جو ابھی تک اپنی سرگودھی کی وصعت کا صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکا بار بار سوال پیدا ہوتا ہے۔

جس کے آواز سے سے ذات گیر اب تک گوش ہے

وہ جس کی کیا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے

درویدوار سے اس سوال کا صرف ایک جواب ملتا ہے ع

روئے اب دل کھول کر اسے نیدہ خنوناہ بار

اب احباب کے محلے کر رو لینے کے سوا اور کیا باقی ہے؟ حضرت علامہ اقبال اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ کُلِّ مَعْنٍ عَلَيْهِ هَافِسَانٍ وَيَسْبِقُ وَجْهَهُ رَجَبُكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط۔

[عطیہ : محمد عالم مختار حق]

(انقلاب ۲۴، اپریل ۱۹۳۸ء)

اعتذار: ہم نے آخری مرتبے پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ علامہ کے چند خطوط بھی اسی شمار میں چھاپ دیئے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں خطوط کے ۱۹ صفحات ذائد ہیں۔

نقوش کے نمبر

جو اردو ادب کی آبرو ہیں۔ جو مستقبل کی دستاویزات ہیں

۷۵۲ صفحات	۱ — غزل نمبر
۱۰۹۰ صفحات	۲ — افسانہ نمبر (دو جلدیں)
۱۰۲۸ صفحات	۳ — مکاتیب نمبر (دو جلدیں)
۹۸۰ صفحات	۴ — طنز و مزاح نمبر
۱۲۰۴ صفحات	۵ — لاہور نمبر
۱۲۷۲ صفحات	۶ — ادب عالیہ نمبر
۱۹۶۴ صفحات	۷ — اچھے بیتی نمبر (دو جلدیں)
۱۵۱۴ صفحات	۸ — شخصیات نمبر (دو جلدیں)
۱۷۲۰ صفحات	۹ — خطوط نمبر (تین جلدیں)
۱۸۵۶ صفحات	۱۰ — غالب نمبر (تین جلدیں)
۱۸۲۲ صفحات	۱۱ — اقبال نمبر (تین جلدیں)
۶۴۰ صفحات	۱۲ — پطرس نمبر
۳۸۴ صفحات	۱۳ — فطو نمبر
۶۲۴ صفحات	۱۴ — شوکت نمبر

ان نبروں کے ذریعے اردو ادب کی تین سو سالہ تاریخ کے وسیعے کھل جاتے ہیں۔

اور

ان کے علاوہ متعدد سالانے اور متعدد حق نمبر جو اپنی جگہ ادب کے مستقل باب ہیں۔

